

**Risale-i Nur Külliyyatı'ndan
Lem'alar Mecmuası'nın
Rusça tercümesi**

Название в оригинале / Orijinal Adı:

Lem'alar

Перевод с турецкого / Mütercim:

Тахир Алимов / Tahir Alimov

Издательство / Neşreden:

Hizmet Vakfı Yayınları

Piyerloti Caddesi Dostlukyurdu Sokak No:10/2

34192 Çemberlitaş / İstanbul / Türkiye

tel: +90 212 516 20 49 fax: +90 212 517 77 58

e-mail: info@hizmetvakfi.com

web: **www.hizmetvakfi.com**

Sertifika No: 1206-34-003292

Отпечатано в типографии / Baskı:

İmak Ofset Basım ve Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.

Merkez Mahallesi Göl Sokak No: 1 Yenibosna / İstanbul

İSTANBUL - NİSAN 2012

Первое Издание / Birinci Baskı

ISBN: 978-975-6321-69-0

9 789756 321690

© Copyright

Все права на издание, включая перепечатывание, в целом и частично сохраняются за издательством “Hizmet Vakfı Yayınları”.

Bu eserin, tamamen veya kısmen tüm telif hakları “Hizmet Vakfı Yayınları”na aittir.

Из собрания сочинений “Рисале-и Нур”

СИЯНИЯ

Автор
Бадиуззаман
Саид Нурси

От издателя

Поскольку благодаря милости и благосклонности Всевышнего Аллаха нам удалось выполнить перевод этого драгоценного произведения Бадиуззамана Саида Нурси – книги “Сияния” из собрания сочинений “Рисале-и Нур”, мы считаем себя бесконечно счастливыми. Однако перевод не сохраняет всей высоты, силы и красноречия оригинала. Но поводом для благодарности и утешения служит хотя бы то, что наша работа может послужить средством, подобным подзорной трубе, которым читатели могут воспользоваться для того, чтобы рассмотреть высокие и обширные, научные и религиозные истины веры и Корана, содержащиеся в этом произведении.

Стараясь как можно лучше сохранить оригинальность данного произведения, и его религиозно-научную особенность, некоторые термины, дословный перевод которых усложнил бы понимание текста, мы оставили без изменений, разместив перевод их значений в словаре, находящемся в конце книги.

Мы просим уважаемых читателей отправлять свои пожелания и замечания на наш адрес:

slova@hizmetvakfi.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ ❁ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ❁ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ❁ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
❁ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ❁
يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي ❁ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي¹

Первый раздел Тридцать первого Письма; шесть Сияний покажут по одному свету из многих светлых истин вышеупомянутых священных фраз, чтение которых полезно в любое время и особенно по тридцать три раза между вечерним и ночным намазом.

Первое Сияние

Молитва Пророка Юнуса ибн Метты (*мир ему и нашему Пророку*) является величайшей молитвой и важнейшей причиной для принятия обращения к Творцу. Краткая суть известной истории Пророка Юнуса (*мир ему*) такова:

Он был брошен в море, и большая рыба проглотила его. В безвыходной ситуации бушующего моря, беспокойного мрака ночи и абсолютной безнадёжности эта молитва:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ²

стала причиной его скорого спасения. Великая тайна этой молитвы такова:

В той ситуации причины (которые смогли бы его спасти) полностью потеряли своё значение. Ибо в том состоянии для его спасения был необходим Один такой, повеление которого смогло бы повлиять и на рыбу, и на море, и на ночь, и на небо. Ибо ночь, море и рыба объединились против него. И только Тот, Кто одновременно подчинит своему повелению эти три творения, сможет вывести его на берег спасения. И если бы даже все создания были его слугами и помощниками, то и тогда бы не было от них никакой пользы. Стало быть, у причин нет никакого влияния. И от того, что он в степени зримой несомненности увидел, что нет другого прибежища кроме Создателя причин (Мусаббиб-уль-Асбаб), внутри света единобожия раскрылся секрет Единства Аллаха, отчего эта молитва сразу подчинила ночь, море и рыбу. Благодаря этому свету единобожия, обратив чрево рыбы, словно в некую подводную лодку, а море, бушующее в ужасе волн, подобных горам, благодаря тому свету единобожия сделав, будто некоей безопасной равниной, неким местом для прогулок и отдыха, эта молитва, благодаря тому свету, сметя с небесного свода облака, вывела луну над его головой, словно неким светильником. Эти творения, которые со всех сторон грозили и душили его, во всех отношениях проявили к нему доброжелательность. Таким образом, он спасся, выйдя на спасительный берег. И под деревом Яктынь созерцал это проявление Божественной милости и благосклонности.

Итак, наше положение во сто раз ужаснее, чем первоначальное положение Пророка Юнуса (*мир ему*). Наша ночь – это будущее. Наше будущее, на взгляд беспечности, является в сто раз темней и ужасней его ночи. А нашим морем является наш беспокойный Земной Шар. В каждой волне этого моря скрыты тысячи смертей, оно в тысячу раз страшнее его моря. Наши нескончаемые страсти и желания (нафс) – это наша рыба, которая, угнетая, старается уничтожить нашу вечную жизнь. Эта рыба в тысячу раз опаснее его рыбы. Ибо его рыба могла бы погубить жизнь продолжительностью в сто лет, тогда как наша рыба старается уничтожить жизнь продолжительностью в сотни миллионов лет. Поскольку наше истинное положение таково, то и мы, следуя Пророку Юнусу (*мир ему*), отвернувшись от всех причин и обратившись с мольбой непосредственно к своему Творцу, являющемуся Создателем всех причин, должны сказать:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ²

и, несомненно, должны понять, что избавить нас от вреда будущего, этого мира и наших страстей и желаний, которые объединились против нас из-за нашей беспечности и заблуждения, может лишь только Тот, у которого будущее находится во власти Его повелений, Земной шар – во власти Его законов, а наш нафс – под Его управлением.

Интересно, какая ещё есть причина кроме Творца Небес и Земли, которая может знать самые сокровенные мысли наших сердец, и которая, сотворив Вечность, может осветить наше будущее и спасти нас от сотен тысяч удушающих волн преходящего мира? Конечно же, кроме Необходимо Сущего Творца, ничто и ни в одном отношении не сможет помочь и стать избавителем без Его позволения и воли.

Поскольку действительность такова, то, подобно тому, как в результате той молитвы Пророка Юнуса (*мир ему*) рыба стала, словно неким средством передвижения, некоей подводной лодкой, и море – словно некоей прекрасной равниной, а ночь осветилась нежным светом луны, так же и мы, по секрету этой молитвы, должны сказать

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ²

Выражением³ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ привлечь милостивый взор Творца к нашему будущему,⁴ سُبْحَانَكَ – к нашему миру, и⁵ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ – к нашему нафсу с тем, чтобы благодаря Свету веры и Корана осветилось наше

будущее, а ужас и страх нашей ночи обратился в приятное путешествие. И чтобы в этом мире и на этой земле (на которой из-за постоянного круговорота смерти и жизни, бросается в небытие, в волны лет и веков бесчисленное множество умерших творений), войдя внутрь истин Ислама, представляющих собой некий духовный ковчег, сооружённый в мастерской Мудрого Корана, и благополучно плывя по поверхности того моря, выйти наконец на спасительный берег, завершив миссию нашей жизни. И чтобы штормы и бури того моря, наподобие кадров киноленты, обновляя пейзажи путешествия (в этом мире), вместо страхов и ужаса, радовали и просвещали взгляд, смотрящий на мир в размышлении, извлекая полезный урок. И чтобы, благодаря этому секрету Корана, с помощью воспитания Фуркана (то есть Корана, различающего истину ото лжи), не страсти и желания одолели нами, а мы одолели ими и сделали их средством обретения нашей Вечной жизни.

Одним словом, подобно тому, как человек с точки зрения содержательности своей натуры страдает от болезненной дрожи, так же он страдает и от содроганий и сотрясений земли, и от великого сотрясения мира при наступлении Конца Света. И подобно тому, как он боится крошечного микроба, так же он боится и кометы, возникшей от великих звёзд. А также, подобно тому, как он любит свой дом, так же он любит и огромный мир, и как он любит свой маленький сад, так же он любит и стремится к бесконечному вечному Раю. И поэтому Творцом, Прибежищем, Спасителем, Целью и тем, кому должен поклоняться такой человек, конечно же, может быть лишь Тот, в руках которого - правление всей Вселенной, а атомы и звезды - во власти Его повелений. И, несомненно, такой человек, подобно Пророку Юнусу (*мир ему*), постоянно нуждается в этой молитве:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ²

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

* * *

Второе Сияние

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ⁷

Эта молитва героя терпения Пророка Айюба (*мир ему*) и благословенна, и очень действенна. Но, заимствуя из этого аята, в нашей молитве к Творцу нам следует обращаться так:

رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ⁸

Краткий смысл знаменитого предания о Пророке Айюбе таков:

Несмотря на свою долгую тяжёлую болезнь, на свои многочисленные раны, думая о великом воздаянии за эту болезнь, он переносил её с великим терпением. Когда черви, появившиеся из его ран, коснулись его языка и сердца, являющихся местами поминания и познания Творца, с мыслью о том, что это помешает этому долгу поклонения Творцу, не ради своего покоя, а ради поклонения Ему он обратился к Всевышнему: «О Господи! Зло коснулось меня, мешает поминать Тебя языком, поклоняться Тебе сердцем». Всевышний в чудесной форме принял эту искреннюю, чистую молитву, совершённую лишь ради Него, наделив его здоровьем, удостоил его различным проявлениям Своей Милости.

Итак, в этом Сиянии имеется пять пунктов:

● ПЕРВЫЙ ПУНКТ.

В сравнении с внешними ранами и болезнью пророка Айюба, мы имеем внутренние духовные болезни и раны. Если вывернуть нас наизнанку, то мы покажемся на много больней чем Пророк Айюб. Потому что каждый совершаемый нами грех или сомнение, пришедшее на ум, открывают раны в нашем сердце и на душе. Раны Пророка Айюба несли опасность его

короткой мирской жизни. Наши духовные раны же угрожают очень длинной вечной жизни. И мы в тысячу раз больше нуждаемся в произнесённой Пророком Айюбом молитве. Особенно, подобно тому, как черви, появившиеся из ран Пророка Айюба, достигли его сердца и языка, наши, нанесённые грехами, духовные раны порождают сомнения, которые (да упаси Аллах) добираясь до глубины сердца, где хранится вера, ранят её и, вредя духовному вкусу языка, выразителя этой веры, отвращают и отдаляют нас от поминания Всевышнего.

Да, грех, оставляя на сердце отпечаток, очерняет и ожесточает его до тех пор, пока не вытеснит из него свет веры. В каждом грехе есть путь, уводящий в неверие. Если этот грех тут же не устранить покаянием, он будет ранить сердце человека не как червь, а как будто некая маленькая духовная змея.

Например, человеку, скрытно совершающему постыдный грех, очень стыдно, если кто-либо узнает об этом. В таком случае ему очень трудно вынести бытие ангелов и духов. При малейшем поводе он желает опровергнуть их существование.

И, например, человек, совершающий грех за который предписано Адское наказание, слыша угрозы адских мучений, если сразу же не оградит себя от него покаянием, то всей душой пожелает его небытия. И малейший повод или сомнение дадут ему смелость отрицать существование Ада.

Или, например человек, не совершающий обязательный намаз и не выполняющий долг поклонения, (который переживает из-за выговора даже небольшого начальника за его проступок на работе), очень мучается из-за проявления лени по отношению к обязательным предписаниям и повторным повелениям Вечного Владыки всего сущего и мысленно говорит: «Эх, не было бы этого долга поклонения». И это порождает желание отрицать Бога, которое даёт почувствовать некую подсознательную неприязнь к Всевышнему. В таком состоянии человек склонен к тому, чтобы принять за веский довод сомнение о бытии Творца, пришедшее ему в сердце. Такой человек находится на пороге огромной катастрофы. Этот несчастный не знает, что взамен незначительной трудности при выполнении долга поклонения, отрицанием Всевышнего он становится мишенью духовных бед и мучений, которые в миллионы раз больше и ужаснее этой незначительной трудности долга поклонения. Избегая укуса комара, принимает укус змеи, и так далее. В сравнении этих трёх примеров можно понять смысл аята

بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ⁹

● ВТОРОЙ ПУНКТ.

Как было описано в Двадцать Шестом Слове О Предопределении, есть три причины по которым человек не имеет право жаловаться на беды и болезни.

Первая причина. Тело, в которое Всевышний облачил человека, Он удостаивает проявлению своего творчества. Человека сделал в виде некой модели, на которой подрезает, кроет, изменяет это телесное облачение, показывая проявления Своих разных Имен. Подобно тому, как Божественное Имя Исцеляющий (Шафи) требует болезни, так и Его Имя Кормилец (Раззак) вызывает необходимость голода, и так далее...

10 مَالِكُ الْمَلِكِ يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ

Вторая причина. Жизнь очищается и совершенствуется через болезни и несчастья, благодаря им крепнет, развивается, даёт результаты и выполняет свои функции. Однообразная спокойная и ленивая жизнь ближе к небытию и приводит к нему (являющемуся исключительным злом), нежели к бытию (которое – лишь только добро).

Третья причина. Этот мир является местом испытания и служения, и не является местом удовольствий, наград и воздаяний. Поскольку является местом служения и поклонения, то болезни и беды (если только они не касаются религии и с условием терпения) подобают служению и поклонению, укрепляют их. И каждый час превращают в день поклонения, за что надо не жаловаться, а наоборот быть благодарным.

Да, есть два вида поклонения: один из них – установленное поклонение, другой – не установленное. Установленное поклонение известно (намаз, молитва и так далее). Не установленное же поклонение заключается в том, что посредством болезней и тягот, человек подвергшийся беде, ощущая свою слабость и беспомощность, обращается к своему Милостивому Творцу за помощью, думает о Нём и молится Ему, таким образом, совершая искреннее поклонение. В такое поклонение не может вмешаться лицемерие, оно совершается искренне. Если человек будет терпеть, думать о вознаграждении за пережитые тяготы, благодарить Аллаха, тогда каждый его час обратится в целый день поклонения, и его короткая жизнь станет долгой. И даже есть такие люди, у которых одна минута обращается в целый день поклонения.

Однажды я был очень обеспокоен тяжёлой болезнью моего брата в вечной жизни по имени Мухаджир Хафиз Ахмед. Тогда в своём сердце я

услышал: «Поздравь его, каждая его минута обращается в целый день поклонения». Да, он и так в терпении благодарил Всевышнего.

● ТРЕТИЙ ПУНКТ.

Как мы поясняли в некоторых Словах, каждый человек, вспоминая прошлую жизнь, языком и сердцем воскликнет или «Ах как жаль!» или «Ох, Слава Богу!», то есть проявит чувство сожаления или же поблагодарит Аллаха. То, что вызывает сожаления, – это душевная боль, исходящая от ухода, от разлуки с былыми удовольствиями прожитых времён. Потому что, по истечению удовольствия на его место приходит тоска и боль. Иногда временное удовольствие вызывает постоянную боль. Воспоминание же прорывает эту боль, изливая сожаления и тоску. Душевное и постоянное удовольствие, возникшее от ухода временной боли и трудностей, пережитых в прошлом, вызывает благодарение Творцу. Если при таком естественном состоянии, человек задумается о результатах воздаяния и награде в будущей жизни за пережитые тяготы, и о том, что посредством тягот короткая жизнь становится длинной, он будет не только терпеть, но и благодарить Всевышнего. И это побудит его сказать:

¹¹ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سِوَى الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ

«Хвала Аллаху в любом состоянии, кроме неверия и заблуждения». Есть такое известное выражение: “Время тягот длится долго”. Да, время тягот длится долго. Но оно длится долго не из-за того, что томительно, как принято думать в народе, а от того, что даёт результаты подобно долгой и длинной жизни.

● ЧЕТВЁРТЫЙ ПУНКТ.

Как изложено в Первой теме «Двадцать первого Слова», сила терпения данная Всевышним человеку, если он не растратит её на пути напрасных опасений, сможет быть достаточной для преодоления всех трудностей и бед. Но из-за напрасных опасений, из-за беспечности человека и от того, что он мнит эту брэнную жизнь вечной, растрачивая силу терпения на прошлое и будущее, у него не хватает терпения для преодоления трудностей сегодняшнего дня, и он начинает жаловаться. Словно бы он жалуется людям на Всевышнего (Да сохранит Аллах!). И жалуясь весьма несправедливо и безумно, проявляет нетерпение. Ибо у каждого прошедшего дня – если он был тяжёл – ушли его заботы, но остался покой; ушла его боль, но осталось наслаждение от её ухода; ушли тяготы, но осталось

воздаяние. Поэтому следует не жаловаться, а радуясь, благодарить Творца. Нужно не злиться на них, а напротив, любить их. Эта прошедшая, бренная жизнь тех дней посредством тягот и бед обращается в некую вечную и счастливую жизнь. С опаской думая о тяготах тех дней, тратить часть своего терпения на них, – это безумие. А поскольку предстоящие дни ещё не наступили, то будет глупо, думая уже сейчас об ожидающей в них болезни или беде, проявлять нетерпение и жаловаться. Подобно тому, насколько бессмысленно и безумно сегодня непрерывно пить воду и есть хлеб, полагая, что “Я завтра, послезавтра останусь без еды и питья”; так и, думая о несчастьях и болезнях предстоящих дней, которых сейчас нет, уже сейчас горевать за них, проявлять нетерпение, без всякой нужды тяготить самого себя – это является таким безумством человека, что он не достоин жалости и милосердия.

Одним словом, подобно тому, как благодарность, способствует умножению благ, так и жалоба усиливает беду и делает человека не достойным жалости и милосердия.

В первый год Первой Мировой Войны в городе Эрзурум, один очень хороший человек подвергся страшной болезни. Когда я пришёл навестить его, он мне с горечью пожаловался, сказав: «Вот уже сто дней, как я не могу спокойно спать». Я очень пожалел его. И тут я вспомнил одну мысль и сказал: «Дорогой брат, сто твоих прошедших тягостных дней стали теперь в качестве ста благополучных и радостных дней. Не жалуйся, переживая за них, наоборот поблагодари Всевышнего. А поскольку предстоящие дни ещё не наступили, положиись на милость своего Господа – Милостивого и Милосердного Творца, не плачь, не будучи побитым, не бойся несуществующего, не воображай существующим того, чего ещё нет. Думай об этом часе, и на него твоей силы терпения будет достаточно. Не будь подобен глупому командиру, который рассредоточивает центральную силу войска по левому и правому флангу, ослабив центр, хотя силы врага левого фланга перешли на сторону его правого фланга и усилили его, а на левом фланге, силы правого фланга противника ещё не подошли. Враг, видя ослабленный центр, нападает и незначительной силой уничтожает его». Я сказал: «Дорогой брат, не поступай подобно этому командиру. Сосредоточь все свои силы на этот час. Думай о Божественной Милости, о награде в будущей жизни, и о том, что превращаешь свою временную и короткую жизнь в длинную и вечную. Вместо этой горькой жалобы облегченно поблагодари Творца». И он с полным облегчением сказал: «Альхамдулиллах, моя болезнь полегчала в десять раз».

● ПЯТЫЙ ПУНКТ.

Состоит из трёх частей.

Первая часть. Настоящая и гибельная беда – это беда, коснувшаяся религии. Нужно постоянно молить Всевышнего, взывать к Нему о помощи, чтобы Он отвратил беды, которые могут повредить вере. Однако беды не касающиеся религии, с точки зрения истины бедой не являются. Некоторая часть их является Божественным предостережением от Милостивого Творца. Например, в овец, которые зашли на чужое поле пастух бросает камень, отчего они чувствуют, что это некое предостережение, дабы отвести их от недоброго дела, и смиренно возвращаются обратно. Так и подобно этому примеру существует множество кажущихся бед, которые являются неким Божественным предупреждением, неким предостережением; другая часть их является искуплением грехов; третья часть, разгоняя беспечность, давая почувствовать человеку его слабость и беспомощность, даёт ему возможность ощутить нахождения пред взором Всевышнего. А такой вид беды, как болезнь, как было уже сказано прежде, не является бедой, а представляет собой некое Божественное благоволение, некое очищение. В предании говорится: *«Грехи спадают от болезненной дрожи подобно тому, как при тряске дерева с него спадают плоды».*

Пророк Айюб (*мир ему*) в своей молитве не обращался к Всевышнему ради своего покоя, а просил у Него исцеления ради поклонения, когда его болезнь стала мешать поминанию Всевышнего языком и размышлению о Нем сердцем. При чтении этой молитвы мы должны иметь намерение в первую очередь на исцеление наших духовных ран, возникших от грехов. В отношении же материальных болезней мы можем просить помощи у Всевышнего тогда, когда болезнь мешает поклонению. Но обращаться к Всевышнему за помощью следует не в форме возражения и жалобы, а в смирении и мольбе. Поскольку мы покорны Его Божественному Правлению, то в отношении этого Правления следует быть покорным и тому, что Он даёт. Ахая и охая, жаловаться, как бы возражая против своей судьбы, является своего рода критикой Божественного предопределения, обвинением в адрес Божественной Милости. Упрекающий судьбу, разобьёт свою голову о камень. А обвиняющий Божественную Милость, лишается её. Подобно тому, как использование сломанной руки для отмщения увеличивает повреждения руки, так и человек, попавший в беду, встречая её с возражением, жалобой и беспокойством, удваивает её.

Вторая часть. Представляя беды большими, они возрастают, а видя их незначительными – уменьшаются. Например, ночью глазам человека

могут представиться различные образы. И чем большее значение он придаст им, тем серьезнее они покажутся, а если не обратить на них внимания, они исчезнут. Чем больше отмахиваться от налетевших пчёл, тем больше они будут налетать. Если же не обращать на них внимания, они улетят. Подобно этому, видя беды большими и придавая им значение, они возрастают, а по причине беспокойства эта беда, после тела, обосновывается и в сердце, и в результате даёт ещё одну, духовную болезнь, на которой она основывается и продолжается. Когда же человек устранил это беспокойство с помощью покорности судьбе и упования на Всевышнего, то беда, словно дерево с обрубленным корнем, становясь всё слабее и слабее, в конце концов, совсем засохнет и уйдёт. Чтобы выразить эту истину, однажды я сказал так:

*Перестань стенать, несчастный,
Если у тебя беда – уповай ты на Творца.
Знай, что стон твой – это ошибка и беда в беде,
Если ты найдёшь Того, кто дал её тебе,
Знай, что это – радость и милость при беде.
Если ж не найдёшь Его, то мир весь – в страдании и в гибели, – беда.
И когда над головой твоей беда огромная как мир,
Что кричишь ты от маленькой беды,
Давай, уповай же на Творца.
С упованием ты смейся над бедой, чтобы и она смеялась.
И со смехом уменьшится она, поменяет свою суть.*

Как например, добродушный смех во время спора с недругом обращает враждебность в примирение, а неприязнь – в шутку, и враждебность уменьшается и исчезает, так и противостояние беде с помощью упования на Всевышнего подобно этому.

Третья часть. У каждого времени есть своя особенность. В это время беспечности, несчастье изменило свой облик. В некоторых случаях у некоторых людей беда не является бедой, а является некоей Божественной Милостью. Из-за того, что я считаю счастливыми людей, которые в наше время подверглись болезням, бедам (но с условием, что беда не коснулась веры), меня не наводит на мысль быть против болезней и бед, и они не вызывают у меня чувства жалости к ним. Ибо я видел, что какой бы молодой человек ко мне не приходил, по сравнению с другой молодёжью, у него в некоторой степени имеется связь с предписаниями веры и с

Вечной жизнью. Отсюда я понимаю, что в отношении таких людей подобные болезни являются не бедой, а своего рода даром Аллаха. Ибо болезнь хотя и причиняет трудности его короткой и смертной мирской жизни, но приносит пользу его вечной жизни, и обращает жизнь в своего рода поклонение. Если же он обретёт здоровье, то конечно же, от опьянения молодостью и из-за распутства нынешнего времени, он не сможет сохранить духовное состояние, которое было при болезни, и может впасть в распутство.

Заключение

Всевышний Творец, чтобы показать Своё безграничное Могущество и бесконечную Милость, заложил в человеке безграничную слабость и бесконечную бедность. И чтобы показать бесконечные проявления Своих Прекрасных Имён, Он сотворил человека словно некую машину, которая может испытать различные страдания и вместе с тем получить разнообразные удовольствия. И в этой человеческой машине имеются сотни инструментов и органов. У каждого из них есть своя особая боль, своё особое наслаждение, своя особая функция, своя особая награда. Все Божественные Имена, которые проявляются в этом мире, представляющем собой огромного человека, в целом проявляются и в человеке, представляющем собой некий маленький мир. Подобно тому, как такие приятные вещи, как здоровье и удовольствие, вызывают благодарность, во многих отношениях побуждая эту машину к выполнению своих обязанностей, и человек становится подобным некоей фабрике благодарения Всевышнего. Так и болезни, несчастья, боль и подобные этим побуждающие причины приводят в движение и другие системы этой машины, способствуя раскрытию заложенной в сущности человека беспомощности, слабости и бедности, и давая обратиться к Всевышнему за помощью не одним языком, а языком каждого органа. Человек благодаря этим бедам и болезням, становится словно неким пишущим пером, содержащим в себе тысячи различных перьев, которое на страницах своей жизни или мира Мисаль пишет свою судьбу, проявляет Божественные Имена, и обратившись в некую хвалебную оду Всевышнего, выполняет своё предназначение.

Третье Сияние

К этому Сиянию в некоторой степени примешались чувства и радости. А от того, что воодушевление чувств и радости не очень-то прислушивается и соблюдает правила разума, критерии суждения, то это Третье Сияние не следует взвешивать весами логики.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹²

Эти две фразы:

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي ❁ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي¹³

выражающие смысл вышеуказанного аята, раскрывают две очень важные истины. И вот поэтому некоторая часть духовных наставников тариката Накшибенди, сделав для себя из этих двух фраз некую особую молитву, относятся к ним, как к своей постоянно читаемой молитве. Поскольку эти две фразы выражают смысл этого великого аята, мы разъясним несколько пунктов двух важных истин, раскрываемых этими двумя фразами.

● ПЕРВЫЙ ПУНКТ.

Первая фраза¹⁴ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي в виде некоей хирургической операции отлучает, отсекает сердце от всего земного, а именно:

Человек, в отношении своей содержательной сути, связан с большинством созданий. К тому же, в содержательную сущность человека заложена некая безграничная способность любви. Поэтому человек питает любовь ко всему миру, ко всем созданиям. Огромный мир он любит так, как свой дом. И проявляет любовь к Вечному Раю так, как к своему саду.

Между тем, создания, которых он любит, не остаются, уходят. От расставаний с ними он постоянно испытывает страдания. И эта его безграничная любовь становится источником бесконечных духовных страданий. А вина, ошибка в переживании тех страданий принадлежит ему, ибо таящаяся в его сердце безграничная способность любви была дана ему для обращения этой любви к Тому, кто обладает некоей Бесконечной, Вечной Красотой. Этот человек, злоупотребляя той любовью, ошибается в отношении того, что расходует эту любовь, обращая её к смертным созданиям. И несёт наказание за эту ошибку через страдания от расставаний и разлук.

Таким образом, первая фраза ¹⁴ **يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي**, выражающая проявление любви лишь только к Вечному Любимому, в отношении того, что человек отрёкшись от той ошибки, порывает связи с теми смертными любимыми (созданиями), и отстраняется от них прежде, чем они оставят, расстанутся с ним, выражает такой смысл: “Только Ты являешься Истинно Вечным, а все творения – смертны. А то, что не вечно, конечно же не может быть предметом вечной, бесконечной любви, и с ним не должно быть связано сердце, которое сотворено для вечности. Поскольку эти бессчётные творения, любимые мной, смертны и, оставив меня, уходят, то прежде чем они оставят меня, я говоря ¹⁴ **يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي** оставляю их. Лишь только Ты являешься вечным, и я, зная, убеждён, что творения могут обрести вечность, лишь если Ты оставишь их вечными. Стало быть, их можно любить посредством любви к Тебе, иначе они не достойны того, чтобы связывать с ними сердце”.

Таким образом, в этом случае сердце отказывается от бесчисленных возлюбленных. Человек видит над их красотой и совершенством печать тленности, и порывает с ними связь сердца. Если он не порвёт её, то получает душевные раны в количестве всех своих любимых творений.

Вторая фраза ¹⁴ **يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي** становится и бальзамом, и лекарством для тех бесконечных ран. То есть: ¹⁵ **يَا بَاقِي** “Поскольку Ты вечен, этого достаточно, Ты – взамен всего. Поскольку Ты есть, значит, всё есть”.

Да, проявляющиеся в созданиях красота, благодеяния и совершенство, которые являются причиной любви к ним, все вместе взятые являются лишь знаками Абсолютной Красоты, Милости и Совершенства Истин-

но Вечного, и слабыми их тенями, прошедшими через множество завес, а скорее даже они представляют собой тени теней от проявления Его Прекрасных Имен.

• ВТОРОЙ ПУНКТ.

В человеческом естестве существует некая весьма сильная любовь к вечности. И даже во всякой любимой вещи человек, с точки зрения чувств воображения, представляет некий образ вечности и только затем её любит. Но как только он задумается об их гибели или увидит её, то из глубин своей души начинает стенать. Все стенания, исходящие от расставаний, – это выразители плача, исходящего от любви к вечности. Если бы не было представлений о вечности, то невозможно было бы любить. И даже можно сказать, что одной из причин бытия Вечного мира и Вечного Рая является сильное желание вечности и естественная всеобщая мольба о вечности, которая исходит из содержащейся в естестве человека той сильной любви к вечности, что Вечный Творец – Обладатель Величия, приняв это глубокое, неколебимое естественное желание вечности, эту действенную, сильную всеобщую мольбу, сотворил для смертных людей Вечный мир.

И разве возможно, чтобы Щедрый Создатель и Милосердный Творец, сотворив бесконечные виды яств, исполнив тем самым незначительное желание маленького желудка и его просьбу о продолжении его временно-го существования, выраженное языком его состояния; не исполнил очень страстное желание вечности, исходящее от некоей очень великой, естественной нужды всех людей, всего человеческого рода, и их очень сильную, всеобщую, постоянную, справедливую и верную мольбу о вечности, которая выражается и их языком, и их состоянием? Нет! Сто тысяч раз нет! Невозможно чтобы Он не исполнил.

Это ни в коей мере не приличествует Его мудрости, справедливости, милости и могуществу. Поскольку человек влюблён в вечность, то конечно, все его совершенства и наслаждения подчинены вечности. И поскольку вечность присуща Вечному Обладателю Могущества, и поскольку Имена Вечного Аллаха вечны, и поскольку зеркала Вечного вбирают цвета и веления Вечного и в некотором роде удостаиваются вечности, то конечно самым необходимым делом и самой важной задачей человека является проявление связи к этому Вечному Творцу и к Его Именам. Потому что всё, что расходуется на пути Вечного, в некотором роде удостаивается вечности.

Так вот, вторая фраза ¹⁴ **يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي** выражает эту истину. Вместе с тем, что она исцеляет бесчисленные духовные раны человека, также она удовлетворяет и его глубокое желание вечности, заложенное в его естестве.

● ТРЕТИЙ ПУНКТ.

В этом мире влияние времени на тленность и гибель созданий весьма различно. И тогда, когда создания, которые подобно кругам входящим друг в друга, находятся внутри друг друга, их положение, с точки зрения тленности, различно. Подобно тому, как круг, исчисляющий секунды, внешне похож на круги, исчисляющие минуты, часы и дни, но только по скорости они отличаются друг от друга. Точно так же и находящиеся в человеке круги тела, нафса, сердца и души так же различны.

Например, несмотря на то, что постоянство, жизнь и сущность тела исчисляется одним днём, и даже одним часом в котором оно находится, а будущее и прошлое для него не существует и мертво; круг бытия и жизни сердца широк и охватывает много дней до и после сегодняшнего дня, а в круг жизни и бытия души входит огромный круг, охватывающий многие годы, которые были до и будут после этого дня.

Таким образом, на основании этой способности, эта временная жизнь в этом мире в отношении познания Творца, любви к Нему, поклонения Ему и достижения Его довольства, которые являются источником жизни сердца и души, заключает в себе и порождает вечную жизнь и становится вечной и бессмертной жизнью.

Да, одна секунда на пути любви, познания и довольства Истинно Вечного Аллаха, становится одним годом. Если они будут проявляться не на Его пути, то один год станет одной секундой. А скорее, одна секунда на Его пути является бессмертной, и заключает в себе многие годы. А в отношении брэнного мира, сто лет жизни беспечных людей, становятся одной секундой. Есть такая известная фраза:

سِنَةُ الْفِرَاقِ سَنَةٌ وَسَنَةُ الْوَصَالِ سَنَةٌ

то есть: *“Одна секунда расставания длинна как год, а один год встречи краток как секунда”.*

Я прямо противоположно этому выражению скажу: Встреча, то есть одна секунда ради Аллаха, находящаяся в кругу довольства Вечного Творца – Обладателя Величия, – это не только лишь один такой год, а явля-

ется неким вечным окном встреч. А в расставании, то есть *в беспечности и заблуждении, не только один год, но и тысяча лет на положении одной секунды*. Есть ещё более известная фраза, которая подтверждает наш вывод:

أَرْضُ الْفَلَاتِ مَعَ الْأَعْدَاءِ فَنَجَانُ سَمُّ الْخِيَاطِ مَعَ الْأَحْبَابِ مَيْدَانُ¹⁶

Истинный смысл предыдущего выражения таков: Поскольку встреча тленных созданий временна, то какой бы длинной она не была, всё равно она скоротечна. Её год проходит как секунда, оставаясь лишь тоскливым воспоминанием и грустным сном. Человеческое сердце, жаждущее вечности, за целый год встречи может лишь как на мгновение получить крупицу радости. А что касается расставания, то его секунда – это не год, а многие годы, потому что пространство расставания обширно. Для сердца, жаждущего вечности, даже если расставание и будет секундой, оно совершает разрушения в количестве многих лет, ибо оно напоминает о бесчисленных расставаниях. Для плотских и низких проявлений любви всё прошлое и будущее заполнено расставанием.

По этому поводу мы скажем: “О люди! Желаете ли вы свою преходящую, короткую и бесполезную жизнь сделать полезной и плодотворной? Поскольку желать – потребность человеческого естества, расходуйте эту жизнь на пути Истинно Вечного Творца. Ибо то, что обращено к Вечному, удостоится проявления вечности”.

Поскольку каждый человек страстно желает долгой жизни и влюблён в вечность, и поскольку есть способ, который эту преходящую жизнь заменит вечной, и её можно обратить в некую очень длинную жизнь, то конечно, человек в котором ещё не утратилась его человечность, будет искать этот способ, постарается превратить эту вероятность в действительность, и будет соответствующе действовать.

И этот способ таков: *Трудитесь ради Аллаха, встречайтесь ради Аллаха, стремитесь ради Аллаха, действуйте ради Аллаха, во имя Аллаха, ради довольства Аллаха, в кругу Его согласия. И тогда минуты вашей жизни обратятся во многие годы.*

Указывая на эту истину, повествование Корана показывает, что всего лишь одна такая ночь, как Ночь Могуущества, становится тысячью месяцами, содержащими в себе восемьдесят с лишним лет.

А также указывающее на эту истину время продолжительности Вознесения Пророка (Мирадж), длившееся несколько минут, которое по секрету “простираения (расширения) времени” (являющегося определённым

правилом среди праведников и знатоков истины), находится на положении многих лет, подтверждает факт существования этой истины и фактически показывает её проявление. В промежутке времени Мираджа в несколько часов, существует обширность, охват и протяжённость в тысячи лет, потому что он (*Мир Ему и Благо*), посредством Мираджа вошёл в Мир вечности, и несколько минут Мира вечности охватили в себе тысячи лет мирской жизни.

А также имеются случаи **“простиранья времени”**, основанные на этой истине, которые во множестве происходили среди праведников. Некоторые праведники за одну минуту выполняли дела целого дня. Некоторые за один час выполняли задачи целого года. А некоторые из них передают и сообщают о том, что за одну минуту прочитывали весь Коран. Конечно же, такие знатоки истины не будут намеренно опускаться до применения лжи. А также не может быть причиной сомнения то, что они своими глазами видели истину простиранья времени (**Примечание**), случаи которого были переданы в такой степени многочисленными, достоверными источниками.

Это **“простиранье времени”** проявляется в некотором виде во сне, что подтвердит каждый человек. Иногда, чтобы увидеть пережитые состояния, сказанные слова, испытанные наслаждения или страдания, которые человек видит во сне в течение одной минуты, в реальном мире необходим будет целый день, и даже несколько дней.

Одним словом, хотя человек и является смертным, но он сотворён для вечности; и он сотворён как зеркало одного Вечного; и ему поручено выполнять деяния, которые принесут вечные плоды; и ему дан образ для проявления росписей вечных Имён, Вечного Творца. Стало быть, истинная обязанность и счастье такого человека заключается в том, чтобы всеми своими инструментами и способностями, связавшись с Именами Веч-

Примечание: Подобно тому, как эти аяты:

¹⁷ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

и

¹⁸ وَلَبِئُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

показывают «сужение времени», так и аят:

¹⁹ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

показывает «простиранье времени».

ного Творца, в рамках Его довольства идти по пути к Вечности, обратиться к Вечному Аллаху. Язык говоря: ¹⁴ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي, так и сердце, душа, разум и все тонкие чувства должны сказать:

هُوَ الْبَاقِي ، هُوَ الْأَزَلِيُّ الْأَبَدِيُّ ، هُوَ السَّرْمَدِيُّ ، هُوَ الدَّائِمُ ،
 هُوَ الْمَطْلُوبُ ، هُوَ الْمَحْبُوبُ ، هُوَ الْمَقْصُودُ ، هُوَ الْمَعْبُودُ ²⁰

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ⁶

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ²¹

* * *

Четвёртое Сияние

Эта брошюра достойна названия
«Путь Сунны».

Несмотря на то, что вопрос «Имамата» является второстепенным вопросом, из-за того, что ему придано излишнее значение, он, войдя в разряд одной из основ веры, стал предметом обсуждения в исламском богословии. Поскольку этот вопрос касается основ нашего служения Корану и Вере, вкратце будет здесь изложен.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

*Из многих великих истин этого великого аята мы двумя раздлами
укажем на пару его истин.*

Первый раздел

(в четырёх пунктах)

● ПЕРВЫЙ ПУНКТ

Повествует о совершенном сострадании и милости Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*) по отношению к своей Умме. Да, как сообщается в достоверном хадисе, в то время, когда от ужаса Дня Суда все, и даже Пророки, будут говорить «*мой нафс, мой нафс*» (то есть думая о себе, о своём положении), Почтенный Посланник, говоря «*моя Умма, моя Умма*», проявит своё великодушие и милость; и опять же, когда он только появился на свет, по подтверждению людей-обладателей скрытого знания, его мать услышала от него слова «*моя Умма, моя Умма*».

А также, подобно тому, как вся история его жизни и распространённая им милосердная, высокая нравственность, показывает его совершенное милосердие и великодушие, так и проявив свою безграничную потребность в бесчисленных салаватах своей Уммы, показав, что от своего совершенного сострадания он связан со всеобщим счастьем своей Уммы, он проявил своё безграничное милосердие.

Таким образом, сравни, какой неблагодарностью и бездушием является несоблюдение величайших повелений Сунны, такого сострадательного и милостивого Наставника.

● ВТОРОЙ ПУНКТ

Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) в многогранной и всеобщей пророческой миссии проявлял к некоторым частным и незначительным обстоятельствам значительное милосердие. Судя же внешне, трата этого значительного милосердия на те незначительные и частные обстоятельства не приличествует чрезмерной важности пророческой миссии. Но, в действительности, это незначительное обстоятельство являлось началом и представителем некоей цепи обстоятельств, которое могло стать опорой для многогранной всеобщей пророческой миссии, поэтому во имя этой великой цепи он (*Мир Ему и Благо*) придавал чрезмерную важность её представителю.

Например, чрезмерное милосердие и важность, которые проявлял Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) к своим внукам Хасану и Хусейну в их детстве, не является лишь только врождённым милосердием и любовью, исходящей от родственных чувств, а скорее, они были проявлены в отношении того, что они являлись началом некоей лучезарной цепи пророческой миссии и источником, представителем, оглавлением очень важного собрания наследников Пророка.

Да, Почтенный Посланник от своего совершенного милосердия, взяв в объятия Хасана (*да будет доволен им Аллах*), поцеловал его голову, – поцеловал во имя его многих лучезарных, благословенных потомков, таких как Гавс Азам Шейх Гейляни, которые были, подобно махди, наследниками пророческой миссии и носителями Божественных Законов, принесённых Пророком Мухаммадом (*Мир Ему и Благо*). И одобрил, увидев своим пророческим взглядом их святое служение, которое в будущем они будут нести. И в качестве признака этого одобрения и поощрения он поцеловал голову Хасана (*да будет доволен им Аллах*).

А также чрезвычайная важность и милосердие, проявленные Пророком (*Мир Ему и Благо*) в отношении Хусейна (*да будет доволен им Аллах*), были проявлены во имя таких великих имамов из его светлой родословной, как Зайналь-Абидин и Джафар Садык и очень многих, подобных махди, истинных наследников Пророка, и во имя всего Ислама и пророческой миссии. Во имя этого он поцеловал Хусейна и проявил к нему своё совершенное милосердие и придал ему великую важность.

Да, Ахмад (*Мир Ему и Благо*) своим сердцем сведущим в скрытом мире, находясь в этом мире, из Века счастья созерцал Хашир (День Суда), находящийся в Вечности и с земли видел Рай и наблюдал небесных ангелов и в тёмных завесах прошлого видел скрытые события происходившие со времён Адама и его светлый взгляд и глаза, видящие будущее, удостоившиеся увидеть даже Величественного Творца, конечно же, видели актабов (великих праведников), имамов и махди, следующих из поколения в поколение от Хасана и Хусейна, и во имя их всех он (*Мир Ему и Благо*) поцеловал их голову. Да, в поцелуе головы Хасана (*да будет доволен им Аллах*) есть великая доля Шейха Гейляни.

• ТРЕТИЙ ПУНКТ

Согласно одному толкованию, смысл этого аята ²³ **إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** таков: «Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) не требует награды за выполнение своей пророческой миссии, а лишь желает любви к своей семье».

Если же будет задан вопрос: «Судя по этому смыслу, видится преследование некоей выгоды, исходящей в отношении родственной близости.

Между тем, по смыслу аята: ²⁴ **إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقِيكُمْ** выполнение пророческой миссии происходит в отношении Божественной близости, а не родственной».

Ответ. Почтенный Посланник своим взглядом, сведущим в скрытом мире, увидел, что его Ёл-и Бейт станет в Исламском мире в виде некоего светлого древа; и личности, которые на всех уровнях Исламского мира будут выполнять обязанности руководителей и наставников на уроке человеческого совершенствования, в своём абсолютном большинстве выйдут из рода Пророка. Он увидел, что молитва в отношении его семьи:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ²⁵

которую читает его Умма в ташаххуде, будет принята Аллахом. То есть, он увидел, что подобно тому, как светлыми руководителями в народе Ибрахи-ма (мир ему) в абсолютном большинстве являются Пророки из семьи и рода Пророка Ибрахима (мир ему), так же и в Умме Мухаммада (Мир Ему и Благо) величайшую обязанность в Исламе, в большинстве тарикатов и школ, подобно Пророкам сынов Израиля, будут выполнять актабы из Ёл-и Бейта Пророка Мухаммада (Мир Ему и Благо). Поэтому, получив повеление:

قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى²⁶

он пожелал любви своей Уммы к Ёл-и Бейту.

В других преданиях, подтверждающих эту истину, он повелел: **“Я оставляю вам две вещи, если вы будете следовать за ними, то найдёте спасение. Первая – это Книга Аллаха (Коран), а вторая – мой Ёл-и Бейт”**. Потому что источником и хранителем Сунны, обязанным всесторонне покровительствовать ей, является Ёл-и Бейт.

Таким образом, основываясь именно на этом смысле, этой истиной хадиса было сообщено о подчинении Книге и Сунне. Стало быть, в отношении пророческой миссии целью от Ёл-и Бейта является Сунна Пророка. Подобно тому, как тот, кто оставил его Сунну, не является истинным представителем Ёл-и Бейта, так же он не может быть и истинным другом Ёл-и Бейта.

А также смысл его стремления собрать свою Умму вокруг Ёл-и Бейта таков: по дозволению Аллаха он знал, что со временем Ёл-и Бейт умножится, и понимал, что Ислам ослабнет. И в этой ситуации необходимо такое очень сильное и многоликое солидарное общество, которое стало бы источником и центром в духовном развитии Исламского мира. По дозволению Аллаха думая об этом, он желал, чтобы его Умма собралась вокруг Ёл-и Бейта.

Да, даже если представители Ёл-и Бейта (рода Пророка) в отношении веры и убеждения и не опережают остальных, то всё же, в отношении покорности, поддержки и приверженности к Исламу, они находятся намного впереди, ибо по своей природе, родству и характеру они являются приверженцами Ислама. А от врождённой приверженности, даже если она и слаба, безвестна, и даже несправедлива, невозможно отказаться. А тем более, разве откажется от своей приверженности человек, явно чувствующий, насколько основательной и естественной является его приверженность к той Истине, с которой были связаны все его предки, которые были очень сильными, правыми и известными, снискали славу и которые жертвовали своими душами на пути этой Истины?

И вот из-за этой сильной приверженности и исламского естества Ахл-и Бейт даже самый маленький признак в пользу Ислама принимают как некое сильное доказательство, потому что они являются сторонниками Ислама от рождения. Другие же принимают его после сильных доказательств.

• ЧЕТВЁРТЫЙ ПУНКТ

По взаимосвязи с Третьим пунктом мы коротко укажем на одну проблему, являющуюся источником распрей между шиитами и суннитами (ахл-и суннат валь-джамаат), которая возросла в такой степени, что вошла в книги по вероубеждению и в разряд основ веры. Проблема заключается в следующем:

Ахл-и суннат валь-джамаат говорят: «Среди четырёх праведных халифов Али (*да будет доволен им Аллах*) является четвёртым. Абу Бакр Сыдык был более предпочтительней и более достойным на правление, поэтому он и стал первым халифом».

Шииты говорят: «Право было за Али (*да будет доволен им Аллах*). К нему отнесли несправедливо. Самым достойным среди всех является Али».

Вкратце суть приведённых ими доказательств в пользу своего утверждения такова:

Они говорят: «Имеющиеся переданные хадисы Пророка в отношении Али, и то, что своей степенью «шах-ы веляят» («предводитель святых») он является исходной инстанцией для абсолютного большинства праведников и тарикатов, и его необыкновенные качества в поклонении, в храбрости, в знаниях, а также большое внимание проявленное Пророком Мухаммадом по отношению к нему и к идущему от него роду Ёл-и Бейт, показывают, что самым достойным является он. Право правления всегда было за ним, но оно было отнято у него».

Ответ. Неоднократное собственное признание Али и его более чем двадцатилетнее следование тем трём халифам, находясь на степени их Шейх-уль-Ислама (главы ученых), опровергает эти утверждения шиитов. К тому же, победы Ислама и борьба с врагами во времена правления этих трёх халифов, а также события, произошедшие во времена правления Али (да будет доволен им Аллах), вновь, в отношении Исламского халифата, опровергают утверждения шиитов. Стало быть, верным является утверждение суннитов.

Если будет сказано: “Есть две группы шиитов, одна из них – это шиа-и веляят (приверженцы Али в отношении его святости), вторая – шиа-и хилафат (политические сторонники правления Али). Допустим, эта вторая группа из-за примеси в ней злобы и политики не права, но в первой группе злобы и политики нет. Между тем, шиа-и веляят присоединились к шиа-и хилафат, то есть некоторая часть праведников относящаяся к тарикату, считает более достойным Али. Они подтверждают утверждения шиа-и хилафат, относящиеся к политике”.

Ответ. На Али (да будет доволен им Аллах) необходимо смотреть с двух точек зрения: с точки зрения его личной степени и совершенства и с точки зрения представителя духовного облика Ёл-и Бейта. А духовный облик Ёл-и Бейта проявляет своего рода суть Почтенного Посланника (Мир Ему и Благо).

Так вот, в отношении первой точки зрения сперва сам Али и все знатоки истины отдают предпочтение Абу Бакру и Омару. Их степени в отношении служения Исламу и близости к Аллаху они увидели более высокими.

В отношении второй точки зрения, Али (да будет доволен им Аллах) является представителем духовного облика семьи Пророка Мухаммада (Мир Ему и Благо), а духовный облик семьи Пророка в отношении того, что он представляет суть Мухаммада, сравнению не подлежит. Таким образом, чрезвычайно хвалебные хадисы Пророка в отношении Али относятся к этой, второй точке зрения. Есть достоверное предание, подтверждающее эту истину. Почтенный Посланник сказал: **“У каждого Пророка были свои наследники. Мои же наследники – это наследники Али”**.

Секрет большого распространения хадисов с большей хвалой в отношении Али, чем других халифов, заключается в следующем: ахл-и суннат валь-джамаат, являющиеся людьми истины, против несправедливых нападков и принижений со стороны омейядов и хариджитов в отношении Али, во множестве распространили хадисы, касающиеся его. Другие же праведные халифы не очень были подвергнуты такой критике и принижению,

поэтому не было необходимости в широком распространении хадисов, касающихся их.

А также Пророк Мухаммад (Мир Ему и Благо) своим пророческим взглядом видел, что в будущем Али подвергнется скорбным событиям и междоусобным раздорам и чтобы избавить Али от отчаяния, а свою Умму – от сомнений в отношении него, такими важными хадисами, как этот:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ²⁷

давал утешение Али (да будет доволен им Аллах) и указывал своей Умме путь Истины.

Чрезмерная любовь шиа-и веляят по отношению к Али и их предпочтение его, исходящее в отношении тариката, не возлагает на них ответственность в той степени, как на шиа-и хилафат. Ибо последователи тариката, вследствие своего метода, относятся к своим духовным наставникам с любовью. А следствием любви является чрезмерность: такой человек желает видеть своего любимого выше его степени и именно так его и видит. Эти люди могут быть прощены за чрезмерное проявление своей любви. Однако они могут заслуживать прощения с тем условием, что их предпочтение Али, исходящее от их любви к нему, не проявлялось в виде осуждения и ненависти к остальным праведным халифам и не выходит за рамки основ Ислама.

А что касается шиа-и хилафат, то из-за того, что у них есть примесь политических целей, они не могут избавиться от вражды и нападок, и теряют право на прощение. И даже в подтверждение этой фразы:

لَا لِحُبِّ عَلِيٍّ بَلٌّ لِبُغْضِ عُمَرَ²⁸

из-за того, что иранцы получили рану от рук Омара (да будет доволен им Аллах), свою месть они проявили в виде любви к Али, а также восстание Амра ибн аль-Аса против Али и трагическая война Омара ибн Сада против Хусейна придали шиитам глубокую злобу и ненависть по отношению к имени Омар.

У шиа-и веляят нет права, чтобы критиковать ахл-и суннат валь-джамаат, потому что вместе с тем, что ахл-и суннат не принимают Али, они серьёзно любят его. Однако избегают чрезмерной любви, которая по преданию хадиса считается опасной. Одобрение Пророка (Мир Ему и Благо), высказанное в хадисе относительно помощников (ши'а) Али, относится к ахл-и суннату. Потому что своей праведной любовью помощниками Али являются ахл-и суннат валь-джамаат – люди пути Истины. Подобно тому,

как чрезмерная любовь к Пророку Исе (мир ему) опасна и пагубна для христиан, так и подобная чрезмерная любовь по отношению к Али (да будет доволен им Аллах) — о чём разъяснено в достоверном хадисе — является опасной и пагубной.

Если шиа-и веляят скажут: “После принятия необыкновенных достоинств Али, невозможно предпочесть ему Абу Бакра Сыддыка”.

Ответ. Если на одну чашу весов положить личные достоинства Абу Бакра Сыддыка (или Омара Фарука) и обязанность наследования миссии Пророка вместе с совершенным её исполнением в период правления, а на другую чашу весов положить необыкновенные личные достоинства Али, а также произошедшие из-за трагических событий междоусобные столкновения в период его правления, в которых он был вынужден участвовать и которые подверглись сомнениям, то, конечно же, чаша Абу Бакра Сыддыка, или Омара Фарука, или же Османа Зиннурейна, перевесит, что и увидели ахл-и суннат и предпочли их.

А также, как было доказано в “Двенадцатом” и “Двадцать четвёртом Слове”, степень пророческой миссии в сравнении со святостью настолько высока, что крупица проявления пророческой миссии предпочтительней, чем проявление святости величиной с гору. С этой точки зрения, в отношении наследования пророческой миссии и в установлении его законов, с Божественной стороны большая доля дарована Абу Бакру Сыддыку и Омару Фаруку (да будет доволен ими Аллах), доказательством чего, по мнению ахл-и суннат валь-джамаат, является их успех в период своего правления. А личные достоинства Али не могут лишить их этой большей доли, исходящей от того наследования пророческой миссии, поэтому Али (да будет доволен им Аллах) во времена правления праведных халифов Абу Бакра и Омара, был их Шейх-уль-Исламом (главой ученых) и глубоко их уважал.

Интересно, как люди истины и сунны, любящие и уважающие Али, могут не любить и не уважать Абу Бакра и Омара (да будет доволен ими Аллах), которых Али любил и глубоко уважал? Эту истину раскроем на одном примере.

Например, из наследства одного очень богатого человека одному из его детей выдаётся четыре батмана золота с двадцатью батманами серебра. Второму даётся пять батманов золота с пятью батманами серебра. И если третьему будет дано пять батманов золота с тремя батманами серебра, то, конечно, хотя и последние двое получают по весу меньше, но по ценности — больше.

Так вот, подобно этому примеру, небольшое превышение доли Абу Бакра и Омара от золота истины Божественной близости (акрабият) к ним,

проявленной в наследовании ими пророческой миссии и в установлении ими принесённых Посланником Божественных законов, превосходит приближение (курбият) к Аллаху и совершенства святости, возникающие от жемчуга личных достоинств и святости. При сравнении халифов необходимо учитывать эти моменты. Иначе, если сравнивать их друг с другом в отношении личной доблести, знаний и святости, тогда истина примет другой вид.

К тому же, в отношении олицетворения в личности Али духовного облика семьи Пророка и с точки зрения сути Мухаммада проявленной в этом духовном облике, в отношении абсолютного наследования он сравнению не подлежит. Ибо там скрыта великая тайна Пророка.

Что же касается шиа-и хилафат, то по отношению к ахл-и суннат валь-джамаат у них нет ничего, кроме стыда. Ибо, несмотря на то, что они утверждают о своей исключительной любви к Али, они принижают его, и из их учения следует, что он поступал безнравственно. Ибо они говорят: “Несмотря на то, что Абу Бакр и Омар были неправы, Али потворствовал им (по терминологии шиитов – остерегался их), то есть боялся их и лицемерил”.

Интересно, возможно ли такую личность, являющуюся героем Ислама и заслужившую титул “Асадуллах” (“Лев Аллаха”), являющуюся вождем и руководителем сыддыков, видеть с такими качествами, как лицемерие и трусость и проявление притворной любви к нелюбимым людям, и более двадцати лет боязливое потворство и согласие подчиняться неправым? Это не является проявлением любви к Али и такого рода любовь он отвергнет.

Таким образом, учение людей пути Истины ни в одном отношении не принижает Али, не обвиняет его в безнравственности, не приписывает к такому диву храбрости трусость. Они говорят: “Если бы Али (да будет доволен им Аллах) не был убеждён в справедливости праведных халифов, то не стал бы признавать их и не подчинился бы им ни на минуту. Стало быть, из-за того, что он видел их правыми и более достойными, он посвятил своё усердие и доблесть на пути справедливости...”

Одним словом, проявление крайности в чём бы то ни было к добру не приводит. А прямой путь – это середина, которую избрали ахл-и суннат валь-джамаат. Но, к сожалению, вместе с тем, что под завесу ахл-и суннат валь-джамаат частично проникли идеи хариджизма и ваххабизма, так и люди увлечённые политикой и некоторая часть безбожников критикуют Али. Они (да сохранит Аллах) говорят, что от незнания политики он не был полностью способен управлять и не смог этого сделать.

Таким образом, из-за этих несправедливых их обвинений шииты проявляют обиду и злятся на суннитов. Между тем, из правил и основных учений ахл-и суннат не следует таких суждений, а напротив, они доказывают обратное. Нельзя осуждать ахл-и суннат из-за этих суждений, исходящих со стороны хариджитов и безбожников. И даже ахл-и суннат больше, чем шииты, являются сторонниками Али (да будет доволен им Аллах). Во всех своих проповедях и молитвах они упоминают Али с достойной его хвалой. И особенно, абсолютное большинство праведников и изыскателей истины из ахл-и суннат валь-джамаат признают его как духовного наставника и предводителя святых. Шииты, оставив хариджитов и безбожников, заслуживших неприязнь со стороны и шиитов и суннитов, не должны занимать враждебную позицию против людей пути Истины. Даже некоторая часть шиитов назло суннитам оставляет выполнение Сунны. Ну ладно, по данному вопросу мы сказали уже много. Потому что он много обсуждался среди учёных.

О ахл-и суннат валь-джамаат, являющиеся людьми пути Истины, и О шииты, принявшие за основу путь любви к роду Пророка (Ал-и Бейту)! Скорее прекратите между собой этот бессмысленный и пустой, неправый, губительный раздор. Иначе основательно господствующее нынче безбожное течение будет использовать одних из вас в качестве орудия против других. Разбив одних, разобьёт и это орудие. Из-за того, что вы являетесь людьми единобожия, между вами существуют сотни серьёзных священных уз, повелевающих братство и союз, и поэтому крайне необходимо оставить незначительные вопросы, которые приводят к разобщению.

* * *

Второй раздел

Будет описывать вторую истину аята: (*)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ²⁹

* * *

(*) Этот второй раздел был написан, как “Одиннадцатое Сияние”.

Пятое Сияние

Должно было стать темой, на пятнадцати уровнях излагающей важную истину аята: ³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ⁽¹⁾ Но поскольку это связано больше с поминанием и размышлением (зикр и тафаккур), чем с действительностью и знанием, то пока было отложено. Вообще, одна важная тема, названная «Степень сунны и лекарство от болезни нововведений» была изначально написана, как «Пятое Сияние», но, поскольку она разделилась на одиннадцать важных пунктов, то вошла в «Одиннадцатое Сияние». «Пятое Сияние» же осталось свободным.

* * *

Шестое Сияние

Должно было быть темой, которая бы тоже на пятнадцати-двадцати уровнях размышления, разъяснила важную истину содержащуюся во многих аятах содержащих фразу: ³¹ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ⁽²⁾

Поскольку это «Сияние», также, как и «Пятое», содержит степени, которые я с поминанием Аллаха и размышлением созерцал и ощущал в себе во время моих духовных движений, то оно больше является основой для духовных погружений и наслаждений, нежели для точного знания и реальности, а потому показалось подходящим поместить его не среди «Сияний», касающихся истины, а после них.

* * *

1-2: В отношении этих двух фраз, наш досточтимый учитель в примечании к шестой части «Двадцать девятого Сияния», написанной на арабском, сказал: «Поскольку степень этих двух благословенных фраз больше касается поминания и осмысления, чем знания, то они упомянуты на арабском». Служащие у Бадиуззамана.

Седьмое Сияние

*Описывает семь видов предсказаний, содержащихся
в последних аятах суры «Фатх» (Победа).*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَمِنِينَ مُحْلِقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ
مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا * مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا³²

Эти три аята суры “Фатх” имеют много сторон чудокрасноречия. Из десяти общих сторон чудокрасноречия Корана Превосходно Излагающего, такая сторона как предсказание будущего, наблюдается в этих аятах в семи-восьми отношениях.

ПЕРВОЕ. ³³ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا и далее. – Твёрдо сообщает о взятии Мекки до того, как это произошло. Через два года это случилось точно так, как было предсказано.

ВТОРОЕ. ³⁴ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا – сообщает о следующем:

Хотя Худайбийское перемирие внешне казалось невыгодным для мусульман и Курайшиты выглядели в некоторой степени как победители, на самом же деле оно стало некой большой духовной победой и ключом для новых побед.

Действительно, хотя из-за Худайбийского мира материальный меч был временно спрятан в ножны, но появился подобный молнии алмазный меч Мудрого Корана и завоевал умы и сердца. Соответственно перемирию появилось сближение. Красоты Ислама и свет Корана разорвали завесу упрямства и фанатизма племён и оказали своё воздействие. Например, такие люди, как гений войны Халид бин Валид и гений политики Амр ибн’уль Ас поражения принять не могли. Но меч Корана, показавший свою красоту благодаря перемирию, победил их. И после совершенно смиренного пришествия в Светлую Медину и покорного обращения в Ислам, Хазрат-и Халид обрёл образ “Сейфуллаха” и стал мечом побед Ислама.

Один важный вопрос. Какая мудрость заключена в том, что Сподвижники Гордости Вселенной и Любимца Господа миров – Досточтимого Посланника (*Мир Ему и Благо*) – потерпели поражение от многобожников в конце битвы при Ухуде и в начале битвы при Хунайне?

Ответ. Поскольку среди многобожников было много таких людей, как Халид бин Валид, которые в будущем займут место великих сподвижников, то для того, чтобы с точки зрения их славного и почётного будущего, полностью не оскорблять их достоинство, Божественная мудрость преподнесла им в прошлом некий аванс, некую предварительную награду за их будущие благодеяния, не стала полностью разрушать их достоинство. Значит, сподвижники прошлого были побеждены сподвижниками будущего. Дабы эти будущие сподвижники вошли в Ислам не от страха перед блеском мечей, но с воодушевлением сияния истины. И дабы их естественному мужеству не пришлось переносить многих унижений.

ТРЕТЬЕ. Словом: ³⁵ لَا تَخَافُونَ – сообщает: **“Вы в полной безопасности совершите обход Каабы”**. Между тем, на тот период большинство кочу-

ющих племён Аравийского полуострова, а также племена окрестностей Мекки и Курайшиты были врагами мусульман. И вот в эти времена, сообщением: “Вы в ближайшее время без всякого страха будете обходить Каабу” – указывается, что Аравийский полуостров станет послушным, все Курайшиты примут Ислам и установится полная безопасность. И как было предсказано, точно так и произошло.

ЧЕТВЁРТОЕ. Фразой:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ³⁶

совершенно твёрдо сообщается, что: **“Религия, принесённая Досточтимым Посланником (Мир Ему и Благо), одержит победу над всеми религиями”**. Между тем, в те времена такие религии, как Христианство, Иудаизм и огнепоклонничество имели сотни миллионов последователей, и при этом они были официальными религиями таких империй, как Рим (Византия), Иран и Китай, имевших также сотни миллионов поданных. И вот, тогда эта сура говорит, что религия, принесённая Мухаммадом (Мир Ему и Благо), находящимся в состоянии, когда он не мог полностью победить даже своё маленькое племя, победит все те религии и государства. И говорит об этом совершенно твёрдо и ясно. Будущее подтвердило это предсказание тем, что меч Ислама распростёрся от Тихого океана до Атлантического.

ПЯТОЕ.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ³⁷
تَرِيَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

и далее. Начало этого аята сообщает об имеющихся у сподвижников высоких нравах и прекрасных достоинствах, по причине которых они являются самыми выдающимися единицами человеческого рода после пророков. Тем самым, прямым смыслом этот аят повествует о разных выдающихся качествах, которые в будущем будут особо присущи слоям сахабов. А вместе с тем, по мнению исследователей, указательным смыслом эта фраза указывает на порядок правления Справедливых Халифов, которые после смерти Пророка (Мир Ему и Благо) заняли его место, а также она сообщает самые известные качества каждого из них, ставшие причиной их преимущества перед другими.

Итак, словами ³⁸ **وَالَّذِينَ مَعَهُ** указывает на Сыддыка (да будет доволен им Аллах), известного и знаменитого особой близостью к Пророку (Мир Ему и Благо), особой беседой с ним, и который вновь окажется ближе к нему, умерев раньше других. А также, фразой: ³⁹ **أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ** показывает Умара (да будет доволен им Аллах), который своими победами заставит дрожать государства земли и своей справедливостью, словно молния, проявит свою суровость к угнетателям – тиранам. И словами: ⁴⁰ **رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ** даёт знать об Усмани (да будет доволен им Аллах), который, когда в будущем будет подготавливаться самая серьёзная смута, из своего сострадания и милосердия пожертвует своей жизнью, дабы не пролилась кровь среди мусульман и предпочтёт умереть шахидом во время чтения Корана. А также, фразой: ⁴¹ **تَرِيَهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا أَيَّتُغَوْنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** сообщает о будущем положении Али (да будет доволен им Аллах), который абсолютно заслуженно и героически взойдёт на пост халифа, но при этом избрал совершенный аскетизм и поклонение, бедность и бережливость, и по всеобщему подтверждению часто и подолгу находился в намазе, совершая поясные и земные поклоны. А также эта фраза говорит, что он не ответственен за войны тех будущих смут и что он желал и стремился лишь к довольству Аллаха.

ШЕСТОЕ. Фраза: ⁴² **ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ** с двух сторон является провидческой:

Первая. Она сообщает о качествах сахабов, описанных в Торе, которые для не умеющего читать и писать человека, как Досточтимый Пророк (Мир Ему и Благо), были неизвестны. Да, как было сказано в “Девятнадцатом Письме”, в Торе, относительно сподвижников Пророка, который придёт перед Концом Света, есть такая фраза: “С ним знамёна святых”. То есть, его сподвижники (сахабы) являются такими покорными Аллаху, поклоняющимися Ему, благодетельными и праведными, что эти их качества описываются, как святые. Несмотря на то, что по причине перевода Торы на множество различных языков, она настолько изменена, множество её стихов подтверждают положение суры “Фатх”: ⁴³ **مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ**.

Вторая сторона предсказания. Фразой: ⁴³ **مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ** сообщает, что: “Сахабы и Табиины достигнут в поклонении такой степени, что

свет их душ заблистает на их лицах, а на их лбах, как некие печати святости, появятся отметины от многочисленных земных поклонов». Да, будущее блестящим образом доказало это со всей ясностью и твёрдостью. Да, смысл фразы: ⁴³ **مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ** показал очень многие серьёзные личности, подобные Зайналь'абидину, который среди настолько потрясающих смут и политической суматохи днём и ночью совершал по тысяче ракаатов намаза, а также Таусу Йемени, который в течение сорока лет совершал утренний намаз с омовением ночного намаза.

СЕДЬМОЕ:

**وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى
عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ**⁴⁴

В этой фразе также есть две стороны провидческого сообщения:

Первая. Извещает о Евангельском сообщении относительно сахабов, являющемся сокрытым для Пророка (*Мир Ему и Благо*) по причине его неграмотности.

Да, в Евангелии есть такой стих, сообщающий о качествах Пророка ожидаемого перед Концом Света: ⁴⁵ **مَعَهُ قَضِيبٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأُمَّتُهُ كَذَلِكَ**

То есть, придёт не такой безоружный пророк, как Хазрат Иса (*Мир Ему*), но Пророк, несущий меч, обязанный вести войну за веру. И его сподвижники также будут вооружены и обязаны воевать за веру. Тот обладатель «Железной Палки» будет Вождём Мира. Потому что в одном месте Евангелия говорится: **«Я ухажу, дабы пришёл Вождь Мира»** (*Мир Ему и Благо*). То есть, Вождь Мира идёт.

Следовательно, из этих двух фраз Евангелии становится понятно, что сахабы, хоть поначалу будут выглядеть малочисленными и слабыми, но проросши подобно косточкам, они поднимутся, поправятся и окрепнут. И когда ярость неверных подавится ими и задохнётся, они мечами подчинят себе человечество и докажут, что Пророк (*Мир Ему и Благо*), являющийся их вождём, является вождём всего мира. Тот же смысл передаёт и этот аят суры «Фатх».

Вторая сторона. Эта фраза сообщает, что хотя сахабы из-за своей малочисленности и слабости приняли Худайбийское перемирие, но без сомнения, спустя короткое время они внешне так разовьются, обретут такое

величие и силу, что по сравнению с теми, по причине человеческой беспечности того времени маленькими, бессильными, ущербными и бесплодными ростками человечества, засеянного Десницей Могущества на ниве Земного шара, они размножатся в таком высоком, мощном, плодотворном и обильном виде, что заставят великие государства из ревности и зависти к ним прийти в ярость. Да, будущее показало это предсказание весьма блестящим образом.

Также в этом сообщении есть такой лёгкий намёк: прославляя сахабов за их важные качества, хотя их степень заслуживает обещания им самой большой награды, словом ⁴⁶مَغْفِرَةً указывается на то, что в будущем среди них, по причине смут, появятся серьёзные недостатки. И тогда в глазах сахабов самым большим желанием и самым высоким даром будет прощение. А самой большой наградой – помилование и отмена наказания. И подобно тому, как слово ⁴⁶مَغْفِرَةً показывает этот тонкий намёк, также оно связано и с предложением в начале суры: ⁴⁷لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

. Здесь подразумевается прощение не настоящих грехов – потому что Пророк (*Мир Ему и Благо*), безгрешен, у него нет грехов – скорее с неким соответствующим пророческому посту значением, радуя вестью прощения Пророка (*Мир Ему и Благо*), а в конце давая весть о прощении сахабов, тому намёку придаётся ещё больше тонкостей.

Итак, в отношении вышеупомянутых трёх последних аятов суры «Фатх», мы рассмотрели лишь семь из многочисленных граней такой одной из десяти сторон чудокрасноречия Корана, как предсказание скрытого. В конце “Двадцать шестого Слова”, повествующего об индивидуальном выборе и предопределении, сделано указание на серьёзное сияние чудокрасноречия, выраженное в положении букв этих трёх аятов. И подобно тому, как эти последние аяты своими фразами обращены к сахабам, так и своими оговорками они также обращены к положениям сахабов. И также, как своими словами они излагают качества сахабов, так и своими буквами, и числом их повторений они указывают на личностей, находящихся среди таких известных слоёв сахабов, как сахабы Бадра, Ухуда, Хунайна, Суффа, Ризвана и так далее. А также и в отношении совпадений, являющихся разновидностью и неким ключом науки джифра, и по подсчёту абджа, эти аяты сообщают ещё много тайн.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

В связи с предсказанием, данным указательным смыслом последних аятов суры “Фатх”, поскольку следующие аяты тем же указательным смыслом дают ту же весть, здесь будет немного сказано о них.

ДОПОЛНЕНИЕ

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
 أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
 وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا⁴⁸

Из тысяч пунктов, содержащихся в изложении этого аята, мы укажем на два.

Первый пункт. Подобно тому, как Чудоизлагающий Коран своим разъяснением излагает истину явным смыслом, также и своими стилями и формой изложения он передаёт множество указательных смыслов. У каждого аята есть много смысловых уровней. Поскольку Коран снизошёл от Всеемлющего Знания, то все его смыслы могут быть целью. Он не ограничивается одним - двумя смыслами, подобно человеческим речам, заключённым в рамки узкого человеческого мышления и личной воли.

Итак, основываясь на этом, толкователи изложили бесконечное число истин коранических аятов. И осталось ещё много неизложенного. Особенно много важных знаний есть помимо явных смыслов в других его указаниях, а также в буквах.

Второй пункт. Итак, благородный аят:

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا⁴⁹

своим оборотом излагает, что среди людей, находящихся на прямом пути и удостоившихся истинной Божественной милости находится род пророков, колонна праведников, община мучеников (шахидов), класс благочестивых и разные виды их последователей, и вместе с тем отдельно, явным образом показывает находящихся в Исламском мире наилучших представителей тех пяти групп, после чего, упоминая о знаменитых качествах имамов и возглавляющих те группы вождей, указывает на них. А также,

в виде предсказания будущего, с сиянием чудокрасноречия, в некотором роде определяет, что произойдёт с будущими предводителями этих групп.

Да, подобно тому, как слово: ⁵⁰ مِنَ النَّبِيِّينَ – явно говорит о Досточтимом Пророке (*Мир Ему и Благо*), так и слово: ⁵¹ وَالصِّدِّيقِينَ – обращено к Абу Бакру Сыддыку.

И также, как это слово указывает на то, что он будет вторым после Пророка (*Мир Ему и Благо*) и самым первым уйдёт к нему и по всеобщему признанию ему будет дано прозвище “Сыддык” (Праведник) и он возглавит всех праведных и верных, так и словом: ⁵² وَالشُّهَدَاءِ говорит сразу о троих: Хазрате Умаре, Хазрате Усмани и Хазрате Али (*Да будет доволен ими всеми Аллах*). Делает указание и предсказывает, что они трое удостоятся быть халифами Пророка (*Мир Ему и Благо*) после Сыддыка, и все трое станут мучениками, и это достоинство прибавится к их прочим достоинствам.

Указывая словом: ⁵⁴ وَالصَّالِحِينَ на таких выдающихся людей, как Асхабы Суффы, Бадра и Ризвана, фразой: ⁵⁵ وَحَسَنَ أَوْلِيكَ رَفِيقًا прямым смыслом поощряет тех, кто следует за ними и показывает повиновение им Табинов очень почётным и прекрасным. А также указательным смыслом указывает на Хазрата Хасана (*да будет доволен им Аллах*), подчёркивая большую значимость его короткого правления в качестве пятого из Праведных Халифов, подтвердившего положение хадиса: ⁵⁶ إِنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً

Вывод. Подобно тому, как последние аяты суры “Фатх” обращены к Праведным Халифам, так и этот аят, подкрепляя те аяты, в виде предсказания, частично указывает на то, что ожидает этих Халифов в будущем. Итак, в аятах Корана имеется столько провидческих предсказаний, являющихся одним из видов сияния Коранического чудокрасноречия, что представить их все невозможно. Лишь на внешний взгляд люди нашли такие предсказания в сорока-пятидесяти аятах. В действительности же их больше тысячи. Порой в одном аяте содержатся предсказания, обращённые к четырем-пяти сторонам.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ⁶⁵
 سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ⁶

ВТОРОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ К ЭТОМУ ДОПОЛНЕНИЮ^(*)

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا⁵⁷

Этот аят, подкрепляющий провидческое указание концовки суры “Фатх”; и объясняющий, кто является людьми прямого пути о которых говорится в Благородной “Фатихе”: ⁵⁸ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ; и на очень долгой дороге в вечную вечность показывающий самую светлую, общительную, многочисленную и привлекательную колонну попутчиков; и чудесным образом направляющий верующих и обладающих разумом присоединяться и, неукоснительно следуя, сопутствовать этой колонне; вновь, подобно последним аятам “Фатха”, указательными и переносными смыслами, называемыми наукой Риторикой “иносказанием” и “ассоциацией”, указывает на Четырёх Халифов и на Хазрата Хасана, являющегося пятым халифом, в нескольких отношениях сообщает об их будущем. Итак:

Подобно тому, как этот аят своим явным смыслом сообщает, что племя пророков, род праведников, община мучеников, виды благочестивых и классы их последователей, удостоенные среди человеческого рода высокой Божественной милости, являются благодетелями; также, в виде предсказания, он говорит, что самые совершенные и достойные из тех племён находятся в Исламском мире, и показывает племя наследников пророков, связанных в неразрывную цепь, исходящую из тайны наследников миссии Пророка Конца Света, а также цепочку праведников, исходящую от источника праведной преданности Абу Бакра Сыддыка и строй мучеников, связанный с мученической степенью трёх халифов, и общину благочестивых, следующих смыслу ⁵⁹ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ и класс табиinov, подчиняющихся смыслу ⁶⁰ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ и сопутствующих сахабам и Праведным Халифам.

(*) Поскольку мои братья нашли оба объяснения полезными, то они были записаны вместе. Иначе было достаточно одного.

А также, указательным смыслом слова: ⁵¹ وَالصِّدِّيقِينَ – этот аят сообщает о Хазрате Абу Бакре Сыддыке, который после Досточтимого Пророка (*Мир Ему и Благо*) пройдет на его место, станет его халифом и прославится в народе, как «Праведник», возглавив строй всех праведных.

Слово: ⁵² وَالشُّهَدَاءِ – сообщает о мученической смерти троих из Праведных Халифов. И что после “Сыддыка” три мученика (шахида) станут халифами. Потому что слово ⁵³ شُهَدَاءِ указывает на группу людей. Самая маленькая группа – три человека. Значит, Хазрат Умар, Хазрат Усман и Хазрат Али (*да будет доволен ими Аллах*) встанут во главе мусульман после Сыддыка и станут шахидами (мученически погибнут). И как было предсказано, так и произошло.

И словом: ⁵⁴ وَالصَّالِحِينَ – сообщает, что благочестивых, богобоязненных и поклоняющихся Аллаху людей, восславленных Торой за их покорность и поклонение, подобных Асхабам Суффы, в будущем станет много. Предложением ⁵⁵ وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا одобряя подчинение Табиинов делам и знаниям Сахабов, показывая, что на пути к вечности эти четыре группы замечательны и прекрасны и вместе с этим, фразой: ⁵⁵ وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا , посредством одного смысла, называемого в науке риторике “ассоциацией”, в виде предсказания указывает на имя пятого халифа – Хазрата Хасана (*да будет доволен им Аллах*), показывая важность его короткого правления, которое, хотя и длилось лишь несколько месяцев, но было подтверждено предсказанием Пророка (*Мир Ему и Благо*): ⁵⁶ إِنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً , а также, по чудесному подтверждению предсказания другого хадиса:

⁶¹ إِنَّ ابْنِي حَسَنٌ هَذَا سَيِّدٌ سَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ

– в течение этого правления Хазрат Хасан обеспечит примирение двух больших групп мусульман и решит их спор.

Итак, ещё есть много секретов, подобных вышеупомянутым косвенным указаниям. Поскольку эта тема ещё не наступила, то пока не станем раскрывать эту дверь. В Мудром Коране есть много аятов, каждый из которых во многих отношениях предсказывает будущее. Таких предсказаний Корана – тысячи.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا⁶⁵
 سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

* * *

Заключение

Один из пунктов чудесного красноречия Мудрого Корана, проявляющихся в отношении совпадений, таков:

В Коране имена Аллах, Милостивый, Милосердный и Господь, а также местоимения Он, стоящее вместо имени Аллаха, все вместе употре-

бляются четыре с лишним тысячи раз. Фраза ⁶² بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (по

второму виду подсчёта “абжад”, учитывающему огласовки букв), тоже составляет сумму четыре с лишним тысячи. Поскольку в отношении больших чисел маленькая разница совпадения не нарушает, то ей можно пренебречь. И буквы ⁶³ اَلَمْ, если считать с двумя союзами “вав” (то есть “и”), составят сумму двести восемьдесят с лишним, что совпадает с двухсотосьмидесятью с лишним именами Аллаха, упоминаемыми в суре “Бакара” (Корова), и с двухсотосьмидесятью с лишним аятами этой суры. А также, при подсчёте по второй (с огласовками) системе “абджата”, эти буквы образуют число четыре с лишним тысячи, что вновь совпадает с числом вышеупомянутых пяти знаменитых имён и, пренебрегая остатком,

с числом фразы ⁶² بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Значит, по секрету совпадения

⁶³ اَلَمْ – это некое имя, которое и заключает в себе те пять имён, и является названием и “Бакары”, и Корана, и представляет собой некое краткое оглавление их обоих, их некую модель, концентрат и косточку, а также

является сокращением ⁶² بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Также, по обычному под-

счёту “абджат”, число фразы ⁶² بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ равно числу имени

“Господь”, а вместе с тем, если в словах ⁶⁴ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ удвоенное ر (ра)

посчитать, как две буквы ر (ra), то получится девятьсот девяносто, что является почвой для многих важных тайн, и девятнадцатью буквами откроет девятнадцать тысяч миров.

Ещё одно из красивых совпадений Чудоизложения Корана состоит в том, что во всём Коране восемьдесят слов “Аллах”, стоящих в начале последней строки страниц, по положению все совпадают друг с другом, и точно также восемьдесят слов “Аллах”, стоящих в конце этих строк, совпадают друг с другом. И ещё пятьдесят пять слов “Аллах”, точно совпадают друг с другом посередине этих последних строк, будто объединившись образуя одно слово “Аллах”, состоящее из тех же пятидесяти пяти слов. Стоящие в начале последних строк одно и порой состоящее из трёх букв двадцать пять коротких слов, совпадая, если заполняя промежуток прибавить к ровно пятидесяти пяти совпадениям, стоящим точно по середине строк, то получится число восемьдесят, которое опять же совпадает с двумя “восьмидесятками” в началах и концах строк. Интересно, разве такие тонкие и красивые, точные и уравновешенные совпадения могут быть не несущими в себе никаких мудростей и смыслов? Нет, конечно, не могут. Скорее, кончиками тех совпадений может быть открыта некая важная и серьёзная сокровищница.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا⁶⁵

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

Саид Нурси

* * *

Восьмое Сияние

Оттого, что оно будет издано в другом сборнике, то здесь оно не помещено.

* * *

Девятое Сияние

Также оттого, что оно будет издано в другом сборнике, то здесь оно не помещено.

* * *

Десятое Сияние

❖ ПОЩЁЧИНЫ МИЛОСТИ ❖

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ⁶⁶
لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ

Здесь разъясняется один из секретов этого аята, повествуя о пощёчинах милости, полученных моими братьями по служению Корану за ошибки и оплошности, допущенные ими по причине человеческих слабостей. И будет дано разъяснение относительно “цепочки” караматов, присущих служению Корану, а также относительно некой разновидности карамата Гавса Азама, который по воле Аллаха следит за этим святым служением и помогает в нём своей заботой и молитвой. Дабы после этих объяснений те, кто находятся в этом святом служении, серьёзно проявляли твёрдость в служении.

У этого святого служения есть три вида карамата:

Первый вид. В подготовке этого служения и в направлении к нему его служителей.

Второй вид. В устранении препятствий и в отводе от него зла вредящих, посылая им наказание.

Происшествий этого вида много и они очень длинные^(*). Откладывая их на другой раз, расскажем о третьем, самом лёгком виде.

Третий вид. Когда искренне старающиеся в этом служении люди начинают терять усердие, то получают некую пощёчину и, просыпаясь, вновь берутся за своё служение. Происшествий этого вида более ста. И в тринадцати-четырёхнадцати из двадцати таких случаев были получены пощёчины милости, а в шести-семи – сильные удары.

ПЕРВОЕ. Это сам бедный Саид. Как только я терял усердие к этому служению и, говоря “зачем мне это нужно”, занимался делами, касающимися только самого себя, тут же получал пощёчину. И я убеждён, что получал её из-за небрежения служением. Потому, что какой бы целью я не обманулся, вопреки задуманному получал пощёчину. Другие мои искренние друзья тоже, если внимательно приглядеться, ради какой бы цели не пренебрегли этим служением, вопреки желаемому получали пощёчины милости. И это убедило нас в том, что эти случаи являются караматом служения Корану.

Например, этот бедный Саид: когда я в городе Ван занимался уроками истин Корана, во время инцидента с Шейхом Саидом мнительные власти абсолютно меня не трогали и не могли тронуть. Как только я, сказав “зачем мне это нужно”, подумал о себе и для спасения своей вечной жизни ушёл в обветшалое, подобное пещере место в горах Эрек, меня тут же беспричинно взяли и отправили в ссылку. Так я попал в Бурдур.

Там опять же, пока я занимался служением Корану – хотя в то время за ссыльными очень внимательно следили и каждый вечер нужно было являться на проверку – я и мои искренние ученики туда не ходили. Я ни разу не был на тех проверках и не знал тамошних властей. Губернатор той местности как-то пожаловался на меня приехавшему туда Февзи Паше. Тот ему ответил: **“Не трогайте его, оказывайте уважение”**. Сказать эти слова его заставила святость служения Корану. Как только во мне одержало верх желание спасти самого себя и думать лишь о своей вечной жизни, и я временно проявил слабость в служении Корану, сразу вопреки желаемому я получил пощёчину. То есть из одной ссылки я был отправлен в другую, в Испарту.

^(*) Например: “Народная партия” (Halk partisi), в сравнении с притеснениями, вероломством и мучениями, причинёнными им ученикам Нура, в этом мире понесли ещё более тяжёлое наказание, испытали то же самое.

В Испарте я снова взялся за служение. Через двадцать дней, с напоминанием некоторых трусливых людей, говоривших: “Может эти дела не понравятся властям. Будет лучше, если ты будешь немного осмотрительнее”, – во мне вновь обрело силу желание думать только о себе. Я подумал: “Только бы народ не приходил ко мне”. – И вновь меня отправили уже в третью ссылку – в Барлу.

Как только в Барле я начинал расслабляться и думать лишь о самом себе, кто-нибудь из этих мирских змей и лицемеров нападал на меня. Я могу рассказать восемьдесят таких случаев, произошедших со мной за эти восемь лет, но, чтобы не утомлять читателей, на этом остановлюсь.

Братья! Я рассказал о пощёчинах, полученных мною. Если вы позволите и дадите добро, то расскажу и о пощёчинах, полученных вами. Не обижайтесь. Если кто-то обидчив, то я не стану упоминать его имени.

ВТОРОЕ. Мой младший брат и самый первый, самый высокий и преданный мой ученик – Абдульмаджид – имел в городе Ван красивый дом. Был учителем и жил в достатке. Вопреки моему желанию поехать на границу, в более плодотворное для служения Корану место, он по своему разумению, будто ради моей пользы, не стал содействовать тем, кто выступал с этой инициативой, не дал им своё согласие. Будто если бы я поехал на границу, то служение Корану не обошлось бы без политики и не осталось бы чистым, а также и его самого выгнали бы из Вана. Но вопреки его замыслу он наоборот получил пощёчину милости. Ему пришлось покинуть и Ван, и свой красивый дом, и свои родные края. Он был вынужден уехать в Эргани.

ТРЕТЬЕ. Являющийся очень важным звеном служения Корану – Хулуси Бей. Когда он приехал из Эгридира на родину, его окружило очень много вещей способствующих получению полного наслаждения мирским счастьем, а потому появились причины в некоторой степени ослабеть в служении Корану, относящемуся в некоторой степени только к иному миру. Потому что он и увиделся с родителями, которых давно не видел и вернулся в родные края и приехал туда, как почётный человек, в высоком звании. А потому этот мир ему заулыбался, показался прекрасным. Однако находящийся в служении Корану должен или сам обидеться на мирскую жизнь, или мирская жизнь должна обидеться на него. Дабы тот человек занимался служением со всей серьёзностью и искренностью.

Итак, хотя сердце Хулуси было непоколебимо, но, поскольку то положение толкало его к утрате рвения, он получил пощёчину милости. Целых

два года некоторые лицемеры нападали на него, чем уничтожили его наслаждение этим миром. Заставили и мирскую жизнь обидеться на него и его – на мирскую жизнь. Тогда он обрёл полную серьёзность в исполнении своей духовной обязанности.

ЧЕТВЁРТОЕ. Это Мухаджир Хафиз Ахмед. Он расскажет сам:

“Да, я признаюсь, что в своём суждении, с точки зрения своей вечной жизни, я допустил ошибку в служении Корану. У меня появилось желание, которое могло принести послабление в служении вере, за что я получил милостивую, но сильную и искупительную пощёчину. Так вот: мой Учитель не был сторонником новых изобретений (*), а моя мечеть находилась с ним по соседству. Я размышлял следующим образом: наступают три благословенных месяца, если оставлю мечеть, то и я лишусь очень большого саваба и жители квартала привыкнут не читать намаз. Если не буду исполнять новые правила, то буду изгнан. И на основании этих рассуждений я пожелал, чтобы мой Учитель, которого люблю больше жизни, временно уехал в какую-нибудь другую деревню. Я не понимал, что если он поменяет место и уйдёт отсюда, то наступит временное послабление в служении Корану. И точно в то время мне досталась пощёчина. Я получил милостивый, но такой сильный удар, что три месяца не мог прийти в себя. Но, слава Аллаху, как со всей твёрдостью сообщил мой Учитель, мы можем надеяться на то, что каждая минута той беды обратится в целый день поклонения. Потому что та ошибка вышла не из-за какой-то неприязни, но чисто в отношении того, что я думал о своей вечной жизни”.

ПЯТОЕ. Это Хаккы Эфенди. Поскольку здесь его нет, то, как я говорил от имени Хулуси, так и от имени него скажу:

Когда Хаккы Эфенди как положено исполнял свою ученическую обязанность, пришёл один бессовестный глава уезда. Для того, чтобы не повредить своему Учителю и себе, он спрятал свои записи. Временно отказался от служения “Рисале-и Нур”. И тут же, в виде некой пощёчины милости, он был втянут в судебный процесс на котором его обязали выплатить тысячу лир. Целый год он ходил под этой тяжестью, пока не пришёл сюда. Здесь мы увиделись и, возвращаясь к служению Корану, он вновь занялся своей ученической обязанностью. Оснований для пощёчины не осталось, и он был оправдан судом.

(*) То есть, Азан на турецком языке и тому подобные противоречащие Исламу нововведения.

Затем перед учениками появилась задача по переписыванию в новом виде Корана (**Примечание**). Часть этого дали и Хаккы Эфенди. Поистине, он взялся за это дело со всей ответственностью. Один джуз он написал прекрасно. Однако, считая себя вынужденным искать средства существования, он тайно стал работать в адвокатском бюро. И тут же получил ещё одну пощёчину, сломал палец, которым держал перо. Языком смысла ему было сказано: “Не бывать тому, чтобы этим пальцем писался и Коран, и адвокатские бумаги”. Поскольку мы не знали про его занятие адвокатурой, то удивились его пальцу. Затем стало понятно, что святое, чистое служение Корану не желает вмешивать принадлежащие ему безгрешные пальцы в другие дела. В общем так... Хулуси Бея я знаю, как самого себя, и говорил вместо него. То же самое и Хаккы Эфенди. Если ему не понравится, что я говорил за него, то пусть сам опишет свои пощёчины.

ШЕСТОЕ. Это Бакир Эфенди. Поскольку его здесь нет, то, как я говорил от имени моего брата Абдульмаджида, в нём и в его преданности я также уверен, и, полагаясь на мнение и знание всех близких братьев, подобных Шамлы Хафизу и Сулейману Эфенди, хочу сказать, что Бакир Эфенди напечатал “Десятое Слово”. До выхода “новых букв” мы отправили ему для печати “Двадцать пятое Слово”, описывающее красноречия Корана. И мы написали ему, что, как отправили ему деньги, потраченные на печать “Десятого Слова”, также отправим и за это. Думая о моей бедности, Бакир Эфенди прикинул, что печать обойдётся примерно в четырёхста банкнот и подумал, что Учитель не будет доволен, если он заплатит из своего кошелька, и тем самым обманул сам себя. Книги не напечатал. Что стало серьёзным ущербом для служения Корану. Через два месяца у него украли девятьсот лир, что стало милостивой, но сильной пощёчиной. Иншааллах, утраченные девятьсот лир приняли образ милостыни.

СЕДЬМОЕ. Это Шамлы Хафиз Тауфик. Он расскажет сам: «Да, признаюсь, что по незнанию и неправильному пониманию совершил то, что повлекло моё охлаждение к служению, за что я и получил две милостивых пощёчины. И у меня не осталось сомнений, что я их получил именно за это.

Первая. Слава Аллаху, мне была дарована способность писать по-арабски в виде, в некоторой степени подходящем для написания Корана. Учитель распределил Коран между нами, давая мне писать первые три джуза. Горячее стремление писать Коран отбило у меня желание к служе-

Примечание: То есть в виде, демонстрирующем чудо его совпадений.

нию по записыванию и переписыванию набело «Рисале-и Нур». И я пребывал в некоем горделивом состоянии, думая, что превзойду других товарищей, не владеющих арабским письмом. Даже когда Учитель сказал мне некоторые вещи относительно написания, я превозносясь, сказал нечто вроде: «Это дело оставьте мне, я его знаю и в уроках не нуждаюсь». И вот, по причине этой ошибки, я получил необычайную, не укладывающуюся у меня в голове пощёчину: я не смог угнаться за братом, меньше всех владеющим арабской вязью (то есть за Хусревом). И мы все были этому удивлены, но теперь поняли, что это некая пощёчина.

Вторая. Признаюсь, что два моих состояния не давали мне абсолютно искренне и чисто ради довольства Аллаха заниматься служением Корану. И поэтому я получил сильную пощёчину. А именно: в этих краях я являюсь чужестранцем, и пусть не будет воспринято как жалоба, но поскольку я не соблюдал самых важных правил Учителя, – бережливости и довольствования малым, – то живу в нужде. А также, поскольку я вынужден общаться с самолюбивыми и заносчивыми людьми, то – да простит Аллах – вынужден им льстить и лицемерить. Мой Учитель много раз предупреждал меня, напоминал и порицал. Но, к сожалению, я не мог избавиться от этого. Между тем, дьяволы из джиннов и людей использовали в своих интересах эту мою черту, противоречащую духу служения Мудрому Корану, а также она приносила некое отчуждение и холод к этому нашему служению.

Так вот, за этот свой недостаток я получил суровую, но, надеюсь милостивую, пощёчину. И мы не сомневаемся, что это наказание пришло именно из-за этого моего изъяна. Эта пощёчина такова: Хотя я уже восемь лет был и собеседником, и писарем Учителя, но не мог извлечь из “Рисале-и Нур” никакой пользы даже как восьмимесячный ученик. Нас это очень удивляло. И я, и Учитель искали причину такого положения. Теперь же мы твёрдо убедились в том, что истины Корана являются неким светом, сиянием. Они не могут соединиться с мраком фальши, низкопоклонства и унижения. По этому смысл этих светлых истин от меня отдалялся и казался мне чуждым. Молю Всевышнего о том, чтобы после этого Он дал мне искренность, соответствующую этому служению, и спас меня от лицемерия и подхалимства перед мирскими людьми. И прошу помолиться об этом моего Учителя и братьев».

полный недостаток
Шамлы Хафиз Тауфик

ВОСЬМОЕ. Это Сейрани. Этот человек был подобно Хусреву, влюбленным в «Рисале-и Нур» и смыслённым моим учеником. Однажды я рас-

спрашивал своих Испартских учеников об их мыслях насчёт совпадений, являющихся важным ключом к тайнам Корана и к науке джифра. Все, кроме него, с полным воодушевлением поддержали это. Он же, поскольку имел другие взгляды и проявлял интерес к другим вещам, вместе с тем, что не поддержал этой темы, ещё и пожелал заставить меня отказаться от истины, которую я твёрдо знал. Написал одно письмо, которое меня серьёзно задело. «Ох!» – я сказал – «Кажется я потерял этого ученика». Хотя я хотел просветить его мысли, но примешалось ещё одно обстоятельство, и он получил свою пощёчину милости. Около года прождал в одном уединённом месте (то есть в тюрьме).

ДЕВЯТОЕ. Это Старший Хафиз Зухту. Этот человек, будучи как-то неким главой учеников Нура в Агруссе, не удовлетворяясь духовной славой этих учеников, избравших своим принципом следование Высокой Сунне и избегание нововведений и, желая заработать некое положение в глазах мирских людей, взялся за преподавание серьёзных нововведений. Совершил ошибку, полностью противоречащую нашим принципам. И получил ужасную пощёчину милости. Оказался замешанным в происшествии, покрывшем позором его род. Однако, к сожалению, этот тяжёлый инцидент коснулся и Младшего Хафиза Зухту, хотя он совсем не заслуживал пощёчины. Может, Иншааллах, этот случай, как некая полезная хирургическая операция, спасёт его сердце от любви к миру и поможет ему полностью отдаться Корану.

ДЕСЯТОЕ. Это некто, по имени Хафиз Ахмед *(Да смилуется над ним Аллах)*. Этот человек два-три года похвальным образом занимался переписыванием «Рисале-и Нур» и черпал из него для себя пользу. Затем мирские люди воспользовались одной его слабостью и то его воодушевление пропало. Он сошёлся с мирскими людьми, надеясь, что благодаря этому он избежит их вреда, заставит их слушать себя, обретёт некое положение и найдёт легкость в получении средств существования, являвшихся у него тогда скудными. Итак, за апатию к служению Корану и нанесение ему вреда, возникшего в результате этого, он получил две пощёчины. Первая: наряду с его скудными средствами существования, у него прибавилось ещё пять иждивенцев, и его уныние ещё более укоренилось. Вторая пощёчина: Этот человек, который в отношении чести и достоинства очень чувствителен и не может вынести критики и возражений даже одного человека, сам того не зная, был использован некоторыми коварными людьми в качестве прикрытия и его репутация была полностью испорчена, он потерял девяносто из ста процентов доверия и девяносто человек из ста настроил против

себя. И так далее... Пусть Аллах простит его, может это, Иншааллах, приведёт его в чувство и он частично вернётся к своей обязанности...

ОДИННАДЦАТОЕ. Не написано, так как может это не понравится тому человеку.

ДВЕНАДЦАТОЕ. Это преподаватель по имени Галиб *(Да смилуется над ним Аллах)*. Да, этот человек преданно и почтительно занимался переписыванием начисто «Рисале-и Нур» и при этом сделал очень много, не робея ни перед какими трудностями. Он часто приходил, с полным воодушевлением слушал и делал рукописные копии. Затем за плату в тридцать лир заказал себе полные рукописные сборники «Слова» и «Письма». Целью его было распространить их у себя на родине и просветить своих земляков. Затем, вследствие некоторых мыслей он этого делать не стал и положил книги в сундук. Тут же произошёл один неприятный инцидент, в результате которого он целый год испытывал горе и тоску. Вместо нескольких официальных противников, которые бы появились у него из-за распространения книг, он приобрёл гораздо больше жестоких и бессовестных врагов, а также потерял некоторых друзей.

ТРИНАДЦАТОЕ. Это Хафиз Халид *(Да смилуется над ним Аллах)*. Он рассказывает сам:

«Да, признаюсь, когда я горячо принимал участие в размножении рукописных копий книг, издаваемых нашим Учителем на пути служения Корану, в мечети нашего квартала появилась свободная должность имама. Под влиянием своих старых знаний, желая надеть чалму, я временно ослабел в этом служении и неосознанно отошёл от него. Но, вопреки желанию, получил пощёчину милости. Несмотря на то, что восемь-девять месяцев я исполнял обязанности имама и вопреки многократным обещаниям муфтия, как это ни удивительно, но чалму надеть я так и не смог. И у нас не осталось никаких сомнений в том, что эта пощёчина милости досталась мне именно за эту оплошность. Я был для Учителя и собеседником, и писарем. С моим отходом, в отношении записывания ему пришлось перенести некоторые трудности. Ну, как бы там ни было, всё же, слава Аллаху, мы осознали свои недостатки и поняли, насколько священным является это служение. И обрели уверенность в том, что за нашими спинами стоит такой, подобный ангелу-хранителю учитель, как Шах Гейляни».

наислабейший из рабов Аллаха

Хафиз Халид

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. Это три маленьких пощёчины, полученных тремя Мустафами.

ПЕРВЫЙ. Мустафа Чавуш (*Да смилуется над ним Аллах*) — восемь лет он следил в нашей маленькой мечети за печкой, за керосином и тому подобным, вплоть до спичек. И даже, как мы узнали позже, восемь лет покупал керосин и спички за свой счёт. Без какого-то особо необходимого дела он не опаздывал на намаз с джамаатом, особенно в ночи на пятницу. Затем мирские люди, воспользовавшись его наивностью, сказали ему: “Одному из писарей сборника «Слова» — Хафизу — будут предъявлены претензии на счёт его чалмы. Пусть он временно откажется от того, чтобы тайно проносить Азан. И ты скажи ему, пусть добровольно снимет чалму, пока к нему не применили силу». Мустафа не знал, что для него, как для человека с высокой душой, является весьма нехорошим делом сказать кому-то, находящемуся в служении Корану, чтобы тот снял чалму. И он передал их слова.

В ту ночь я во сне видел, что Мустафа Чавуш с грязными руками вошёл в мою комнату вместе с мирскими чиновниками. На другой день я у него спросил: «Мустафа, с кем сегодня ты встречался? Я видел тебя с грязными руками между чиновниками». Он сказал: «Ох! Староста мне сказал такие-то слова, «передай — говорит — писарю», я и не знал, что за ними стоит».

И в тот же день он принёс в мечеть около литра керосина. Небывалый случай, но в тот день двери в мечеть остались открытыми, и маленький козлёнок забежал внутрь. После пришёл один старый человек и, приняв за воду, взял кувшин с керосином, чтобы отмыть грязь, оставленную тем козлёнком возле моего намазлыка. Желая навести чистоту, расплескал этот керосин по всей мечети. Удивительно, но запаха он даже не почувствовал. Значит, эта мечеть, языком своего состояния сказала: «Нам твой керосин не нужен. Из-за оплошности, которую ты допустил, я его не принимаю», — и для того, чтобы показать это, не дано было тому человеку почувствовать запах. И даже на той неделе он, как ни старался, не смог успеть к джамаату на намаз в ночь на пятницу и на несколько других намазов. Затем, после серьёзного раскаяния и мольбы о прощении, он обрёл свою прежнюю чистоту.

ДВА ДРУГИХ МУСТАФЫ. Это мой ценный, прилежный и важный ученик из Кулеону, по имени Мустафа и его очень верный и преданный друг Хафиз Мустафа (*Да смилуется над ними Аллах*). После праздника, чтобы мирские люди не устроили нам неприятностей и не убавили тем самым наше рвение в служении Корану, я отправил им сообщение, чтобы они пока не при-

ходили, а если всё-таки придут, то пусть приходят по-одному. Однако, они в одну из ночей пришли сразу втроём, намереваясь, если позволит погода, уйти перед рассветом. При этом небывалым образом ни Мустафа Чавуш, ни Сулейман Эфенди, ни я, ни они не вспомнили об осторожности, забыли о ней. Каждый из нас, надеясь на других, поступил неосмотрительно. Перед рассветом они ушли. И два часа их непрерывно хлестала такая буря, что я побоялся за них и подумал, что им от неё не спастись. До сих пор ещё этой зимой такой бури не бывало и ни за кого я так сильно не переживал. Затем, в наказание за неосторожность, я хотел отправить за ними Сулеймана, чтобы он узнал, всё ли с ними в порядке. Но Мустафа Чавуш сказал: «Если он пойдёт, то тоже потеряется. Тогда и мне нужно будет пойти на его поиски. А за мной придётся идти Абдуллаху Чавушу». – После этих слов мы сказали: «Уповаем на Аллаха», – и стали ждать.

Вопрос. Бедствия, выпавшие твоим близким друзьям, ты называешь пощёчинами, считая их неким упрёком за апатию к служению Корану. Между тем люди, которые питают истинную вражду к вам и к служению Корану, ходят в добром здравии и благополучии. Почему друзьям достаются пощёчины, а враги оставляются в покое?

Ответ. По смыслу:

الظُّلْمُ لَا يَدُومُ وَالْكُفْرُ يَدُومُ⁶⁷

– оплошности друзей являются некой несправедливостью в отношении служения, а поэтому быстро наказываются. Они получают пощёчины милости и, если разум на месте, то просыпаются.

Враги же выходят против служения Корану и препятствуют ему, что исходит уже от заблуждения. Их осознанные или неосознанные нападки переходят в разряд безбожия. А поскольку неверие продолжается, то большинство их быстро своего наказания не получает.

Подобно тому, как наказания за мелкие преступления даются в районах, а большие преступления передаются в крупные суды. Так и за маленькие оплошности верующих людей и близких друзей, для того чтобы быстро их очистить, наказания частично даются в этом мире. Грехи же заблудших настолько велики, что наказания за них не умещаются в эту короткую мирскую жизнь. И поэтому, как того требует справедливость, они препоручаются Великому Суду в вечном мире и поэтому большей частью, здесь наказания они не встречают.

Так что, в благородном хадисе:

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ⁶⁸

также указывается на вышеупомянутую истину. То есть, поскольку за свои грехи этот верующий частично получает кару в этом мире, то он (этот мир) является для него местом наказания, и по сравнению с его счастливым вечным миром, он словно некая тюрьма и ад. Неверующие же, поскольку из ада они не выйдут и так как награду за свои благодеяния они частью получают здесь, а расчёт за их великие грехи откладывается, то, по-сравнению с их вечным миром, этот мир является раем. Иначе же, духовно, с точки зрения истины, верующий намного более счастлив в этом мире, нежели неверующий. Словно вера этого верующего обретает в его душе образ некого духовного рая, неверие же неверующего разжигает в его сути некий духовный ад.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

* * *

Одиннадцатое Сияние

❖ СТЕПЕНЬ СУННЫ И
ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНИ НОВОВВЕДЕНИЙ ❖

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ⁶⁹

*Первая тема, касающаяся этого аята, – это “Путь Сунны”,
а вторая тема – “Степень Сунны”.*

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ * قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ⁷⁰

Из сотен тонких смыслов этих двух великих аятов будет вкратце изложено одиннадцать.

● **ПЕРВЫЙ ПУНКТ.** Почтенный Посланник Пророк Мухаммад
(Мир Ему и Благо) **сказал:**

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

То есть: «Кто во времена порочности моей Уммы будет следовать
моей Сунне, тот сможет заслужить воздаяние и награду ста шахи-

дов». Да, следование Сунне Пророка (*Мир Ему и Благо*), несомненно является очень ценным. Особенно, ещё более ценно следовать Сунне во время распространения нововведений. И, в особенности, во времена испорченности, порочности Уммы, соблюдение небольшого адаба Сунны проявляет важную богобоязненность и сильную веру.

Прямое следование Сунне напоминает нам о Пророке Мухаммаде (*Мир Ему и Благо*). А от этого напоминания приходит напоминание об Аллахе. В тот момент, когда человек соблюдает Сунну даже в самых незначительных поступках, даже когда он ест, пьёт или ложится спать, это обычное и естественное действие становится поклонением, приносящим воздаяние, и деянием, соответствующим Божественным Законам. Ибо благодаря этому незначительному поступку, человек задумывается о следовании Пророку Мухаммаду (*Мир Ему и Благо*) и осознаёт, что это является одним из предписаний Шариата. И это напоминает ему о том, что он (*Мир Ему и Благо*) является основателем Шариата. А от этого его сердце обращается к Всевышнему, который является Истинным Законодателем, и человек ощущает себя перед Ним и удостаивается своего рода поклонения.

Таким образом, основываясь на этом смысле, человек, сделавший для себя правилом следование Сунне, свои обычные поступки обращает в поклонение, и всю свою жизнь он может сделать плодотворной, приносящей воздаяния и награду.

● **ВТОРОЙ ПУНКТ.** Имам Раббани Ахмед Фаруки (*да будет доволен им Аллах*) говорил: «Когда в духовном восхождении я преодолевал духовные степени, среди степеней святых на самой блестящей, самой величественной, самой светлой и надёжной степени я видел тех, кто взял за основу следование Сунне. И даже обычные святые той степени казались величественней, чем выдающиеся аулия других степеней».

Да, Муджаддид альф-и сани Имам Раббани (*да будет доволен им Аллах*) говорит истину: тот, кто взял за основу следование Сунне, под сенью Любимца Аллаха (*Мир Ему и Благо*) удостаивается степени любимых рабов Всевышнего.

● **ТРЕТИЙ ПУНКТ.** В то время, когда этот бедный Саид стремился оставить Прежнего Саида, мой разум и сердце тонули среди истин от отсутствия руководства и от самонадеянности моего нафс-и аммара, находясь в некоем ужасном духовном волнении. Они не знали покоя, пребывая то в падении от небес до земли, то во взлёте от земли до небес.

И тогда я увидел, что правила Сунны и даже небольшие её адабы подобны некоему компасу и маяку, которые указывают кораблям путь движения среди множества вредных, тёмных путей.

А также в том духовном странствии, тогда, когда я чувствовал себя под сильным давлением в состоянии несущего очень тяжёлые грузы, следуя правилам Сунны касающимся тех состояний, я обретал такое облегчение, словно это снимало с меня все мои тяжести. Только одним следованием Сунне я спасался от таких сомнений и беспокойств, как: “Интересно, правилен ли, полезен ли таков мой поступок?” Как только я оставлял следование Сунне, видел, что давление сильно, имеется множество путей, которые не понятно куда ведут. Груз тяжёл, а я бесконечно бессилен. Взгляд мой ограничен, а путь – туманен. Когда же я хватался за Сунну, путь освещался и виднелся благополучный выход. Я ощущал такое состояние, словно груз облегчается и исчезает давление.

Таким образом, в те времена я несомненно подтвердил суждение Имама Раббани.

● **ЧЕТВЁРТЫЙ ПУНКТ.** Однажды в некоем духовном состоянии, в котором я оказался размышляя о смерти, подтверждая положение ⁷¹ **الْمَوْتُ حَقٌّ**, и думая о гибели и бренности мира, я увидел себя в некоем необычном мире. Я увидел себя умершим, находящимся перед тремя значительными и великими смертями:

Первая. Я нахожусь в образе надгробного камня над собранием всех умерших живых созданий, связанных с моей жизнью и ушедших в могилу прошлого.

Вторая. На кладбище Земного шара этот век представляет собой надгробный камень над великим собранием всех видов умерших живых созданий, связанных с жизнью человеческого рода и похороненных в могиле прошлого, а я на фоне этого века – как быстроисчезающая точка и быстро умирающий муравей.

Третья. Из-за того, что смерть этой Вселенной во время Конца Света непременно наступит, в моём представлении она стала явью. Вместе с тем, что я увидел себя в страхе и оцепенении от предсмертной агонии и кончины этой великой Вселенной, так и приход моей смерти, которая в будущем непременно меня постигнет, представилась мне происходящим в то время,

и по смыслу аята: ⁷² **فَإِنْ تَوَلَّوْا... النّٰح**, все создания, все любимые мною творения, отвернувшись от меня с приходом моей смерти, покинули и оста-

вили меня одного. Моя душа направлялась в будущее, находящееся в вечности, которая приняла вид бескрайнего моря. И в это море, хочешь не хочешь, надо было бросаться.

И вот, когда я был в том очень странном и унылом состоянии, аят:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ²⁹

с помощью веры и Корана подоспел мне на помощь и предстал в виде надёжного, спасительного корабля. Душа с полной безопасностью и радостью вошла внутрь этого аята. Да, и я понял, что помимо прямого смысла этого аята, другой указательный смысл дал мне утешение, что я нашёл покой, он дал мне успокоение.

Да, подобно тому, как его прямой смысл говорит Почтенному Посланнику Мухаммаду (*Мир Ему и Благо*): «Если заблудшие люди, отвернувшись от твоего Шариата и Сунны, не будут слушать Коран, не беспокойся! И скажи им: «Достаточно мне Всевышнего. На Него я полагаюсь. Вместо вас Он приведёт тех, кто будет следовать за мной. Его Царство охватывает всякую вещь: ни те, кто непокорен, не смогут убежать за Его границы, ни те, кто взывает о помощи, не останутся без неё!» Так и своим указательным смыслом этот аят говорит:

«О человек и О Руководитель и Наставник людей! Если все создания оставив тебя, погибнув уйдут в небытие, если живые создания расставшись с тобой отправятся по пути смерти, если люди бросив тебя уйдут в могилы, и если беспечные и заблудшие люди не слушая тебя впадут во мрак, не переживай! Скажи: “Достаточно мне Всевышнего. Поскольку Он есть, значит всё есть. И в таком случае те ушедшие не ушли в небытие, а уходят в другое Его Царство. И вместо них тот Обладатель Великого Трона из своих бесчисленных армий и воинов пошлёт других. А ушедшие в могилы не исчезли, они направляются в другой мир. Вместо них Он пошлёт других исполняющих обязанности, и вместо вставших в заблуждение, Он может послать своих покорных рабов, следующих путём Истины. Поскольку так, то Он достаточен вместо всего. Всё сущее не может заметить всего лишь одного Его благоволения!”

Таким образом посредством этого указательного смысла, три ужасные смерти напугавшие меня, приняли иной облик. То есть это (жизнь и смерть) некое путешествие, которое показывает мудрость Творца, даёт наставления и возлагает обязанности, и это некая демобилизация, освобождение от обязанностей; и всё это происходит под управлением, с мудростью

и милостью Мудрого и Милостивого, Справедливого и Могущественного Величественного Творца. Таким образом всё сущее движется, приходит и уходит...

● ПЯТЫЙ ПУНКТ.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

Этот великий аят несомненно говорит о том, насколько важным и необходимым является следование Сунне. Да, этот аят является самым сильным и явным среди логических сравнений:

Например, по логике говорится: “Если взойдёт Солнце, то наступит день”. Для положительного вывода говорят: “Солнце взошло, следовательно, отсюда вывод: сейчас день”. Для отрицательного вывода говорят: “День не наступил, следовательно отсюда вывод: Солнце не взошло”. По логике эти два (положительный и отрицательный) вывода являются несомненными.

Точно так же и этот аят говорит: *«Если вы любите Аллаха, необходимо следовать за Любимцем Аллаха (Мир Ему и Благо). Если не следовать за ним, отсюда вывод: вы не любите Аллаха. Если есть любовь к Аллаху, это вызывает необходимость следования Сунне Любимца Аллаха (Мир Ему и Благо)»*. Да, тот кто верует во Всевышнего, конечно же будет подчиняться Ему. А среди путей подчинения самым лучшим, самым прямым и самым коротким, без сомнения является путь который показал и по которому следовал Любимец Аллаха (Мир Ему и Благо). Да, требование от разумных созданий благодарности за эти блага Прекрасным Милостивым Творцом, который в такой степени наполнил этот мир своей милостью, является необходимым и очевидным. И этот Мудрый Величественный Творец, который в такой степени украсил эту вселенную чудесами творения, конечно же, без всякого сомнения, самого лучшего среди разумных созданий сделает для Себя собеседником и выразителем, а для Своих рабов – увещателем и главой. И этот Прекрасный Творец, Обладатель Совершенства, который удостоил эту вселенную бесконечными и безграничными проявлениями Своей красоты и совершенства, несомненно и очевидно, какому-нибудь из Своих созданий (являющемуся самым содержательным и совершенным образцом и проявлением Его красоты и совершенства, Его Имён и творчества, которых Он любит и проявления которых желает), непременно, придаст ему самый совершенный образ поклонения и, сделав его образцом для других, каждого направит следовать за ним, – с тем, чтобы этот прекрасный образ проявился и у других.

Одним словом, любовь к Аллаху делает необходимым и влечёт за собой следование Сунне. Счастлив тот, чья доля в следовании Сунне преобладает; и горе тому, кто не оценив Сунну, входит в бид'аты.

- **ШЕСТОЙ ПУНКТ.** Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) сказал:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ⁷⁴

То есть по смыслу аята:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ⁷⁵

после того, как законы Шариата и предписания Сунны обрели совершенство и были завершены, вводить в религию нововведения (бид'аты), что создаёт впечатление неудовлетворённости этими Законами, или же (да сохранит Всевышний) видения в них недостатков, является заблуждением и ведёт к огню.

У Сунны имеются степени. Часть из них является ваджибом (то есть их выполнение необходимо), их оставлять нельзя. Эта часть со всеми подробностями изложена в Шариате. Они являются твёрдо установленными и ни в коем случае не могут быть изменены.

Другая же часть – это нафиль (то есть дополнительные, желательные). Эта часть также делится на две части. Одна часть является сунной касающейся поклонения. Они также изложены в книгах Шариата, их изменение является бид'атом. Другую часть сунны называют адаб (нормы поведения), они упомянуты в книгах по исламской этике и нравственности. Несоблюдение их нельзя назвать бид'атом. Однако это будет являться своего рода несоблюдением нравственных, этических норм Пророка, что значит не воспользоваться их светом и этими истинными правилами поведения. Эта часть – это “обычаи и нравы”, то есть в обычных делах следование поступкам и деяниям Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), которые известны из достоверных преданий. Например есть много предписаний сунны, показывающих культуру речи, а также излагающих правила при приёме пищи, питье, при уходе ко сну, а также касающихся взаимоотношений людей. Такого рода предписания сунны называют адабом. Но тот, кто следует этим адабам, свои обычные поступки и действия превращает в поклонение, получая от них значительную пользу. Соблюдение какого-либо самого незначительного адаба даёт нам вспомнить Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), давая сердцу некий свет.

Самые важные среди предписаний сунны – **это те, которые являются признаками Ислама и касаются исламских традиций (например,**

азан). Традиции и признаки Ислама являются неким поклонением, которое в виде всеобщего правила касается всего общества. Если кто-либо из общества выполняет его, всё общество получает пользу, тогда как при невыполнении его всё общество несёт ответственность. В этом виде поклонения не может быть лицемерия и оно совершается открыто. Если даже это будет из вида нафиле (необязательного, желательного вида поклонения), оно будет важнее личных фарзов.

● **СЕДЬМОЙ ПУНКТ.** Сунна – это благопристойность, приличие, добрые нравы; в ней нет ни одного предписания, которое не таило бы в себе свет и благонравие. Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) сказал:

اَدَّبَنِي رَبِّي فَاحْسَنَ تَأْدِيبِي

То есть: «Мой Господь в прекрасном виде даровал мне благовоспитанность, украсил меня благонравием». Да, тот, кто внимательно изучал жизнь Пророка и знает Сунну, без сомнения поймёт, что Всевышний все виды благонравия объединил в своём Любимце – Пророке Мухаммаде (*Мир Ему и Благо*). Тот, кто не соблюдает его Сунну, не соблюдает благонравия.

Такой человек, подтверждая правило: ⁷⁶ *بِيْ اَدَبٍ مَّخْرُوْمٌ بِاَشَدِّ اَزْ لُّطْفِ رَبِّ* лишится благонравия, понесёт убыток.

Вопрос. Как проявлять приличие по отношению к Аллаху, Знающему Всё Скрытое, который всё знает, всё видит и от которого ничто не может быть скрыто? Ведь от Него нельзя скрыть состояний вызывающих стыд. Одним из видов благонравия является скрытие состояний вызывающих отвращение. Но их невозможно скрыть от Аллаха.

Ответ. Во-первых, подобно тому, как Величественный Творец придавая абсолютную важность, желает показать свои творения прекрасными, скрывает что-либо безобразное, неприглядное и, украшая свои дары и блага, привлекает к ним взоры. Так и свои создания для других своих разумных созданий Он желает показать прекрасными. Появление их в неприглядных состояниях является своего рода неповиновением таким Его Именам, как Прекрасный, Украшающий, Изящный, Мудрый, и будет противоречить благонравию. Таким образом, благонравие, имеющееся в Сунне, – *это проявление состояния абсолютной благовоспитанности в рамках этих Имён Величественного Творца.*

Во-вторых, например, врач в отношении своей профессии может осмотреть скрытые места, органы чужого человека, чужой женщины, и при необходимости ему можно показать. Здесь нельзя сказать, что это неприлич-

но, здесь говорят, что правила медицины требуют этого. Однако, этот врач в данном случае не сможет смотреть в качестве мужчины или проповедника или учителя. В таких качествах благонравие и приличие не может позволить смотреть ему и показ ему в этом случае будет являться неприличием, бесстыдством.

Подобно этому примеру, так и у Величественного Творца есть много Имён и у каждого Имени есть своё особое проявление. Например, подобно тому, как Имя Прощающий (Гаффар) вызывает необходимость существования грехов, а Имя Скрывающий (Саттар) – недостатков, так и Имя Прекрасный (Джамиль) не желает видеть что-либо безобразное, некрасивое. Такие прекрасные и совершенные Имена, как Изящный (Латиф), Щедрый, Мудрый, Милостивый требуют того, чтобы создания пребывали в самом прекрасном виде и в самом лучшем из возможных состояний. И эти прекрасные и совершенные Имена Творца желают показать свою красоту перед ангелами, духовными существами, джиннами и людьми через прекрасные состояния созданий и их благонравие.

Таким образом нормы поведения, имеющиеся в Сунне, являются знаком, правилами и образцами этого высокого благонравия.

- **ВОСЬМОЙ ПУНКТ.** После того, как аят: ⁷⁷ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ... الخ

который стоит впереди аята ⁷⁸ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, показывает глубокое милосердие и безграничное сострадание Пророка Мухаммада (Мир Ему и Благо) по отношению к своей Умме, этот следующий аят ⁷² فَإِنْ تَوَلَّوْا говорит нам:

“О люди, о мусульмане! Знайте же, насколько явится бездушием и безрассудством отрицать необыкновенную милость Пророка и отворачиваться от Сунны и сообщённых предписаний милосердного Посланника, который милосердно наставляет вас на Путь Истины, и все свои силы расходует ради вашей пользы, и от совершенства своего милосердия посредством принесённых им предписаний и сунны лечит и наносит бальзам на ваши духовные раны.

И о милосердный Посланник, о сострадательный Пророк! Если люди, не познав эту великую твою милость и высокое сострадание, отвернувшись от своего безрассудства, не будут тебя слушать, не переживай! Тебе достаточен Величественный Творец, под повелением которого находятся армии небес и земли, чьё Господство Правления царствует на всеохваты-

вающем Великом Троне. Он соберёт вокруг тебя покорные народы и побудит их слушать тебя и принять твои предписания!”

Да, в Шариате и в Сунне Пророка Мухаммада (Мир Ему и Благо) нет ни одного предписания, в котором не содержались бы разнообразные мудрые смыслы. И я вместе со всеми своими недостатками и бессилием утверждаю это и готов доказать это утверждение.

К тому же, написанные до сегодняшнего дня семьдесят-восемьдесят брошюр «Рисале-и Нур» представляют собой семьдесят-восемьдесят верных свидетелей того, насколько мудрыми и истинными являются предписания Сунны и Шариата. И если в отношении этой темы было бы возможно написать ещё, тогда не семьдесят, а даже семь тысяч брошюр не завершили бы описание этих мудростей.

Кроме того, я очевидно по собственному опыту имея тысячу примеров, знаю и говорю о том, что предписания Сунны и Шариата являются очень полезным лекарством от духовных болезней, от болезней разума и сердца, и особенно, от общественных болезней. Их место не смогут занять другие предписания, которые основаны на философии и мудрости, что очевидно я ощутил сам и в некоторой степени, в брошюрах, дал ощутить и другим. Тот, кто сомневается в этом, пусть обратится к книгам и брошюрам “Рисале-и Нур”.

Таким образом сравните насколько прибыльным и для вечной жизни – насколько счастливым, а для этой жизни – насколько полезным является стремление, по мере возможности, следовать Сунне такой Великой Личности (Мир Ему и Благо).

● **ДЕВЯТЫЙ ПУНКТ.** Следовать абсолютно за каждым видом Сунны едва удаётся даже самым избранным личностям. И если полное следование не удаётся, то хотя бы с намерением и осмыслением, пожелать быть сторонником и считать их для себя необходимостью может всякий. К тому же, следование таким видам Сунны, как *фарз* и *ваджиб*, – обязательно. И даже если нет греха в несоблюдении сунны, являющейся в поклонении мустахабами, но существует потеря великого воздаяния. А их искажение является большой ошибкой. Если следовать предписаниям сунны, которые касаются поведения и поступков, то обычные поступки и дела становятся поклонением. Если же не следовать им, это не порицается. Но тогда человек меньше воспользуется светом высокой нравственности благодетеля Любимца Аллаха (Мир Ему и Благо).

Новые измышления в предписаниях поклонения являются *бид’атом*. Оттого что бид’аты противоречат смыслу аята:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ⁷⁵

они неприемлемы. Но если они будут являться из видов молитв, поминаний (зикр) и путей содержащихся в тарикатах, с условием что их основы взяты из Корана и Сунны, и одновременно взятые в разных-разных формах, разных-разных видах, с условием, что они не противоречат и не изменяют установленные предписания и основу Сунны, не будет являться бид'атом. Однако некоторые ученые, введя часть из них в разряд бид'атов, называли их бид'а-и хасене (благое новшество).

Имам Раббани, Муджаддид альф-и сани (*да будет доволен им Аллах*), говорит: «В путешествии в духовном мире по духовным степеням я видел, что слова, переданные от Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*), имеют свет, сияя лучами Сунны. Когда же я видел другие, не переданные от него (*Мир Ему и Благо*), яркие и сильные молитвы и состояния, над ними не было того света. Самые яркие молитвы и состояния этой группы не могли сравниться с самым малым, что имелось в первой группе. Отсюда я понял, что лучи Сунны – это некий эликсир, и эта Сунна достаточна для тех, кто желает света, и нет нужды искать этот свет на стороне».

Так вот, этот вывод такого ученого, который является знатоком Истины и Шариата, показывает, что Сунна является основой благополучия в обоих мирах и источником всех достоинств и совершенств.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَ السُّنَّةِ السَّيِّئَةِ

رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ⁷⁹

• ДЕСЯТЫЙ ПУНКТ.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ⁷³

В этом аяте таится чудесная лаконичность. Ибо в этих трёх выражениях содержится много предложений, а именно; этот аят говорит: “Если у вас есть вера в Аллаха, то конечно вы должны любить Его. А раз вы любите Аллаха, то должны поступать так, как любит Аллах. А тем деянием, что любит Аллах, – это уподобиться личности, которую любит Аллах. А уподобиться ему – это значит следовать ему. Когда вы последуете за ним, то и Аллах вас полюбит. Вы и так любите Аллаха, так пусть и Аллах полюбит вас”.

Так вот, все эти предложения являются лишь сжатым, кратким смыслом этого аята. Стало быть, для человека самая важная высшая цель – это удостоиться любви Всевышнего. Этот ясный аят показывает, что путём к этой высокой цели является подчинение Любимцу Аллаха (*Мир Ему и Благо*) и следование его Сунне. Если в этом вопросе будут доказаны три пункта, тогда вышеупомянутая истина будет проявлена полностью.

Первый пункт. Человек по своей природе сотворён для бесконечной любви к Творцу этой вселенной. Ибо в человеческой природе таится любовь к красоте, к совершенству, к благам. Эта любовь увеличивается в зависимости от степени красоты, совершенства и милости и доходит до высочайшей степени любви. И в этом маленьком сердце маленького человека умещается любовь величиной во всю вселенную. Да, то что в памяти человека размером с чечевичное зерно, являющейся некоей шкатулкой сердца, содержится информация в объёме библиотеки, содержащей тысячи книг, показывает, что сердце человека может вобрать в себя всю вселенную и иметь в себе столько же любви.

Поскольку в природе человека имеется такая бесконечная способность любви к благам, красоте и совершенству. И поскольку у Творца этой вселенной имеется бесконечная Святая Красота, которую очевидно показывают Его создания, проявленные во вселенной; и имеется бесконечное Святое Совершенство, что несомненно подтверждается Его искусными творениями, которые видны повсюду в этом мире; и бесконечная Милость, бытие которой несомненно понятно, и даже явно видно на примере бесчисленных видов благ и милости, проявляющейся ко всем живым созданиям; то, конечно, от человека, который является самым содержательным и нуждающимся, самым размышляющим и жаждущим из разумных созданий, требуется бесконечная любовь.

Да, каждый человек способен проявить бесконечную любовь к Величественному Творцу, вместе с тем, и Творец более всего достоин бесконечной любви к Своей Красоте, Совершенству и Милости. И даже различные виды любви и привязанности к своей жизни, вечности, к своему бытию, миру, нафсу (к себе), к созданиям, имеющиеся в верующем человеке, являются проявлениями этой способности любви к Создателю. И даже разнообразные сильные чувства человека являются преобразованиями этой способности любви и её проявлениями, принявшими тот или иной образ.

Известно, что подобно тому, как человек наслаждается собственным счастьем, так же он получает наслаждение и от счастья людей с которыми он взаимосвязан. И как он любит своего спасителя, который спас его из беды, так же он любит и спасителя своих любимых.

Так вот, с точки зрения этого духовного состояния, человек, размышляя лишь об одном из всевозможных Божественных благ, дарованных ему, скажет так: «Подобно тому, как мой Творец спас меня от небытия, являющегося вечным мраком, и как в этом мире Он даровал мне прекрасный мир, так и в час прихода моей смерти, опять избавляя от уничтожения навечно, от небытия, Он дарует мне вечный и великолепный мир. И подобно тому, как он даровал мне мои внешние и внутренние чувства, которые смогут ощутить и насладиться всеми видами красот и наслаждений того мира, так и всех очень любимых мною моих близких, друзей и потомков, Он удостаивает такой же бесконечной милостью и благами. И эти блага, с одной стороны, принадлежат мне, ибо я становлюсь счастливым и наслаждаюсь их счастьем. Поскольку по смыслу: ⁸⁰ *الْإِنْسَانُ عَيْدُ الْإِحْسَانِ* у каж-

дого к дарам и благам имеется огромная любовь, то конечно, если бы по отношению к таким бесконечным вечным дарам моё сердце было бы величиной во всю вселенную, то в отношении этих даров оно должно было бы переполниться любовью, и я этого хочу. Если я не могу проявить эту любовь на деле, то я проявляю её своей способностью, своей верой, своим намерением, своим принятием, своей хвалой, своим стремлением, своей приверженностью, своим желанием...”

Сопоставьте также любовь, которую будет проявлять человек к Красоте и Совершенству, с любовью к дарам и Милости, которую мы вкратце изложили выше. Неверующий же человек в отношении неверия таит в себе некую бесконечную враждебность. И даже он питает враждебность, таящую несправедливость и унижение ко всем созданиям и Вселенной.

Второй пункт. Любовь к Аллаху делает необходимым следование Сунне Мухаммада (Мир Ему и Благо). Потому что любить Аллаха – это значит выполнять то, чем Он (Аллах) доволен. А Его довольство в самом совершенном виде проявляется в Личности Мухаммада (Мир Ему и Благо). Уподобление в деяниях и поступках Личности Мухаммада выявляется в двух отношениях:

Первое: в отношении любви к Аллаху подчинение Его повелению и совершение деяний в рамках Его довольства вызывает необходимость следовать деяниям Личности Мухаммада (Мир Ему и Благо), ибо в этом деле самым совершенным имамом (главой) является Он.

Второе: поскольку Личность Мухаммада (Мир Ему и Благо) является самой важной причиной бесчисленных Божественных даров по отношению к людям, то конечно, он (Мир Ему и Благо) достоин бесконечной любви, проявляющейся ради Всевышнего. Если человеку возможно быть похожим на

любимого человека, то по своей природе он желает этого. Так и любящим Любимца Аллаха необходимо стремиться, следуя его Сунне, быть похожим на него.

Третий пункт. Подобно тому, как у Всевышнего Творца есть бесконечная Милость, так же у Него есть и бесконечная Любовь. Подобно тому, как Он через красоту и украшение созданий всей Вселенной даёт безгранично полюбить Себя, так же Он любит свои творения, и особенно, разумные создания, которые на Его Милость и Любовь отвечают любовью. И становится несомненно ясным, насколько важной и высокой целью является стремление привлечь к себе Любовь своего Создателя, Рай которого со всеми его прелестями, наслаждениями и дарами является лишь одним из проявлений Его Милости.

Поскольку в Слове Создателя (в Коране) возведено, что Его Любви возможно удостоиться лишь следуя Сунне Пророка Мухаммада (Мир Ему и Благо), то без сомнения становится ясным, что следование Сунне Мухаммада является самой великой целью человека и его самой важной обязанностью.

● ОДИННАДЦАТЫЙ ПУНКТ. Здесь три вопроса.

Первый вопрос. Имеется три источника Сунны Почтенного Посланника (Мир Ему и благо) — это его слова, поступки и состояния. Эти три части сунны также делятся на три группы: фарз (обязательные), нафиле (желательные) и его адат-ы хасене (прекрасные обычаи).

Соблюдение фарзов и ваджибов — обязательно, их невыполнение влечёт за собой мучение и наказание. Каждый обязан выполнять их.

В части нафиле сунны, в отношении повеления к добрым делам, верующие также обязаны их выполнять, но в их невыполнении нет мучения и наказания. В их соблюдении и выполнении имеются великие воздаяния, а их искажение и изменение является бид'атом, заблуждением и большой ошибкой.

А что касается его высочайших нравов и прекрасных поступков, то с точки зрения мудрости и пользы, в личной, семейной и общественной жизни подражать и следовать им является благим делом. Ибо подобно тому, как в каждом его обычном поступке содержится много жизненной пользы, так и следуя им, эти нормы поведения и поступки становятся поклонением.

Да, поскольку по единому мнению друзей и врагов Мухаммад (Мир Ему и Благо) был удостоен самой высокой степени прекрасной нравственности. И поскольку, по всеобщему мнению, в человеческом роде он является самой

знаменитой и выдающейся личностью. И поскольку по подтверждению его тысяч чудес и по свидетельству образованного им Исламского мира и по свидетельству его совершенства и по подтверждению истин Мудрого Корана, глашатаем и выразителем которого он был, – он является самым лучшим совершенным человеком и самым лучшим наставником. И поскольку следуя за ним, миллионы совершенных людей поднимаясь по степеням совершенства достигли счастья в обоих мирах, то конечно же, Сунна и поступки этой Великой Личности (*Мир Ему и Благо*) являются самыми лучшими образцами для подражания и самыми надёжными путеводителями для следования и самыми твёрдыми законами для принятия их к руководству.

Счастлив тот, кто больше следует Сунне. А тот, кто не следует Сунне, – если из-за лени, то это – великий убыток, если же считает её маловажной – это великое преступление, а если критикует её, давая почувствовать её неприятие, то это великое заблуждение.

Второй вопрос. Всевышний Творец в Мудром Коране говорит:

⁸¹ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

В достоверных хадисах сообщается, что такие избранные сподвижники Пророка (*Мир Ему и Благо*), как Праведная Айша (да будет доволен ей Аллах), описывая Пророка, говорила о нём так: «Хулюкухуль-Кур’ан». То есть: **«Олицетворением высочайшей нравственности, о которой повествует Коран, является Мухаммад»** (*Мир Ему и Благо*). И тем, кто наиболее следовал этой нравственности и по характеру был сотворён по этой нравственности является он».

Таким образом, в то время, когда каждое из деяний, поступков, состояний и слов такой Личности достойно быть в роли эталона для рода человеческого, насколько же злосчастны те невнимательные люди из его Уммы, уверовавшие в него, которые не придают значения его Сунне или же желают её изменить, что это поймут даже глупцы.

Третий вопрос. Оттого что Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) по своему характеру был сотворён в самом уравновешенном состоянии и совершенном виде, его поступки и деяния были справедливы и совершенны. История его жизни несомненно показывает, что в каждом поступке он действовал справедливо, совершенно, избегая крайностей, идя по золотой середине. Да, благодаря тому, что Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*)

полностью следовал Божественному повелению: ⁸² فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

во всех его поступках, словах и состояниях явно проявляется прямой Путь Истины.

Например, его разум постоянно действовал с точки зрения мудрости, являющейся золотой серединой и прямым путём, свободно от таких двух крайностей, как глупость (недостаток разума) и хитрость (чрезмерное проявление разума), являющихся темнотой и испорченностью разума; также и его чувство гнева проявлялось в святой доблести, являющейся прямым путём и золотой серединой этого чувства, далеко от таких его крайностей и испорченности, как трусость (недостаток чувства гнева) и ярость (чрезмерное проявление гнева); также и в своих чувственных желаниях он всегда руководствовался, в степени целомудрия, честью и порядочностью, являющихся прямым путём для этих чувственных желаний, пребывая в чистоте от таких крайностей и расстройств этих чувств, как безразличие (недостаток чувственных желаний) и распутство (их чрезмерность). И так далее, во всех своих поступках, состояниях и принципах (то есть в Сунне), избрав золотую середину, прямой путь, он (*Мир Ему и Благо*) избегал крайностей и расточительства, которые уводят во мрак и несправедливость. И даже в разговоре, еде и питье он руководствовался принципом бережливости и категорически избегал расточительства.

Относительно подробностей этой истины написаны тысячи томов книг. По смыслу: ⁸³ **أَلْعَارِفُ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ**, довольствуясь данной каплей из этого моря, остановимся на этом месте.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَامِعِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَظْهَرِ سِرِّ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ الَّذِي قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ ۞
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ⁸⁴

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞

Двенадцатое Сияние

Написано в связи с двумя маленькими вопросами Рэ'фэт Бей и касается двух тонкостей изложения аятов Корана.

بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ إِخْوَانِكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ⁸⁵

Мой дорогой, преданный брат, Рэ'фэт Бей!

Твои вопросы, заданные мне в это неподходящее время, застают меня в затруднительном положении. Эти два твоих вопроса, хоть и маленькие, но имеют связь с двумя тонкостями изложения Корана и касаются критики географии и астрономии в отношении семи слоёв земли и семи уровней небес, а поэтому я счёл их важными. Так что, не глядя на их малость, здесь в научном и обширном виде будут вкратце изложены две тонкости, касающиеся двух благородных аятов. И ты возьмёшь из них часть, относящуюся к твоим маленьким вопросам.

● **ПЕРВАЯ ТОНКОСТЬ.** Состоит из двух пунктов

ПЕРВЫЙ ПУНКТ

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ⁸⁶

По смыслу этих аятов, пропитание находится непосредственно в Руках Всемогущего Творца и исходит из Его сокровищницы милости. Поскольку пища каждого живого существа находится под обязательством Всевышнего, то никто не должен умереть от голода. Между тем, внешне всё выгля-

дит так, словно от голода и от отсутствия пищи умирают многие. Секрет этой истины состоит в следующем:

Обязательство Всевышнего – истина; от отсутствия пищи никто не умирает. Потому что Мудрый и Всемогущий Творец запасает, как резерв, часть отправленного живому существу питания в виде масла и внутреннего жира. Даже часть пищи, отправляемой каждой клетке тела, Он запасает внутри этой же клетки. Делает её неким резервным фондом, который будет расходоваться, когда пища не будет поступать из вне. Так вот, живые создания умирают раньше, чем заканчивается этот запас. Значит, эта смерть происходит не от отсутствия пищи. Скорее, из-за злоупотребления рождается некая привычка и те голодающие умирают от болезни, возникшей в результате этого злоупотребления и оставления привычки.

Да, естественной пищи, запасённой в теле живого существа, в среднем прекрасно хватает на сорок дней. Даже вследствие некой болезни или духовной концентрации этот срок может увеличиться вдвое. И даже тринадцать лет назад (а сейчас уже тридцать девять) газеты писали о том, что в Лондонской тюрьме один человек от своего страшного упрямства продолжал жить в полном здравии, ничего не ев семьдесят дней.

Поскольку это естественное питание продолжается от сорока до семидесяти-восьмидесяти дней... И поскольку проявление имени Всевышнего Раззак (Кормилец) в весьма обширном виде наблюдается на поверхности земли... И поскольку пища совершенно неожиданным образом истекает из материнской груди и появляется из дров... Если исполненный зла человек не вмешается со своим злым умыслом, то в любом случае, до окончания того естественного питания, то имя Всевышнего поспеет тому существу на помощь и не допустит его голодной смерти. В таком случае, умершие от голода, если это произошло до истечения сорока дней, умерли никак не от отсутствия пищи. Скорее смерть наступила в результате некой болезни, возникшей от оставления привычки, которая в свою очередь родилась от разных злоупотреблений. А значит, можно сказать, что от голода умереть нельзя.

Да, невооружённым глазом видно, что пропитание имеет обратную зависимость от силы и воли. Например, некий ребёнок, ещё не пришедший в этот мир, находясь в материнской утробе, полностью лишён какой-либо силы и воли. Но при этом ему даётся пища, ради которой ему не нужно даже шевелить ртом. Затем, когда он приходит в этот мир, у него также нет воли и силы, но в какой-то степени есть способности и некоторые чувства, и поэтому из материнской груди ему в ротик даётся самая прекрасная, самая питательная и легко усваиваемая пища, для получения которой ему нужно лишь шевелить своим ртом. После, когда этот ребёнок обре-

тает некоторую связь с силой и волей, та лёгкая и прекрасная пища начинает от него удаляться. Источник тех грудей иссякает и питание отправляется ему из других мест. Однако, поскольку его воля и сила пока не позволяют находить пропитание, Щедрый Кормилец отправляет ему в помощь сострадание и милосердие родителей. Когда его сила и воля достигают определённого совершенства, пища перестаёт спешить и двигаться ему навстречу. Она стоит на месте и говорит: “Давай, ищи меня, найди и возьми”. Следовательно, пища обратно пропорционально связана с силой и волей. И даже во многих брошюрах мы изложили, что самые бессильные и безвольные животные живут и питаются гораздо лучше других.

ВТОРОЙ ПУНКТ. Вероятности бывают разных видов. Это такие вероятности, как разумная вероятность, закономерная и обычная. Если некое событие находится за кругом разумного, то оно отвергается; если оно будет за кругом закономерного, то является чудом (му’джизе), однако не может легко стать караматом. Если среди закономерного и обычного нет ничего подобного, то данное событие может быть принято лишь с твёрдыми доказательствами, имеющими степень очевидности.

Итак, исходя из этого смысла, необыкновенные состояния Сейида Ахмеда Бедеви, ничего не евшего сорок дней, находятся в кругу закономерного. Они являются караматом и могут быть неким сверхъестественным обычаем. Да, то что Сейид Ахмед Бедеви (*Да святится его тайна*) пребывал в удивительном и самозабвенном состоянии, передаётся на уровне исторического свидетельства. Бывало так, что он ел один раз в сорок дней. Но так было не всегда, лишь иногда в виде некого карамата. Вероятно, что поскольку его самозабвенное состояние не видело нужды в питании, то для него это имело форму некого обычая. Доподлинно известно ещё о многих чудесных состояниях такого рода, имевших место со множеством святых праведников подобных Сейиду Ахмеду Бедеви (*Да святится его тайна*). Поскольку, как мы доказали в первом пункте, запаса пищи в организме хватает более чем на сорок дней и не есть в течение этого времени возможно, и достоверно известно, что святые люди обладали таким состоянием, то, конечно, отрицать это неразумно.

• ДВЕ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ, НАПИСАННЫЕ В СВЯЗИ СО ВТОРЫМ ВОПРОСОМ

Они будут изложены по причине того, что география с астрономия не смогли своими узкими правилами, недалёкими законами и мелкими весами подняться к небесам Корана, не смогли открыть семь уровней смыслов в звёздах его аятов и глупо стали их критиковать, даже отрицать.

ПЕРВАЯ ВАЖНАЯ ТЕМА. Касается того, что у земли, как и у небес, также имеется семь слоёв, уровней. Философам нового времени это положение кажется неверным, их науки о небесах и земле этого не принимают. Они используют данное обстоятельство для возражения против некоторых истин Корана. Относительно этого мы вкратце напишем несколько указаний.

Первое. Во-первых, смысл аята – это одно, а составляющие единицы тех смыслов и их подтверждения – это другое. И если среди многочисленных составляющих того объемлющего смысла не найдётся одной единицы, то это не говорит о том, что весь тот смысл можно отрицать. Из множества единиц составляющих объемлющий смысл аятов, касающихся семи уровней небес и семи слоёв земли, наглядно видны семь подтверждений.

Во-вторых, в аяте прямо не сказано «семь слоёв земли». Аят:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ⁸⁷

– явно говорит: “Землю создал подобно семи небесам. И назначил её обителью для Своих созданий”, – не говорит, что создал землю в виде семи слоёв. Подобие же, о котором здесь говорится, – это некая аллегория, касающаяся сотворённости земли и её предназначенности для жизни созданий.

Второе. Земной шар по сравнению с небесами является очень маленьким, но поскольку он удостоен бесчисленных творений Всевышнего и подобен некому их собранию, выставке и центру, то так же как сердце сопоставимо с телом, так и земной шар, как некое сердце и духовный центр сопоставим с огромными бескрайними небесами. Поэтому из аятов Корана можно усвоить знания об известных с давних пор имеющихся на земле в маленьком масштабе семи^(*) климатах; семи континентах: Европе, Африке, Австралии, двух Америках, Азии и Антарктиде; и на этой стороне, а также со стороны нового света вместе с морями таких известных частей света, как Восток, Запад, Север и Юг; и об известных науке прилегающих друг к другу и разных семи слоях земного шара, от его центра, до внешней коры; и ставших основой для жизни живых созданий семи содержательных элементах, называемых «семь групп» и включающих в себя семьдесят простых элементов; и вместе с четырьмя стихиями, такими, как вода, воздух, земля и огонь, о таких трёх мирах, как неорганический мир, мир растений и мир животных, составляющих вместе семь слоёв и уровней

(*) При написании этой брошюры (в оригинале на Османском), арабское слово “Себ’а - семь”, – семь раз совпало на строчках. Да, и это прекрасно.

миров; а также о существующих по свидетельству множества праведных созерцающих людей семи уровнях миров земли, являющихся местом обитания джиннов, ифритов и других живых и разумных созданий; и о существовании семи разных шаров, подобных Земному шару, являющихся местом обитания живых существ, то есть из указания на то, что имеется семь подобных земных шаров, Земной шар был воспринят из Аятов Корана как семь слоёв и уровней.

Итак, то что земля в семи образах и видах имеет семь уровней, подтверждается. Последний смысл, являющийся восьмым, важен с другой точки зрения. В эти семь он не входит.

Третье. Поскольку Абсолютно Мудрый растраты не делает, ненужных вещей не создаёт... И поскольку всё созданное существует для обладателей разума, с ними оно обретает совершенство, оживает и избавляется от бессмысленности... Поскольку явно заметно, тот Абсолютно Мудрый, тот Всемогуший Всевышний оживляет бесчисленные существа на поверхности земли, в воде и воздухе... И поскольку, как вода и воздух не препятствуют перемещению животных, так и плотные материалы, подобные земле и камню не препятствуют прохождению таких материй, как электричество и рентгеновские лучи... Конечно, Этот Мудрый и Совершенный, Этот Неисчезающий Творец не оставит пустыми и заброшенными эти семь целостных слоёв, обширных пространств, миров и пещер, расположенных друг над другом, начиная от центра нашего земного шара и до его наружной коры, являющейся нашими центром и местом жительства. Конечно, Он их оживил; сотворив подходящих для этого созданий, поселил их там. И поскольку эти разумные существа должны быть из рода ангелов и из вида духов, то конечно, для них самые плотные и твёрдые слои всё равно, что море для рыбы и воздух для птицы. И при этом даже ужасный огонь в центре земли должен быть для них таким же, как для нас солнечное тепло. Поскольку эти разумные духовные создания состоят из света, то огонь для них подобен свету.

Четвёртое. В «Восемнадцатом Письме» был упомянут один пример, касающийся выходящих за рамки разумного сообщений святых праведников, имеющих озарения, описывающих удивительные уровни земли. Вкратце там говорилось следующее:

Земной шар является в явном мире некой косточкой. В мире подобий же и в загробном мире он, словно огромное дерево, имеет величину, способную встать на одном уровне с небесами. То, что те праведники видели уровень земли, на котором живут ифриты, занимающим тысячелетние расстояния, относится не к косточке, находящейся в явном мире, а к вет-

вам и уровням мира подобий (алем-и мисаль). Поскольку у внешне незначительного уровня земного шара в другом мире имеются такие величавые проявления, то конечно, можно сказать, что соответственно семи уровням небес он тоже имеет семь уровней. И для того, чтобы напомнить о вышеупомянутых пунктах, аяты Корана лаконичным и красноречивым образом показывают эту маленькую землю в противовес семи уровням небес.

ВТОРАЯ ВАЖНАЯ ТЕМА.

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ... إِلَى آخِرِ
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸⁸

Эти и подобные им благородные аяты повествуют, что небеса представляют собой семь небес. В толковании, носящем название “Ишаратун и’джаз” мы в первый год Мировой войны, находясь на фронте и будучи вынужденными сокращать, весьма сжато изложили эту тему. И теперь уместно привести оттуда лишь один вывод. Итак:

Древняя мудрость, вообразив, что небес девять, прибавила к семи небесам называемые языком Шариата Арш и Курси и описала всё это неким поразительным образом. Пышные повествования гениальных мудрецов (философов), представляющих ту древнюю мудрость, на протяжении долгих веков держали человечество под своим воздействием. Даже многие толкователи Корана были вынуждены подгонять под их принципы толкования внешних смыслов Аятов Корана. Тем самым красноречие Мудрого Корана было в некоторой степени закрыто завесой. Новая философия же, называемая новой мудростью, абсолютно противореча перебору древних мудрецов, словно вовсе отрицает существование небес. Первые перебрав, а вторые недобрав, не смогли показать истину полностью.

Святая же мудрость Корана, оставив перебор с недобором и избрав золотую середину, говорит: Всевышний Творец создал семь уровней небес. Движущиеся звезды же, словно рыбы странствуют в небе и восхваляют Аллаха. В хадисе сказано: السَّمَاءُ مَوْجٌ مَّكْفُوفٌ. То есть: “Небо – это некое море, чьи волны остановились”.

Итак, посредством семи основ и семи граней смысла мы в весьма сжатом виде докажем эту истину Корана.

Первая основа. Наука и мудрость подтверждают, что этот бескрайний мир космоса не является бесконечной пустотой, но заполнен некой материей, называемой “Эфиром”.

Вторая основа. Согласно науке и разуму, и даже очевидности, является твёрдо установленным, что существует некая материя, заполняющая этот космос и служащая связью таких законов, как притяжение и отталкивание небесных тел, а также по которой передаются и распространяются силы таких материй, как излучение, тепло и электричество.

Третья основа. Испытаниями подтверждено, что материя эфира, оставаясь при этом эфиром, подобно другим материям, находится в разных состояниях и в различных формах. Да, подобно тому, как пар, вода и лёд, представляющие собой три разных вида вещей: газообразные, жидкие и твёрдые – образуются из одной материи. Также и нет никаких разумных препятствий для того, чтобы материя эфира образовывала семь видов уровней и это никак не может быть поводом для возражений.

Четвёртая. Если внимательно присмотреться к небесным телам, то становится видно, что уровни этих высоких миров имеют различия. Например уровень, находящийся в великой системе имеющей форму облака и известный под названием “Млечный путь”, конечно не похож на уровень «неподвижных» звёзд. Эти звезды неподвижного уровня – словно созревшие, спелые летние плоды. А бесчисленные звезды Млечного пути, видимого в виде облака, только-только появившись начинают поспевать. И верное чутьё подсказывает, что неподвижный уровень отличается также и от уровня Солнечной системы. И так далее, с помощью чувств восприятия и интуиции становится понятным отличие друг от друга семи систем и семи уровней.

Пятая. Интуитивно и индуктивно, чувствами восприятия и испытаниями подтверждается, что если в некой материи начнётся формирование и упорядочение, и из этой материи будут создаваться другие творения, то, конечно, образуются различные слои и формы. Например, когда начинается формирование в материи алмаза, рождаются такие виды веществ, как зола, уголь и алмаз. И, например, когда начинает формироваться огонь, он подразделяется на уровни пламени, дыма и угля. И например, когда кислород соединяется с водородом, из этого соединения образуются и вода, и лёд, и пар. Из этого становится понятно, что если в некой однородной материи начнётся формирование, она расслоится на уровни. В таком случае, поскольку в материи эфира Созидательная Мощь Создателя взылась за формирование, то конечно, по смыслу: ⁸⁹ فَسَوَّيْنَنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ – создала из него семь видов небес, представляющих собой семь разных уровней.

Шестая. Эти вышеупомянутые признаки необходимо указывают и на существование, и на множественность небес. Поскольку небес точно не-

сколько... И поскольку Верный Вестник, языком Корана – Превосходно Излагающего, говорит что их семь... Значит, конечно их семь.

Седьмая. Поскольку в арабском языке такие обороты как семь, семьдесят, семьсот, повествуют о множестве, то эти семь объединяющих слоёв могут заключать в себе ещё большое множество слоёв.

Вывод. Всемогуший Творец, создав из материи эфира семь уровней небес, и придавая им равновесие, упорядочил их в весьма точной и удивительной гармонии и засеял звёздами. Поскольку Коран – Превосходно Излагающий является некой извечной проповедью, говорящей со всеми слоями людей и джиннов... Конечно, каждый слой человечества получит свою долю из каждого аята Корана, и каждый аят Корана будет содержать множество разных косвенных и указательных смыслов, которые удовлетворят понимание каждого слоя.

Да, содержательность и значения проповеди Корана, широта его указаний, его учтивость в отношении степени понимания всех слоёв человечества, от самых простых людей и до самых образованных, показывают, что у каждого его аята есть по одной грани обращённой к каждому людскому слою, по одному смотрящему на каждый из них лицу. Итак исходя из этого секрета, обобщающий смысл слов “*семь небес*” разъясняет для слоёв человечества семь разных смысловых уровней. А именно:

Под словами аята: ⁸⁹ فَسَوَّيْنَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ, узко мыслящие люди понимают слои атмосферы. Другой слой человечества, сбитый с толку астрономией, понимает под этим известные “Семь планет” и их орбиты. Ещё одни люди понимают семь других планет, похожих на нашу и также ставших местом жизни живых существ. Другая часть человечества понимает разделение на семь уровней солнечной системы и существование вместе с нашей солнечной системой семи таких систем. Ещё одна часть человечества понимает то, что материя эфира подразделяется на семь уровней. Ещё более широко мыслящий слой человечества считает, что все видимые небеса украшенные звёздами, являются одним небом. И называя его небом этого мира, понимает из этого аята, что кроме него есть ещё шесть уровней небес. И седьмой слой человечества и самый высокий из него, не думает, что семь небес ограничены лишь явным миром, но считает, что имеется семь небес, каждое из которых является некой отдельной оболочкой и крышей для всех миров: этого и потустороннего, скрытого мира и мира подобий.

И так далее... Подобно вышеупомянутым уровням смысла “семи небес”, в совокупности этих аятов есть ещё множество мелких значений.

Каждый, согласно своему пониманию, берёт из них свою долю. И каждый находит свою пищу на этой небесной трапезе.

Поскольку у этих аятов есть столько верных подтверждений, то нападки на них нынешних неразумных философов и беспутных астрономов, прикрываясь при этом отрицанием небес, подобны бросанию пакостными детьми камней в звёзды, видимые на небе, намереваясь сбить одну из них на землю. Потому что, если верно хотя бы одно из подтверждений совокупного смысла аята, то весь этот смысл становится верным и справедливым. Даже смысл, которого нет в реальности, но который “ходит” у всех на языках, для того, чтобы почтить общее мнение, может войти в ту совокупность. Между тем, мы увидели много настоящих и истинных смыслов. Так посмотри же теперь на эту несправедливую и бессовестную географию и на эту опьяневшую и беспутную астрономию: как обе эти науки, ошибаясь, закрыли глаза на истинный, настоящий и верный совокупный смысл аята и не видя множество его верных подтверждений, возомнили его значением некий странный воображаемый единичный смысл и бросили в этот аят камень, разбили свою голову и потеряли веру!

Вывод. Поскольку подобные джиннам и дьяволам нерелигиозные, материалистические мысли не могут взойти к семи уровням небес Корана, ниспосланного в семи чтениях, в семи сторонах, в семи чудесах, в семи истинах, в семи столпах, то, не зная, что есть среди звёзд его аятов, они приносят ложные и ошибочные сведения. И от звёзд этих аятов на их головы падают метеоры, подобные вышеприведённым изысканиям и сжигают их. Да, с философией джиноподобно мыслящих философов на небеса Корана не взойти. Но к звёздам аятов можно подняться лишь посредством вознесения истинной мудрости и крыльев Веры и Ислама.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى شَمْسِ سَمَاءِ الرِّسَالَةِ وَقَمَرِ فَلَكِ النُّبُوَّةِ
وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ نُجُومِ الْهُدٰى لِمَنِ اهْتَدٰى

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ زَيِّنْ قُلُوْبَ كَاتِبِ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ
وَرَفِّقَائِهِ بِنُجُومِ حَقَائِقِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِيْمَانِ اٰمِيْنَ⁹⁰

Тринадцатое Сияние

О смысле выражения ⁹¹أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
«Аузу Билляхи минашшайтанир раджим».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ⁹²

Описывает смысл обращения к Аллаху от козней сатаны. Здесь будет сделано тринадцать указаний. Поскольку часть этих указаний в разбросанном виде изложена и доказана в некоторых брошюрах, в таких как «Двадцать шестое Слово», здесь они будут изложены лишь вкратце.

● ПЕРВОЕ УКАЗАНИЕ

Вопрос. В чём же мудрость многих побед воинства сатаны, несмотря на то, что с точки зрения созидания во вселенной дьяволы не имеют к этому никакой причастности и несмотря на то, что Всевышний своей милостью и заботой находится на стороне людей Истины и несмотря на то, что привлекательная красота и прелесть Истины содействует и воодушевляет людей Истины, а ужасное безобразие заблуждения пугает самих заблудших людей? А также в чём смысл обращения верующих за помощью к Аллаху от зла дьяволов?

Ответ. Мудрость и смысл этого заключается в следующем:

В своём абсолютном большинстве заблуждение и зло отрицательны, являются разрушением и относятся к небытию. А путь Истины и добро в своём абсолютном большинстве положительны, являются созиданием и относятся к бытию. Всем известно, что здание, которое двадцать строителей построили за двадцать дней, один человек может разрушить за один день. Да, несмотря на то, что человеческая жизнь, продолжающая своё существование наличием всех основных органов тела и условий жизни, принадлежит могуществу Величественного Творца, некий злодей, отрубая какой-то орган, подвергает человека смерти, которая по сравнению с жизнью является небытием. Поэтому такое выражение, как *«Разрушение – легко»*, является общеизвестным.

И вот поэтому заблудшие люди, имея в действительности слабую силу, иногда берут верх над верующими, обладающими великой силой. Но у верующих людей есть такая прочная крепость, что когда они укрепляются в ней, те страшные враги не могут приблизиться к ним и нанести какой-нибудь вред. А если нанесут какой-то временный вред, то по смыслу аята:

⁹³ *وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ*, этот вред возместится вечными воздаяниями и дарами.

А той прочной крепостью и непробиваемой бронёй является Шариат и Сунна Пророка Мухаммада (Мир Ему и Благо).

● ВТОРОЕ УКАЗАНИЕ

Вопрос. Сотворение дьяволов, которые являются сущим злом и их нападки на верующих, а также попадание в Геенну многих людей, впавших в безверие из-за них, представляется крайне ужасным и скверным. Каким образом милость и красота Безгранично Прекрасного и Абсолютно Милостивого и Милосердного Творца позволяет и разрешает воплотиться этому безграничному безобразию и ужасному злу?

На эту тему многие задавали вопросы и многие задумываются над этим.

Ответ. Наряду с незначительным злом, в существовании дьяволов имеется много положительных всеохватывающих целей, и в том числе, совершенствование человека. Да, сколько имеется степеней от некоего семени до огромного дерева, так и в способностях, заложенных в сущность человека, имеется намного больше степеней, чем в том семени. И даже существует столько степеней, как от атома до солнца. И развитие тех способностей, конечно же, требует некоего толчка, некоего воздействия. И движение пружины развития при том воздействии достигается в результате борьбы. А эта борьба происходит от того, что существуют дьяволы и вре-

доносные явления. Иначе у людей, как и у ангелов, степень оставалась бы неизменной. А в этом случае человеческий род не разделялся бы на категории, имеющие значение тысяч видов... А отвержение тысяч благ, чтобы не произошло некое незначительное зло, противоречит мудрости и справедливости.

Да, действительно, из-за дьяволов большинство людей входит в заблуждение. Но только важность и ценность, в большинстве своём, обращены к качеству и мало зависят от количества, или же совсем не зависят.

Например, если человек, имеющий тысячу и десять семян, посеет их, таким образом подвергнув их под землёй химическим воздействиям, и из этих семян десять стали деревьями, а тысяча – погибла. Конечно же, польза, которую принесли этому человеку те десять деревьев выросших из десяти семян, сведут на нет ущерб от тысячи погибших семян.

Подобно этому примеру, так и в результате борьбы с нафсом и дьяволами, польза, честь и достоинство, принесённые человеческому роду десятью совершенными людьми, которые прославляют и освещают этот род подобно звёздам, конечно же, спрячут от глаз и сведут на нет вред, нанесённый человеческому роду низкими, на уровне животных, заблудшими людьми своим отходом в неверие. И поэтому Божественная милость, мудрость и справедливость, допустив существование сатаны, разрешила ему нападки.

О верующие люди! Доспехами против этих ужасных ваших врагов является богобоязненность, выкованная в мастерской Корана. Вашим укрытием является Сунна Почтенного Посланника (Мир Ему и Благо). А ваше оружие – это обращение к Аллаху с просьбой о прибежище, прощении и защите.

● ТРЕТЬЕ УКАЗАНИЕ

Вопрос. На первый взгляд, те многочисленные жалобы, сосредоточивание внимания и суровые угрозы по отношению к заблудшим людям, которые имеются в Мудром Коране, не соответствуют его справедливому, гармоничному красноречию, его воздержанному и умеренному стилю. Будто он стягивает армии против одного бессильного человека. И из-за его одного незначительного поступка устрашает его так, будто он совершил тысячу преступлений. И, несмотря на то, что человек совершенно ничем не владеет, Коран предъявляет к нему жалобы, ставя его в положение словно агрессивного соучастника. В чём же смысл и мудрость этого?

Ответ. Смысл и мудрость этого заключается в следующем: из-за того, что дьяволы и те которые следуют за ними, вступили на путь заблужде-

ния, они неким незначительным действием могут совершить много разрушений и небольшими усилиями наносят большой вред правам многих созданий.

Например, на большом торговом корабле, принадлежащем правителю, один человек своим незначительным поступком, или вернее невыполнением своей небольшой обязанности, станет причиной гибели, уничтожения результатов труда и стараний всех служащих этого судна. Поэтому справедливый владелец корабля, предъявив к нему жалобы от имени всех своих подданных, служащих на этом корабле, сурово устроит этого виновника. И подвергнет его суровому наказанию, принимая во внимание не его незначительный поступок, а ужасные результаты этого поступка, и накажет его не от своего имени, как владельца корабля, а от имени прав своих подданных.

Подобно этому примеру, так и воинства сатаны, являющиеся заблудшими и которые вместе с людьми пути Истины находятся на судне Земного Шара, своими внешне незначительными ошибками, грехами и неподчинением нарушают права очень многих созданий и становятся причиной разрушения результатов возвышенных функций творений. Поэтому в Коране Властелин Вечности предъявляет к ним великие жалобы, сурово устрашает их и сосредотачивает против их разрушений значительные силы, что является абсолютной мудростью и красноречием, и полностью целесообразно. А также в соответствии с требованиями обстоятельств это является основой и определением красноречия и оно далеко от преувеличения, которое в речи является излишеством. *Конечно же, тот, кто не укроется за неприступной крепостью от таких коварных врагов, которые незначительными действиями совершают много разрушений, окажется в весьма бедственном положении.*

Таким образом, о верующие люди! Той бронёй и небесной крепостью является Коран. Войдите в эту крепость и спаситесь...

● ЧЕТВЁРТОЕ УКАЗАНИЕ

Учёные-богословы и праведники едины в том, что *небытие – это исключительно зло, а бытие – это исключительно благо и добро*. Да, добро, красота и совершенство, в своём абсолютном большинстве, опираются на бытие и относятся к нему. Если даже внешне они будут казаться исходящими от небытия, в своей основе они опираются на бытие. А основой и опорой всего скверного, такого как заблуждение, зло, грехи и беды, является небытие и отрицание. И имеющееся в них зло и скверна исходят от

небытия. Если даже внешне они будут казаться исходящими от чего-то существующего, от бытия, их основой является небытие.

А также несомненно ясно, что бытие любой вещи, подобно зданию, определяется наличием всех его частей. Между тем как его разрушение и исчезновение происходит в результате отсутствия одной его опоры. К тому же, бытие непременно требует некой существующей причины, опирается на явную, определённую причину. Небытие же может опираться на несуществующие вещи. И нечто несуществующее становится причиной отсутствия чего-либо.

Таким образом, исходя из этих двух правил, несмотря на то, что дьяволы из джиннов и людей приводят в мире к страшным разрушительным последствиям и совершают различные безбожные поступки, зло и разрушение, они не имеют никакого, даже на вес атома отношения к созиданию и творению, а также не имеют никакого соучастия в Божественном Владении. И они не совершают эти дела, имея некое могущество и силу, а скорее, во многих их делах присутствует не сила и действие, а отказ (невыполнение) и бездействие. Препятствуя совершению добра, они совершают зло, то есть это становится злом. Оттого что уничтожение и зло являются разновидностями разрушения, то необязательно, чтобы их причиной была имеющаяся сила и активное воздействие. Скорее, из-за отсутствия некоего действия и из-за расстройств некоего условия происходят огромные разрушения.

Таким образом, из-за того, что это понимание не было развито у зороастрийцев, они верили, что во Вселенной существует творец добра под именем «Ездан» и творец зла под именем «Эхриман». Между тем, воображаемый бог зла, которого они называют «Эхриман», – это известный всем сатана (шайтан), который своей незначительной волей и деяниями, неспособными к созиданию, становится причиной зла.

Таким образом, о верующие люди! Вашим самым главным оружием и средством восстановления против этих страшных разрушений дьяволов является покаяние и обращение к Всевышнему с просьбой о прибежище словами «Аузу биллях». А вашей крепостью является Сунна.

● ПЯТОЕ УКАЗАНИЕ

Несмотря на то, что Всевышний в своих небесных книгах, показывая людям такую великую награду, как Рай, и такое ужасное наказание, как Ад, делает им много наставлений, предостережений, предупреждений, устрашений и поощрений, верующие люди, имея столько причин для следования по прямому пути Истины, поддаются бесполезным, сквер-

ным, слабым козням и интригам сатаны. В своё время я много задумывался над этим. Удивительно, как можно, имея веру, пренебрегать столь суровыми устрашениями Всевышнего Творца? И как в человеке продолжает оставаться вера? Человек, поддавшись очень слабым козням сатаны:

⁹⁴ *إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا*, восстаёт против Аллаха.

И даже один из моих товарищей, вместе с тем, что получил у меня, утвердив сердцем, сотни уроков истины и имел обо мне чрезмерно хорошее мнение и был со мной крепко связан, поддавшись пустым и лицемерным словам одного бездушного и испорченного человека, встал на его сторону против меня. «*Фасубханаллах!*» – сказал я. – Неужели человек может до такой степени опуститься? Каким же он оказался несправедливым человеком!» Я совершил грех, сказав плохое про этого несчастного человека.

Затем раскрылась истина, описанная в предыдущих указаниях, и осветила многие неясности. Благодаря этому свету, хвала Аллаху, я понял, что великие поощрения Мудрого Корана являются весьма уместными; и что верующие люди поддаются козням сатаны не от безверия и не от слабости веры; и что совершивший великий грех не становится безбожником; и что суждение Мутазилитов и части Хариджитов о том, что «совершивший великий грех становится безбожником или же остаётся между верой и безверием», является ошибочным; и что тот поступок моего несчастного товарища, когда он пожертвовал сотней уроков истины из-за слов одного испорченного человека, не является, как я думал, страшным падением и низостью; и я поблагодарил Всевышнего, избавился от той опасности. Потому что, как мы отметили ранее, сатана, неким незначительным злом, толкает человека к серьёзной опасности. А нафс человека всегда слушает сатану. А чувства страсти и гнева в человеке являются для наущений и козней сатаны двумя устройствами наподобие приёмника и передатчика.

Таким образом, по этой причине два таких Имени Всевышнего, как Гафур (Прощающий) и Рахím (Милосердный), великим проявлением обращены к верующим людям. И в Мудром Коране Он показывает, что самым великим даром для пророков является прощение, и призывает к покаянию. И повторяя в начале каждой суры священные слова ⁶² *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* *и повелевая упоминать их в каждом благословенном деле, показывает Свою обширную, всеохватывающую милость, как прибежище и укрытие. И повелевая:* ⁹⁵ *فَاسْتَعِذْ* *слова* ⁹¹ *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* *делает для нас укрытием.*

● ШЕСТОЕ УКАЗАНИЕ

Одной из самых опасных интриг сатаны является то, что он выдаёт некоторым чувствительным и чистосердечным людям воображаемое неверие за само подтверждение и принятие неверия. И показывает его воображаемое заблуждение в виде утверждения заблуждения. И навязывает его воображению весьма безобразные мысли по отношению к святым людям или к чему-либо святому. И, показывая *вероятное по своей сути* в виде *вероятного с точки зрения разума*, придаёт некое сомнение, идущее вразрез с его убеждённостью в вере. И тогда этот несчастный, чувствительный человек, вообразив себя впадшим в заблуждение и неверие, думает, что его убеждённость в вере пропала, и впадает в отчаяние, становясь в таком отчаянии посмешищем для сатаны. И сатана пользуется его отчаянием, его слабыми местами и его запутанностью, и тот несчастный либо сходит с ума, либо же, сказав: «Будь что будет», впадает в заблуждение.

Ввиду того, что в других брошюрах мы разъяснили, насколько безосновательна сущность этих интриг сатаны, здесь мы изложим это вкратце. Итак:

Подобно тому, как образ змеи, отражённый в зеркале, не укусит, отражение огня не сожжёт, а отражение грязи не запачкает, точно так же, отражение безбожия и многобожия, а также теней заблуждения в зеркалах воображения и размышления, и воображаемое произнесение скверных, ругательных слов не причинят вреда убеждению, не ослабят веру и не приведут к потере достойного приличия. Так как известное правило гласит: «Подобно тому, как ругань в воображении не является руганью, так и представляемое в воображении безбожие не является безбожием, а представляемое заблуждение – заблуждением».

А что касается сомнений в вере, то предположения, исходящие от вероятного по своей сути, не причиняют вред той убеждённости. В мусульманском богословии (усуль-уд-дин) установленным правилом является следующее:

إِنَّ الْإِمْكَانَ الذَّاتِيَّ لَا يُنَافِي الْيَقِينَ الْعِلْمِيَّ⁹⁶

Например, у нас есть убеждённость в том, что озеро близ Барлы находится на своём месте наполненным водой. Между тем, по сути есть вероятность, что вода этого озера ушла в данную минуту под землю, а его исчезновение в сфере вероятного. Поскольку эта вероятность не исходит от какого-либо доказательства (улики, признака), то она не может стать вероятностью, основанной на разуме, чтобы вызвать у нас сомнение. Так как опять же в мусульманском богословии есть такое установленное правило, как:

لَا عِبْرَةَ لِلْإِحْتِمَالِ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلٍ

То есть: “Собственно вероятность, которая не исходит от какого-либо доказательства (улики), не будет являться умственно обоснованной вероятностью, чтобы вызвав сомнение, стать значительной”.

Таким образом, несчастный человек, подвергшийся этой интриге сатаны, думает, что из-за таких, ни на чём не основанных вероятностей, он теряет свою убеждённость в истинах веры. Например, на ум приходит много вероятностей относительно Пророка (*Мир Ему и Благо*) в отношении его человеческой природы, но они не причинят вреда твёрдости и убеждённости в вере. Но он подумает, что это причинило вред, и этим самым навредит себе.

К тому же, иногда сатана наущает по отношению к Всевышнему скверные слова через одно место на сердце, называемое *лумме-и шайтания*. И тот человек думает, что его сердце так испорчено, что выговаривает такое, и это ужасает и пугает его. Между тем как его боязнь, содрогание и несогласие доказывает, что те слова не исходят из его сердца, а скорее, они исходят от наущений сатаны, и внушаются и вызываются со стороны сатаны.

Кроме того, среди тончайших чувств человека есть одно или два таких чувства, которые я не смог определить, которые не подчиняются воле, и скорее даже, они не входят под ответственность. Иногда эти чувства повелевают, не слушают истину и совершают ошибки. Тогда сатана внушает человеку: «Твои способности не соответствуют истине и вере, что ты невольно входишь в такие ошибки. Значит, так определила твоя судьба, приговорив тебя к плохому». И тот человек, впав в отчаяние, идёт к несчастью и погибели.

Таким образом, укрытием верующего от изложенных в начале интриг сатаны являются предписания Корана и истины веры, которые определены в ясные границы правилами праведных учёных-изыскателей истины. А чтобы укрыться от изложенных в конце интриг, необходимо не придавать им значения, прибегнув к помощи Аллаха. Ибо, чем больше придавать им значения, тем больше они привлекут внимание и усилятся. Лекарством и бальзамом от таких духовных ран верующего является Сунна.

● СЕДЬМОЕ УКАЗАНИЕ

Вопрос. По той причине, что имамы Мутазилитов воспринимают сотворение зла как само зло, они не придают сотворение безбожия и заблуж-

дения Аллаху. Словно этим самым освящают Аллаха. И говоря: «Человек сам является творцом своих поступков», они впадают в заблуждение. Они также говорят: «Верующий, который совершает великий грех, теряет свою веру. Ибо вера во Всевышнего и подтверждение существования Ада не могут соответствовать совершению такого греха. Ибо, если человек, который в этом мире от страха тюремного заключения на недолгий срок, оберегает себя от всего противозаконного, но будет совершать великие грехи не принимая во внимание вечные муки Ада и гнев Создателя, конечно же это указывает на его безверие».

Ответ. Ответ на первую половину вопроса таков:

Как разъяснено в «Трактате о предопределении», *сотворение зла не является злом, но совершение зла есть зло*. Ибо сотворение и создание обращены ко всем результатам. И так как наличие некоего зла является началом многочисленных благих результатов, то сотворение того зла, с точки зрения результатов, является добром и переходит в категорию добра. Например у огня имеется сотня благих результатов. Однако если некоторые люди, по своей неправильно использованной воле сделают огонь по отношению к себе злом, они не смогут сказать: «Сотворение огня – это зло». Таким же образом, вместе с тем что в сотворении дьяволов (шайтанов) имеется множество таких результатов, таящих в себе мудрость, как совершенствование человека, человек по своей неправильно использованной воле и из-за ошибочного действия поддается дьяволам. Однако из-за этого он не сможет сказать: «Сотворение дьявола есть зло». Скорее всего, своим поступком он сделал себе зло.

Да, так как поступок является частным начинанием, то он удостоивает индивидуального результата несущего зло; и это совершение зла становится злом. Однако из-за того, что сотворение обращено ко всем результатам, сотворение зла не является злом, а напротив, это добро. И вот по той причине, что Мутазилиты не поняли этот скрытый смысл, они полагая, что «Сотворение зла – это зло, а сотворить скверну является скверным», как бы освящая Всевышнего, не отнесли сотворение зла к Нему, впад таким образом в заблуждение. Они исказили такой столп веры, как:

وَبِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ⁹⁷

А ответ на вторую часть вопроса: “Как может остаться верующим тот человек, который совершает большие грехи?”, является таковым:

Во-первых, в вышеизложенных указаниях их ошибки стали понятны в таком ясном виде, что нет необходимости повторяться. Во-вторых, подобно тому, как нафс человека предпочитает сиюминутное и осязаемое не-

большое удовольствие отсроченным на будущее, скрытым многочисленным наслаждениям, таким же образом, он больше опасается сегодняшних небольших трудностей, чем мучений целого года в будущем. К тому же, если в человеке преобладают чувства, он не будет прислушиваться к голосу разума. И, поддавшись велениям страстей и сомнений, человек предпочитает самые малые, незначительные сиюминутные наслаждения некой великой награде в будущем. И боится небольших сегодняшних затруднений больше, чем отсроченного великого мучения в будущем. Так как сомнения, страсти и чувства слепы, не видят будущего и даже отрицают его. А если им поможет ещё и нафс, то разум и сердце, являющиеся обителью веры, замолчат, будучи подавленными ими. В этом случае совершение больших грехов не исходит от безверия, а скорее, это происходит из-за подавления разума и сердца преобладанием чувств, страстей и сомнений.

А также, как стало ясно из предыдущих указаний, путь зла и страстей является разрушением и оттого очень лёгок. А дьяволы из людей и джиннов очень быстро направляют человека по этому пути. Удивительно, несмотря на то, что (по преданию хадиса) некий свет вечного мира величиной с крылышко мухи, оттого что он вечен, равен всем наслаждениям и благам, полученным человеком в течение своей жизни; некоторые несчастные люди, предпочитая незначительные, с крылышко мухи удовольствия этого преходящего мира, наслаждениям того вечного мира, которые ценнее, чем весь этот преходящий мир, идут вслед за дьяволом.

И вот поэтому Мудрый Коран своими многочисленными настойчивыми повторами, устрашениями и поощрениями запрещает верующим людям грехи и побуждает их к добру.

Однажды эти повторяющиеся строгие наставления Мудрого Корана навели меня на такую мысль, что столь беспрестанные напоминания и предостережения показывают верующих людей слабохарактерными и бесчестными, придавая им положение, не подобающее чести человека. Ибо в то время, когда подчинённому достаточен один приказ начальника, чтобы подчиниться ему, если он повторит десять раз один и тот же приказ, тот подчинённый почувствует себя сильно задетым и скажет: «Ты упрекаешь меня, я же не наглец». Между тем, Мудрый Коран настойчиво, с повторами повелевает самым искренним верующим.

В то время, когда эти мысли беспокоили мой разум, было у меня двое-трое преданных друзей. И я много раз напоминал и предостерегал их, чтобы они не поддавались козням людей-дьяволов. Они не обижались на это и не говорили: «Ты нас упрекаешь». Однако про себя я думал: «Этими постоянными своими напоминаниями я задеваю их и упрекаю в отсутствии

преданности и стойкости». Но затем неожиданно раскрылась истина, изложенная и доказанная в предыдущих указаниях. Тогда, благодаря этой истине я познал, что Мудрый Коран делает настойчивые повторы весьма уместно, не излишне, мудро и без упрёка, полностью соответствуя требованиям обстоятельства и являя собой саму мудрость и подлинное красноречие. И я понял, почему те мои преданные друзья не обижались на меня. А суть этой истины такова:

Оттого что дьяволы побуждают к разрушениям, они неким незначительным действием совершают много зла. Поэтому люди, идущие по прямому пути, по пути Истины, нуждаются в большой предосторожности, в повторных напоминаниях и многочисленной поддержке. Отчего Всевышний Творец посредством этих повторов предоставляет верующим поддержку Своими тысяча и одним Именем и протягивает им на помощь тысячи рук милости. Не унижает их честь и достоинство, а напротив, защищает их. Не снижает ценность человека, а напротив, показывает насколько зло дьявола велико.

Таким образом, о человек, стремящийся к истине и прямому пути! Путь спасения от упомянутых козней дьяволов из людей и джиннов таков: следуй по пути Ахл-и Суннат валь-Джамаат, который является путём Истины, войди в крепость ясных аятов Чудоизложения Корана и возьми в руководство Сунну, обрети благополучие и спасение!

• ВОСЬМОЕ УКАЗАНИЕ

Вопрос. В предыдущих указаниях вы доказали, что из-за лёгкости пути заблуждения, являющегося разрушением и агрессией, многие люди вступают на этот путь. Однако в других брошюрах, опираясь на твёрдые и ясные аргументации, вами было доказано, что путь безбожия и заблуждения настолько тяжёл и затруднителен, что никто не должен бы вступать на него, и по нему невозможно идти. А путь веры и истины настолько лёгок и несомненен, что каждый должен бы встать на него...

Ответ. Есть два вида безбожия и заблуждения. Первый вид проявляется деяниями и является побочным (не основанным на суждении), отвергает и отрицает предписания веры. Этот вид заблуждения лёгок, так как является просто неприятием истины, отказом от неё (без основательного суждения). Именно этот вид заблуждения показан в брошюрах лёгким.

Второй вид безбожия и заблуждения проявляется не только деяниями, а является суждением, основанным на убеждении и идее. Это не просто неприятие веры, а это отдельная идеология, противоположная истинам веры; это принятие ложного и утверждение обратного истине. Этот вид –

это не только отрицание предписаний веры и противоречие им, а их противоположность. Это не просто непринятие веры, что было бы легко, это – принятие небытия (небытия Творца, Иного мира и так далее). Доказав это небытие, его возможно принять. А по правилу: ⁹⁸ *الْعَدَمُ لَا يُثَبَّتُ*, доказывать небытие, конечно же, нелегко.

Таким образом, безбожие и заблуждение, показанное в других брошюрах трудным и тяжёлым в степени невозможности его принятия, относится к этому виду и тот, у кого есть хотя бы крупица разума, не должен вступать на этот путь. К тому же, как твёрдо доказано в брошюрах, на этом пути есть настолько страшные страдания и такой удушающий мрак, что имеющий хотя бы крупицу разума не пожелает этого пути.

Если будет сказано: «Каким же образом большинство людей идёт по такому очень мучительному, мрачному и тягостному пути?»

Ответ. Попав на этот путь, не могут сойти с него. А также от того, что растительные и животные начала, имеющиеся у человека, не видят и не осознают конечных результатов и подавляют тонкие человеческие чувства, люди не желают сходить с этого пути и находят утешение в неких сиюминутных временных наслаждениях.

Вопрос. Если будет сказано: в заблуждении есть такие ужасные страдания и страх, что неверующий не должен был не то, что получать от жизни наслаждения, но и не захотел бы даже жить. Эти страдания должны были бы подавить его, а его сердце – разорваться от страха. Ибо человек по своей человеческой природе привязан к бесчисленным созданиям и любит эту жизнь, но, вместе с тем, он постоянно сталкивается со смертью. Из-за своего неверия он видит свою смерть как исчезновение навечно и вечное расставание, а смерть всех созданий, своих друзей и любимых – в виде казни и вечной разлуки с ними. Как может жить человек, который постоянно, перед своими глазами, видит смерть из-за своего неверия в таком страшном виде? Как он может получать наслаждение от жизни?

Ответ. Живёт, обманывая себя неким поразительным заблуждением, в которое ввёл его дьявол и ему кажется, что он получает наслаждение. Укажем на его суть одним известным примером, а именно:

Говорят, что страусу сказали: «Лети, раз у тебя есть крылья». А он, прижав крылья, сказал: «Я верблюд», и не полетел. Но попал в капкан охотника. Думая: «Пусть охотник меня не заметит», зарыл голову в песок. Между тем, оставив своё огромное тело на виду, сделал его мишенью для охотника. Затем ему сказали: «Раз ты верблюд, то носи груз». Тогда он раскрыл

крылья и, сказав: «Я же птица», уклонился от несения груза. Но, оставшись без хозяина и без еды, он стал мишенью для нападения охотников.

Точно так же, подобно этому страусу, безбожник, оставив абсолютное неверие перед небесным призывом Корана, перешёл в колеблющееся неверие. Если ему сказать: «Раз ты считаешь, что смерть и гибель являются уничтожением навечно, виселица же (то есть могила) которая тебя ждёт, – перед твоими глазами... Как может жить тот, кто постоянно видит её? Как он может получать наслаждения?» Тот человек под воздействием милости Корана, обращённой ко всем, и его всеохватывающего света скажет: «Смерть не является небытием, должно быть, есть вечность». Или же, *подобно страусу зароев свою голову в песок беспечности, с тем, чтобы смерть не видела его, могила не стояла перед глазами, а гибель не пронзила его своей стрелой.*

Одним словом, посредством того колеблющегося неверия неверующий человек уподобляется тому страусу: когда он видит смерть и гибель в виде уничтожения навечно, твёрдые сообщения Корана и других небесных книг ⁹⁹ اِيْمَانٌ بِالْآخِرَةِ, в отношении бытия иного мира дают ему некую надежду (что есть вечность), и тот неверующий, цепляясь за неё, не берёт на себя те страшные страдания (исходящие от вечного небытия). Если в этот момент ему сказать: “Раз мы уйдём в вечный мир, то для прекрасной жизни в том мире, необходимо нести бремя религиозных обязанностей”. Тот человек, с точки зрения своего колеблющегося неверия, скажет: “Может быть, иного мира и нет. Зачем же мне стараться, если его нет?” То есть, когда он избавляется от страданий уничтожения навечно с позиции вероятности вечного мира, которую даёт это положение Корана; и когда с позиции вероятности небытия, исходящей от колеблющегося неверия, перед ним предстаёт бремя религиозных обязанностей, против этого бремени он цепляется за эту вероятность, исходящую от неверия, и избавляется от него. Ему кажется, что он следовательно, с этой точки зрения получает в этой жизни больше наслаждений, чем верующий, так как он избавляется от бремени религиозных обязанностей посредством вероятности исходящей от его неверия; а с позиции вероятности исходящей от веры (в вечный мир), он не берёт на себя вечные страдания. Между тем влияние этого заблуждения, в которую вводит дьявол, является весьма поверхностным, бесполезным и временным.

Таким образом у Мудрого Корана есть такая своего рода сторона милости обращённая и к неверующим, которая, наводя их на предположение (о бытии вечного мира), в некоторой степени избавляет их от того, чтобы их мирская жизнь превратилась в ад. И они живут с этим предположением.

Иначе бы они и в этом мире страдали от духовных адских мук, напоминающих Адские муки иного мира, и были бы вынуждены покончить жизнь самоубийством.

Итак, о верующие! Войдите веруя и доверившись под защиту Корана, который спасёт вас от уничтожения навечно и от адских мук этого и иного мира, и повинаясь и принимая войдите в круг Сунны. Избавьтесь от несчастья в этом мире и от мук в ином!

• ДЕВЯТОЕ УКАЗАНИЕ

Вопрос. Почему приверженцы Аллаха, которыми являются люди пути Истины во главе с Пророками, во главе которых Гордость Миров (*Мир Ему и Благо*), удостоившись такой заботы, милости и помощи Всевышнего, много раз терпели поражение от последователей сатаны, которыми являются заблудшие люди? А также, от чего исходит и в чём заключается смысл упорства Мединских лицемеров в своём заблуждении, почему они не встали на путь Истины, находясь поблизости с ярким, как солнце, пророчеством Печати Пророков (*Мир Ему и Благо*); и по соседству с наставлением на путь Истины посредством чудотворного, подобного величайшему эликсиру, воздействия Корана; и вблизи Истин Корана, которые обладают более притягательной силой, чем всеобщее тяготение Вселенной?

Ответ. Чтобы ответить на две части этого важного вопроса, необходимо поподробнее изложить одну истину.

Поскольку у Величественного Творца этой Вселенной есть два вида Имен: Имена, проявляющие Его Милость и Красоту, и Имена, проявляющие Его Величие и Могущество, а эти Имена, проявляющие Его Милость и Могущество, вызывают необходимость показать своё воздействие и силу в различных проявлениях. Поэтому Величественный Творец смешав во Вселенной противоположности и поставив их друг против друга, придал им по отношению друг к другу позицию нападения и защиты, приведя их в некое мудрое, полезное состояние борьбы. Таким образом введя противоположности в границы друг друга и создав противоречия и изменения, Он подчинил всё сущее законам преобразований и изменений, прогресса и совершенства. И поэтому, приведя этот закон борьбы в человеческом роде, являющемся содержательным плодом этого древа творения, в более удивительную форму, раскрыв путь борьбы, который способствует всестороннему прогрессу и совершенствованию человека, дал последователям сатаны некие снаряжения, чтобы они могли вести противоборство с приверженцами Аллаха.

Таким образом, именно из-за этой тонкой мудрости Пророки много раз терпели поражение от заблудших людей. И очень слабые и бессильные заблудшие люди временно побеждают духовно очень сильных людей истины, и противодействуют им. Секрет этого поразительного противодействия заключается в следующем:

В заблуждении и неверии имеется отсутствие (суждения) и отречение, которые очень легки и не требуют действия. К тому же, в них есть разрушение, которое очень просто и легко – достаточно небольшого действия. А также в них есть агрессия, которая незначительным воздействием наносит многим вред, давая обрести для них некую степень в отношении утешения, фараонского высокомерия и упрямства. Кроме того, животные и растительные начала, имеющиеся в человеке, которые не видят конечных результатов и одержимы сиюминутными наслаждениями, требуют удовлетворения, наслаждения и свободы, заставляя такие тонкие человеческие инструменты, как разум и сердце, отступить от своих обязанностей, в которые входит проявление возвышенных человеческих качеств и забота о будущем, с размышлением о конечных результатах.

А святыми принципами людей пути Истины во главе с Пророками, во главе которых Почтенный Посланник, Пророк Мухаммад (*Мир Ему и Благо*), являющийся Любимцем Господа Миров, являются такие важные основы относящиеся к бытию и установлению, как созидание, действие, справедливая деятельность в границах дозволенного, размышление о конечных результатах деяний, поклонение, разрушение упрямства и высокомерия непокорности своего нафс-и аммарэ.

Поэтому лицемеры того времени, находящиеся в Лучезарной Медине, закрыв свои глаза против этого яркого солнца подобно летучим мышам, противясь этому великому притяжению, поддались противодействующей силе дьявола и остались в своём заблуждении.

Если будет задан вопрос: «Поскольку Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) является Любимцем Господа Миров, и в Его руках находится истина, и он говорит истину, и часть воинов Его войска – ангелы; и поскольку одной горстью воды Он напоил целую армию, а четырьмя горстями пшеницы и мясом одного козлёнка дал угощение, которое насытило тысячу человек; и поскольку, бросив в глаза вражеской армии горсть земли, и оттого что эта горсть попала в глаза каждого противника, привёл её в бегство; то как же получается, что такой Божественный полководец, который проявил ещё тысячу подобных чудес, был побеждён в конце сражения при Ухуде и в начале сражения при Хунейне?»

Ответ. Почтенный Посланник (*Мир Ему и Благо*) был послан человеческому роду как пример для подражания, как имам и наставник, с тем, чтобы люди научились у него правилам общественной и личной жизни, чтобы они приучились подчинению законам воли Мудрого, Совершенного Творца и поступали в соответствии с законами Его мудрости. Если бы Почтенный Посланник постоянно опирался в своей общественной и личной жизни на необычайные явления и чудеса, то в таком случае Он не смог бы стать абсолютным имамом и великим наставником.

Таким образом, исходя из этой тайны, лишь с тем чтобы подтвердить свою миссию, время от времени, в случае необходимости, чтобы сломить отрицание неверующих, он показывал чудеса. А в остальное же время, подобно тому, как он больше всех подчинялся Божественным повелениям, таким же образом, он больше, чем кто-либо, соблюдал и подчинялся законам Аллаха, основанным на Его Божественной Мудрости и Воле. Против врагов он облачался в доспехи, повелевал: «Войдите в укрытия», получал ранения, переносил тяготы, для того чтобы в полной мере показать соблюдение и подчинение законам Божьей мудрости и величайшим естественным законам этого мира, установленным Творцом.

• ДЕСЯТОЕ УКАЗАНИЕ

Одна из основных интриг сатаны – это внушить тем, кто покорился ему, отрицание его существования. Оттого что в наше время, особенно те у кого под влиянием материалистической философии помутился разум, проявляют в этом бесспорном вопросе сомнения, мы против этой интриги сатаны скажем несколько слов.

Подобно тому, как среди людей очевидно имеются такие, злые души, которые одеты в физическую оболочку, и они исполняют роль дьяволов из рода людей; так и среди джиннов в такой же степени несомненно существуют бестелесные злые духи. Если бы они облачились в физическое тело, то стали бы подобием этих негодных, злонравных людей. А также, если бы эти дьяволы из рода человеческого, пребывающие в образе человека, смогли бы снять своё тело, то стали бы теми же дьяволами из рода джиннов. Что даже опираясь на это сильное соответствие, одно ложное течение постановило, что «Очень злые, низкие души, пребывающие в человеческом облике, после смерти становятся дьяволами».

Известно, что если испортится некая высококачественная вещь, то она становится более испорченной, чем какая-либо обычная невысококачественная испортившаяся вещь. Например, подобно тому как если испо-

ртится молоко или простокваша, то они все же пригодны к еде. Если же испортится масло, его невозможно есть, а иногда оно становится напоподобие яда. Так и, если испортится человек, который является самым почётным, самым возвышенным из творений, то он становится более испорченней, чем взбесившееся животное. Подобно тому, как скверные насекомые получают наслаждение от запаха разлагающихся вещей и как змеи получают наслаждение от введения яда во время укуса, так и эти люди получают наслаждение и гордятся злом и безнравственностью, исходящими из болота заблуждения и получают удовольствие от вреда и преступности, кроющихся во мраке несправедливости и злодеяний; словно таким образом принимают сущность дьявола. Да, явным доказательством существования дьяволов из рода джиннов является существование дьяволов из рода людей.

Во-вторых. Все те доводы, которые сотнями твёрдых доказательств подтвердили в «*Двадцать девятом Слове*» существование духовных существ и ангелов, также подтверждают существование дьяволов. Разъяснение данного обстоятельства мы передаём этому Слову.

В-третьих. Подобно тому, как существование ангелов, исполняющих роль служителей, представителей законов добрых деяний во Вселенной, подтверждено единым мнением всех религий; так и, с точки зрения мудрости и истины, является несомненным существование злых душ и дьяволов, которые являются представителями и исполнителями злых деяний и причиной законов этих деяний. Несомненно, что наличие некой разумной завесы в злых деяниях более необходимо, ибо (как было сказано в начале «*Двадцать второго Слова*») не каждый может увидеть истинную красоту всякой вещи и для того, чтобы с точки зрения внешних проявлений зла и недостатков не возражать Величественному Творцу, не осуждать Его Милосердие, не критиковать Его Мудрость и не высказывать безосновательных жалоб, сделана завесой некая внешняя причина, с тем, чтобы возражения, критика и жалобы направлялись к тем завесам и не были обращены к Милостивому и Абсолютно Мудрому Творцу. Подобно тому, как Он прикрыл смерть завесой болезней, чтобы защитить ангела смерти Азраила (*мир ему*) от упреков умирающих рабов, так же и Азраила Он сделал завесой в изъятии душ, чтобы жалобы на эти состояния, внешне кажущиеся безжалостными, не были обращены к Аллаху. Так и ещё более несомненно то, что Мудрость Аллаха сделала необходимым существование дьяволов, чтобы возражения и критика, имеющие место по причине существования зла и пороков, не были обращены к Творцу.

В-четвёртых. Подобно тому, как человек является некоей маленькой вселенной, так и Вселенная является неким большим человеком. Этот ма-

ленький человек является неким содержанием и сущностью того большого человека. Большие оригиналы образцов, имеющихся в человеке, неизбежно будут находиться и в том большом человеке. Например, наличие у человека памяти является твёрдым доказательством существования во вселенной *Лявх-и Махфуза*. Подобно этому, так и каждый человек своими чувствами и интуицией ощущает в себе, в своём нафсе, некий дьявольский голос, который говорит под внушением воображения и органа наущений, исходящих из некоей дьявольской точки наущений (лумме-и шайтания), расположенной в уголке сердца. Это *лумме-и шайтания* и подстрекаемое этим голосом воображение становятся словно маленьким дьяволом (внутри человека) и поступают наперекор воле и желанию своего хозяина, что является твёрдым доказательством того, что во вселенной существуют большие дьяволы. И оттого что эта дьявольская точка и эта способность воображения являются неким ухом и языком, то они дают почувствовать существование некоей внешней сущности, побуждающей ко злу, которая наущает через одно и говорит через второе.

• ОДИННАДЦАТОЕ УКАЗАНИЕ

Мудрый Коран поразительно повествует о том, как на злодеяния заблудших людей сердится Вселенная, гnevаются стихии и приходит в ярость всё сущее. То есть, объявляя и показывая бушевание небес и Земли, разразившихся потопом на народ Нуха (*мир ему*); и ярость стихии воздуха на Адитов и Самудян из-за их отрицания миссии Пророков; и гнев морской стихии на народ Фараона; и ярость земной стихии к Каруну; и по смыслу аята: ¹⁰⁰ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ ярость и гнев Геенны в Ином мире

к неверующим, а также показывая гнев других созданий к неверующим и заблудшим, в суровом виде, поразительным образом предупреждает непокорных Творцу и заблудших людей.

Вопрос. Почему незначительные деяния и частные грехи таких, не имеющих значения людей, вызывают ярость Вселенной?

Ответ. Как было доказано в некоторых брошюрах и предыдущих указаниях, неверие и заблуждение является ужасной агрессией и преступлением, которое имеет отношение ко всему сущему. Так как одной из важнейших целей сотворения Вселенной является поклонение человека и его вера и покорность в ответ на Божественное Господство. Однако неверующие и заблудшие люди своим отрицанием, исходящим от неверия, отвергают эту важнейшую цель, которая является причиной сотворения и вечности творений, и этим они попирают права всех созданий; а также отрицают отражения имён Всевышнего, которые проявляются в зеркалах всех

творений, возвышая их ценность в отношении того, что они проявляют Божественные имена, и это отрицание является неким пренебрежением к этим священным именам и это принижает ценность этих созданий, являясь величайшим оскорблением по отношению к ним. К тому же, несмотря на то, что каждое из творений находится на высоком положении некоего Божественного служащего, исполняющего определённую службу, неверующий человек из-за своего неверия обесценивает эти творения, показывая их в виде неких безжизненных, временных и бессмысленных созданий, что является своего рода оскорблением по отношению к правам всех творений.

Итак, оттого что разновидности заблуждения, в зависимости от его степени, в большей или меньшей мере причиняют урон Божественной мудрости в сотворении Вселенной и Божественным целям в существовании этого мира, то по отношению к непокорным и заблудшим людям неистовствует Вселенная, гневается всё сущее и приходят в ярость творения.

О несчастный человек, у которого маленькое тело и величина, а несправедливость которого велика, и недостатки и грехи которого многочисленны! Если ты хочешь спастись от негодования Вселенной, от ненависти созданий и ярости творений, то путь спасения – это вхождение в священный круг Мудрого Корана и следование Сунне Почтенного Пророка (Мир Ему и Благо), который является глашатаем Корана. Войди и подчинись!

● ДВЕНАДЦАТОЕ УКАЗАНИЕ

Состоит из четырёх вопросов и ответов на них.

Первый вопрос. Каким образом может быть справедливостью наказание бесконечными муками и необъятной Геенной за некие определённые грехи, совершенные за ограниченную жизнь?

Ответ. Из вышеупомянутых указаний и, в особенности, из предыдущего одиннадцатого указания, стало совершенно понятно, что преступление, кроющееся в неверии и заблуждении, является неким бесконечным преступлением и нарушением бесчисленных прав.

Второй вопрос. В Шариате говорится, что «**Ад является наказанием за поступки, но Рай может быть дарован лишь по Милости Аллаха**». В чем заключается смысл этого?

Ответ. Из предыдущих указаний выяснилось, что человек своей незначительной волей, не способной творить, и своим незначительным действием становится причиной ужасных разрушений и зла, и оттого что его

нафс и страсти всё время склонны к совершению зла и вреда, он будет нести ответственность за злодеяния, которые образовались в результате этого незначительного его поступка. Потому что это пожелал он сам, его нафс, и своим действием он стал причиной этого злодеяния. Из-за того, что зло относится к небытию, человек стал его автором (виновником), а Всевышний сотворил это зло. Конечно же, за такое бесконечно огромное преступление он заслужит бесконечное мучительное наказание.

А что касается благих и добрых деяний, то поскольку они относятся к бытию, они не могут быть результатом действия человека и их не могут творить те, которые имеют незначительную волю. Человек не может быть их настоящим автором и его нафс-и аммарэ не склонен совершать благие деяния. Без сомнения, их желает Божественная Милость, а Божественное Могущество творит их. А человек может стать обладателем этого добра, этих благодеяний через веру, желание и благое намерение. И после того, как он стал их обладателем, эти благие дела, подобно таким дарам, как бытие и вера, которые были дарованы ему ранее, становятся неким благодарением за бесчисленные прошедшие дары Создателя и относятся к прошедшим дарам. А Рай, который будет дан по обещанию Всевышнего, даруется по Его Милости и Милосердию. Внешне это является наградой, а поистине это Его Милость.

Значит, причиной злодеяний и грехов является нафс (сам человек), и лично он заслуживает наказания. Истинной же причиной благодеяний является Истинный Творец. А человек благодаря вере обретает эти благодеяния. *Он не может сказать: «Желаю от Него награды», но может сказать: «Жду Его Милости».*

Третий вопрос. Из предыдущих разъяснений становится понятным, что поскольку зло распространяется, является агрессией и умножается, то за одно злодеяние должна записываться тысяча грехов, и поскольку благие деяния, относясь к бытию, не умножаются, не творятся человеком и не делаются по желанию его нафса, то за них не должны записываться воздаяния, или же его благодеяния должны записываться как одно к одному. Почему же тогда за одно злодеяние записывается один грех, а за одно доброе дело записывается десять или даже тысяча добрых дел?

Ответ. Таким образом Всевышний показывает совершенство своей милости и красоты своего милосердия.

Четвёртый вопрос. Успехи, достигнутые заблудшими людьми и сила, которую они демонстрируют, а также их победы над верующими людьми показывают, что они опираются на некую силу и на некую истину. Зна-

чит, верующие люди слабы, или же заблудшие люди обладают некоей истиной?

Ответ. Ни в коем случае! Нет у заблудших людей никакой истины и у верующих людей нет слабости. Но, к сожалению, часть узкомыслящих безрассудных людей, впад в неуверенность, проявляют сомнения, и это причиняет вред их убеждению. Потому что они говорят: «Если бы у верующих была абсолютная истина, то они не потерпели бы такие поражения и унижения. Ибо истина сильна. По правилу: ¹⁰¹ الْحَقُّ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ ,

сила находится в истине. Если бы у заблудших людей, которые победоносно шествуют, по сравнению с верующими, не было бы некоей реальной силы и некоей точки опоры, то они не должны были бы иметь таких побед и успехов.»

Ответ. Как было твёрдо доказано в предыдущих указаниях, поражение верующих людей не происходит по причине их бессилия и отсутствия истины, и опять же, как было ясно доказано в тех указаниях, причина побед неверующих, заблудших людей не исходит от их силы, мощи и некоей точки опоры, и ответом на этот вопрос являются все предыдущие указания вместе взятые. Здесь же мы укажем лишь на некоторые средства, которыми они пользуются в своих кознях.

Я сам неоднократно видел, как десять порочных людей побеждали девяносто праведных людей. Поразившись этим, я стал искать причину. Изучив этот вопрос, я твёрдо понял, что эта победа не исходит от силы и мощи, а исходит от порочности, подлости, разрушения, воспользовавшись разобщённостью людей Истины и сея среди них разногласия, используя их слабые места и внедряя их, и от подталкивания чувств их нафсов и личных интересов, приводя в действие скверные способности, имеющиеся в сущности человека подобно вредным залежам, от лицемерной ласки высокомерия их нафсов посредством славы и почёта, и до страха людей перед их бессовестными разрушениями. И посредством подобных дьявольских интриг они временно побеждают верующих. Но по тайне аята:

⁹³ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ , и по правилу: ¹⁰¹ الْحَقُّ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ , эта времен-

ная их победа, наряду с тем, что является для них бесполезной, становится причиной того, что они дают заслужить себе Ад, а верующим Рай.

Таким образом, оттого что в заблуждении бессильные кажутся сильными, а незначительные люди приобретают славу, лицемерные люди стремящиеся прославиться, показать себя, для того чтобы неким незначительным поступком показать свою силу, и с точки зрения устрашения и нане-

сения вреда завоевать некое положение, вступают в противоборство с верующими людьми с тем, чтобы быть заметными и привлечь к себе внимание. А также для того, чтобы разрушения, произошедшие по причине отвержения и бездействия, а не силой и способностью, были приписаны им и о них говорили. Например, в одной известной притче сказано, как один из таких, стремящихся к славе глупцов, загадил молитвенный коврик, чтобы все говорили о нём. И даже когда говоря о нём, его проклинали, это чувство стремления к славе представило ему эту проклятую славу прекрасной.

О несчастный человек, созданный для вечного мира, но пристрастившийся к преходящему миру! Вникни в смысл аята:

¹⁰² فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

прислушайся к нему! Смотри, о чём он говорит! Своим ясным содержанием этот аят повелевает: “Когда умирают заблудшие люди, то небеса и Земля, которые тесно связаны с человеком, не проливают слезы над ними, то есть они радуются их смерти”. И своим указывающим смыслом выражает, что “Со смертью верующих людей небеса и Земля оплакивают их, не желая расставаться с ними”. Потому что вся Вселенная взаимосвязана с верующими, и она довольна ими. Так как они знают Творца этой Вселенной благодаря вере, и поэтому, оценив значимость Вселенной, проявляют к ней уважение и любовь, а не оскорбляют и не проявляют к ней скрытую враждебность подобно заблудшим.

О человек, подумай же! В любом случае ты умрёшь. Если ты последуешь за своим нафсом и сатаной, то твои соседи, и даже родные будут рады избавиться от твоего зла. А если ты, сказав: «Азу билляхи минаш-шайтанир-раджим», последуешь за Кораном и Пророком Мухаммадом (Мир Ему и Благо) – Любимцем Милостивого Аллаха, тогда небеса, Земля и все творения, опечалившись от разлуки с тобой – в зависимости от твоей степени – будут духовно плакать. И с некоей возвышенной скорбью и грандиозными проводами они указывают на то, что в мире Вечности, куда ты войдёшь через врата могилы, – в зависимости от твоей степени – для тебя есть некое прекрасное будущее.

● ТРИНАДЦАТОЕ УКАЗАНИЕ

Здесь три пункта.

Первый пункт. Самая большая интрига дьявола заключается в том, что он обманывает людей которые ограниченно и узко мыслят в отношении грандиозности истин веры, внушая им так: «Говорят, что один-

единственный Творец управляет всеми атомами, планетами, звёздами и другими творениями со всеми их состояниями. Как можно поверить в такую невообразимо удивительную и грандиозную деятельность? Как это может уложиться в сердце? Как это может принять разум?» И в отношении бессилия человека, он пробуждает в нём некое чувство отрицания.

Ответ. Секрет, который заставит замолчать это наущение дьявола, — это «*Аллаху Акбар (Аллах Превелик)*». И истинным ответом ему также является «*Аллаху Акбар*». Да, в Исламе имеется традиция неоднократного повторения слов «*Аллаху Акбар*», чтобы уничтожить эти наущения. Так как бессилие, слабость и узкое мышление человека видит и подтверждает эти безграничные, величайшие истины через свет «*Аллаху Акбар*», и с помощью силы «*Аллаху Акбар*» человек несёт эти истины и помещает их в круг «*Аллаху Акбар*», и говорит своему сердцу, впавшему в сомнение: «Во Вселенной явно наблюдается чрезвычайно гармоничное управление». Здесь есть два пути.

Первый путь. Он является возможным. Но он весьма грандиозен и удивителен. По существу, такое удивительное творение может быть сотворено только неким изумительным искусством и весьма необыкновенным путём. И этот путь возможен лишь благодаря Управлению, Воле и Могуществу одного Творца, Единого (*Ахад*) и не нуждающегося ни в чем (*Самад*), существование которого подтверждает столько свидетелей, сколько существует творений, и даже атомов.

Второй путь. Это не имеющий никакой доли вероятности путь многобожия и неверия, который затруднителен в степени невозможности и ни в коей мере не является разумным. Ибо в таком случае (как было доказано во многих брошюрах, таких как «*Двадцатое Письмо*» и «*Двадцать второе Слово*») каждое создание, и даже каждый атом Вселенной должен обладать абсолютным господством, всеобъемлющим знанием и безграничным могуществом, с тем чтобы смогли возникнуть очевидно наблюдаемые во всём сущем совершенные и украшенные узоры творений, которые сотворены в различных видах в величайшей гармонии и в тончайшем равновесии.

Одним словом, если не будет величественного и грандиозного Божественного Правления, которое полностью подобает и соответствует, в таком случае придётся следовать по пути, который во всех отношениях неразумен (непонятен) и невозможен. Даже дьявол не сможет предложить согласиться с нелепостью и невозможностью из-за непринятия грандиозности, которая является подобающей и необходимой.

Второй пункт. Одной из важных интриг дьявола является внушение непризнания своих недостатков, чтобы заслонить путь покаяния и прибежища к Аллаху. А также подстрекает эгоизм и высокомерие человеческого нафса, чтобы нафс защищал себя подобно адвокату, словно освящая себя от ошибок и недостатков.

Да, нафс который слушает дьявола, не желает видеть своих недостатков. А если и увидит, то истолкует их сотнями оправданий. По смыслу выражения: ¹⁰³ *وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ*, поскольку человек смотрит на себя, на свой нафс с согласием, то не может заметить свои недостатки. А так как он не видит своих недостатков, он не станет признавать их, не станет каяться и прибегать к помощи Аллаха, став посмешищем для шайтана. И когда такой великий Пророк как Юсуф (*мир ему*), сказал:

¹⁰⁴ *وَمَا أَتَّبِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي*

то как же можно доверять нафсу?

Тот, кто обвиняет себя, свой нафс, видит свои недостатки. Признающий свои недостатки будет каяться; тот, кто кается, прибегнет к помощи Аллаха; а прибегнувший к Аллаху спасётся от зла дьявола. Не видеть свой недостаток является ещё большим недостатком. Непризнание своего недостатка является большим изъясном. Если же человек увидит свой недостаток, этот недостаток перестанет быть таковым; а если признает его, то заслужит прощение.

Третий пункт. Один из дьявольских происков который разрушает общественную жизнь человека заключается в следующем:

Из-за одного неблагоприятного поступка верующего человека он скрывает все его добрые дела. Несправедливые люди, внимающие подобным проискам дьявола, станут враждебно относиться к этому верующему. Между тем, когда Всевышний в Судный День будет с абсолютной справедливостью взвешивать на Своих Великих Весах деяния верующих людей, Он будет судить исходя из того, превосходят ли их благие деяния над греховными или нет. Причин, порождающих неблагоприятные поступки существует множество и совершение их не составляет труда, поэтому порой одним-единственным добрым делом человек покрывает многие свои прегрешения.

Стало быть, в этом мире к людям нужно относиться основываясь на том Божественном правосудии. Если добрые дела человека в количественном или в качественном отношении превосходят его неблагоприятные поступки, этот человек заслуживает дружелюбия и уважения. И даже благо-

даря его лишь одному ценному доброму делу, необходимо со снисхождением отнестись ко многим его прегрешениям. Между тем, человек по несправедливости, имеющейся в нём, и по наущению дьявола, из-за одного лишь неблагоприятного поступка другого человека забывает множество его добрых дел и проявляет к своему верующему брату злобу, впадая в грех. К примеру, если положить на глаз крылышко мухи, то оно скроет гору, делает её невидимой. Так и человек по злопамятству из-за прегрешения величиной с крылышко мухи покрывает добрые дела величиной с гору, забывает про них и начинает проявлять к своему верующему брату злобу и ненависть, становясь таким образом своеобразным орудием, вносящим разлад в общественную жизнь.

Сатана разрушает здоровое суждение человека ещё одной интригой, подобной этой. Запутывает его здоровое суждение и расстраивает ход его мыслей относительно истин веры, а именно: он хочет разрушить силу и значение сотен доводов в пользу какой-либо из истин веры посредством какого-нибудь одного намёка против неё. Между тем установленное правило гласит: **«Один утверждающий человек предпочтительней сотни отрицающих»**. Суждение одного утверждающего свидетеля в каком-нибудь вопросе перевешивает сотню отрицающих. Посмотри на эту истину посредством следующего примера.

Есть некий дворец, а в нём сотни закрытых дверей. Открыв всего лишь одну дверь, можно войти в этот дворец, и тогда откроются и остальные двери. Если же будут открытыми все двери кроме одной или двух, то нельзя сказать что в этот дворец войти невозможно.

Таким образом, истины веры являются тем самым дворцом. Каждый довод является неким ключом, который доказывает и открывает дверь. А если одна из дверей останется закрытой, нельзя отказаться от этих истин веры или же отрицать их. Сатана же показывая на ту дверь которая осталась закрытой, по некоторым причинам из-за беспечности или невежества, сводит на нет все доводы которые говорят в пользу истин веры и вводит в заблуждение: «В этот дворец невозможно войти, а скорее это даже не дворец и внутри он пуст».

Таким образом, о несчастный человек, подверженный интригам сатаны! Если ты хочешь благополучия в своей религиозной, личной и общественной жизни, и желаешь здравомыслия, верного суждения и спасения души, то взвесь свои поступки и помыслы на весах ясных аятов Корана и предписаний Сунны, и всегда руководствуйся Кораном и Сун-

ной. И говоря: ⁹¹ *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*, постоянно обращай к Всевышнему с просьбой о прибежище.

Итак, данные тринадцать указаний – это тринадцать ключей. Открой этими тринадцатью ключами двери несокрушимой крепости этой суры:

أَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
 الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ¹⁰⁵

которая является самой последней сурой Чудоизложения Корана, а также подробным изложением и источником выражения:

⁹¹ *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*

Итак, открой эту крепость, войди в неё и найди спасение!..

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ¹⁰⁶

* * *

Четырнадцатое Сияние

Состоит из двух разделов.

В первом разделе даётся ответ на два вопроса.

بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ¹⁰⁷

Мой дорогой и преданный брат, Рэ'фэт Бей!

Ответ на твой вопрос относительно «рыбы и быка» есть в некоторых темах. Подобные вопросы рассмотрены в «Третьей ветви» «Двадцать четвёртого Слова», под названием двенадцать основ, в которых изложены двенадцать важных правил. Каждое из этих правил является неким пробным камнем, отделяющим истину от лжи среди разнообразных объяснений относительно хадисов Пророка, и является некой важной основой, устраняющей всякие сомнения. К сожалению, сейчас есть некоторые препятствия, мешающие мне заниматься другими научными вопросами, кроме возникающих мыслей в моём сердце. Поэтому я не могу отвечать на ваши вопросы. Что же касается мыслей возникающих в сердце, то я вынужден ими заниматься. Поскольку некоторые вопросы совпадают с этими мыслями, то я даю на них ответ, так что не обижайтесь. В силу вышеизложенных причин я не могу достойно ответить на каждый ваш вопрос. В этот раз кратко отвечу на ваш вопрос.

Вы спрашиваете: «Имамы мечетей говорят, что Земля стоит на быке и рыбе. Однако, согласно географии, Земля странствует на весу, подобно звезде. Нет ли быка, ни рыбы?»

Ответ. Есть один достоверный хадис, переданный такими людьми, как Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), в котором говорится, что у Досточти-

мого Посланника (*Мир Ему и Благо*) спросили: «На чём держится Земля?» Он ответил: ¹⁰⁸ عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ

В другом хадисе говорится, что один раз было сказано ¹⁰⁹ عَلَى الثَّوْرِ , другой раз – ¹¹⁰ عَلَى الْحُوتِ . Некоторая часть учёных хадисоведов связа-

ли этот хадис со взятыми от Сынов Израиля древними мифическими преданиям. Особенно те из учёных Сынов Израиля, которые приняли Ислам, подогнав этот хадис под повествования о рыбе и быке, увиденные ими в старых книгах, облекли его смысл в поразительную форму. Сейчас по этому вопросу мы очень кратко изложим три основы и три стороны.

ПЕРВАЯ ОСНОВА. Часть учёных из Сынов Израиля, после принятия Ислама, привели в Ислам и свои прежние знания. Между тем в тех старых знаниях имеются ошибки. Те ошибки конечно принадлежат им, а не Исламу.

ВТОРАЯ ОСНОВА. Когда аллегории и уподобления попадают из учёных кругов в простонародье, то есть от знающих к невеждам, с течением времени истина находит другое истолкование. Например когда я был маленьким, случилось лунное затмение. Тогда я спросил у матери: “Почему вдруг луна стала такой?” – На что она мне ответила: “Её проглотила змея”. Я сказал: “Её ещё видно” – Она же ответила: “Наверху змеи прозрачные, как стекло, и видно всё, что у них есть внутри”.

Это детское воспоминание часто приходило мне на память. И я говорил тогда: “Как может такой нереальный вздор появиться на языке таких серьёзных людей, как моя мать?” И когда я изучал астрономию, увидел, что люди говорящие подобно моей матери, поняли в прямом смысле некую аллегорию, как саму истину. Потому что большой круг двенадцати созвездий зодиака, по которому движется солнце и круг орбиты луны проходят друг над другом, и каждому из этих двух кругов дана форма двух дуг. Ученые астрономы в некой изящной аллессии называли эти дуги “тинни-нейн”, что значит “две большие змеи”. Так вот, одну из точек пересечения этих двух кругов называли “голова”, а другую – “хвост”. Когда луна находится в голове, а солнце в хвосте, происходит то, что на языке астрономов называется “загораживание Землёй”. То есть, Земной шар оказывается прямо между ними. И тогда луна затмевается. Согласно вышеупомянутой аллессии об этом говорится: “Луна вошла в пасть змеи”. Итак, когда эта высокая, научная аллегория попала на языки простолюдинов, то со временем обрела образ некой огромной змеи, глотающей луну.

Так вот, согласно изящной и святой аллегории два больших ангела были названы Бык и Рыба, в чём содержится некое глубокомысленное указание. Когда эта аллегория сошла с возвышенного и святого языка Пророка (*Мир Ему и Благо*) и попала на языки народа, то превратилась в действительность. Словно обрела облик некоего огромного быка и гигантской рыбы.

ТРЕТЬЯ ОСНОВА. Подобно тому, как аллегорические, переносные выражения есть в Коране и этими аллегориями и уподоблениями Коран даёт урок простонародью по очень сложным вопросам; также есть аллегии и в хадисах, через привычные образы они объясняют очень глубокие истины. Например, как мы уже говорили в нескольких местах, однажды в присутствии Пророка (*Мир Ему и Благо*) послышался очень глубокий грохот. Он сказал: «Это грохот камня, который катился семьдесят лет, а сейчас упал на дно Ада». Через несколько минут пришёл человек и сказал: «Умер известный семидесятилетний лицемер». Досточтимый Посланник (*Мир Ему и Благо*) объявил об этом происшествии посредством очень красноречивого уподобления.

В ответ на твой вопрос покажем сейчас три стороны.

ПЕРВАЯ. Подобно тому, как Всевышний назначил для надзора за Своим Аршом (Престолом) и Небесами четырёх ангелов, которых называют Носителями Арша и Небес, также он назначил и двух ангелов для того, чтобы нести Земной шар и наблюдать за ним, являющимся младшим братом небес и товарищем планет. Одного из этих ангелов зовут «Бык», а другого «Рыба». То, что им даны такие имена, объясняется следующим.

Земля состоит из двух частей: воды и суши. Водную часть заселяют рыбы. А основой жизни людей, заселяющих сушу, является земледелие, которое ведётся с помощью быков и лежит на их плечах. Поскольку два ангела ответственных за Землю являются и командующими и наблюдателями, то конечно они должны иметь некоторую связь с племенами рыб и быков. А скорее ¹¹¹ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ, в мирах ангелов и подобий, эти два ангела воплощены в виде быка и рыбы. (**Примечание**). И вот, в

Примечание: Да, поскольку Земной шар является неким Божественным судном, плывущим в мировом океане Вселенной и согласно хадису представляет собой ниву мира вечности, то есть, некий его рассадник. То очевидно насколько подходит имя «Рыба» ангелу, который, по воле Аллаха с мудростью и порядком ведёт через то море этот огромный, неодушевлённый и бессознательный корабль, исполняя капитанские обязанности и насколько уместно имя «Бык» для того ангела, который, с позволения Всевышнего, наблюдает за этой нивой.

этой связи, превосходно излагающий язык Пророка (*Мир Ему и Благо*), указывая на это наблюдение и намекая на эти два важных вида созданий, сказал: ¹¹² *الْأَرْضُ عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ*, – и тем самым в одном коротком и красивом предложении выразил истину, содержащую в себе целую страницу описаний.

ВТОРАЯ СТОРОНА. Например, если будет задан вопрос: *“На чём стоит это государство?”* То ответ будет таков: ¹¹³ *عَلَى السَّيْفِ وَالْقَلَمِ*. То

есть, “оно опирается на силу и доблесть солдатских клинков и на умение и справедливость пера чиновников”. Также и, поскольку Земной шар является обителью живых существ, и поскольку их командующим является человек, и большинство людей, живущих в прибрежных районах, живут за счёт рыбы, а часть человечества, живущая вдали от побережий, существует за счёт земледелия, которое лежит на плечах быков. И важной частью торговли является рыба. То конечно, как государство стоит на мече и пере, так и Земной шар стоит на быке и на рыбе. Потому что если быки не станут работать, а рыбы не будут за раз метать миллион икринок, то человек жить не сможет, жизнь угаснет и Мудрый Создатель тогда разрушит Землю.

Итак, Досточтимый Посланник очень красноречиво, весьма возвышенно и мудро ответил: ¹¹² *الْأَرْضُ عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ*. Тем самым в двух словах он преподавал урок обширной истины, говорящей насколько жизнь человечества связана с жизнью племён животных.

ТРЕТЬЯ СТОРОНА. На взгляд старой космографии Солнце вращается. Каждые тридцать градусов его орбиты были названы именем одного из созвездий. Если звезды тех созвездий соединить между собой мнимой линией, то одно из них предстанет в форме льва, другое в образе весов, третье – быка, четвёртое – рыбы и так далее. Соответственно этим формам, тем созвездиям даны имена. Но согласно космографии этого века, солнце стоит на месте. Вместо солнца движется Земля. И те созвездия остались заброшенными, пустыми и бездействующими. В таком случае, вместо тех пустых и неработающих созвездий и проходящих по ним орбит, эти орбиты нужно в маленьком масштабе провести по отношению к Земле, по её годовой орбите. Тогда небесные созвездия встанут вокруг годовой орбиты Земли. И при этом Земной шар каждый месяц будет находиться в тени

одного из созвездий и уподобляться ему. Словно годовая орбита Земли является неким зеркалом, в котором обретают образ те небесные созвездия.

Так вот, в этом отношении Досточтимый Посланник (*Мир Ему и Благо*), как мы упомянули раньше, один раз сказал: ¹⁰⁹ عَلَى الثَّوْرِ , а другой раз: ¹¹⁰ عَلَى الْخُوتِ . Да, в виде подобающем пророческому языку, являющемуся превосходно излагающим, указывая на очень глубокую истину, которая будет понята лишь много веков спустя, он один раз сказал: ¹⁰⁹ عَلَى الثَّوْرِ . Потому что Земной шар находился тогда в секторе созвездия “Быка”. Через месяц его ещё раз спросили, и он ответил: ¹¹⁰ عَلَى الْخُوتِ . Потому что в тот период Земля уже была под созвездием “Рыбы”.

Да, указывая на эту высокую истину, которая будет осознана в будущем и, намекая на движение при исполнении своих обязанностей Земного шара, и на то, что он странствует, а также показывая, что небесные созвездия в отношении солнца не играют никакой роли и непосещаемы, а в действительности они действуют будучи отнесены к годовой орбите Земли, и Земной шар несёт в них свою службу и движется, Пророк (*Мир Ему и Благо*) сказал: ¹⁰⁸ عَلَى الثَّوْرِ وَالْخُوتِ .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ¹¹⁴

Удивительные и выходящие за рамки разумного повествования о быке и рыбе, имеющиеся в некоторых исламских книгах, или пришли от Сынов Израиля, или являются переносными, или представляют собой толкования некоторых хадисоведов. Некоторые невнимательные люди же, посчитав их хадисом, приписали их Досточтимому Посланнику (*Мир Ему и Благо*).

رَبَّنَا لَا تَوَخُّدْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ⁶⁵

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ⁶

ВТОРОЙ ВОПРОС.

ОТНОСИТЕЛЬНО АЛ-И АБА

Мой брат, здесь будет изложена лишь одна мудрость из многих, содержащихся в твоём оставшемся без ответа вопросе относительно Ал-и Аба.

А именно, в том что Досточтимый Пророк (*Мир Ему и Благо*) накрыл своей благословенной буркой Али, Фатиму, Хасана и Хусейна (*да будет доволен ими Аллах*), и посредством аята:

¹¹⁵ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَ كُمْ تَطْهِيرًا

произнёс за них молитву, содержится множество таинств и мудростей. Таинств мы касаться не будем, расскажем лишь об одной мудрости, связанной с Посланнической миссией.

Своим ясновидящим и провидческим взором пророка Досточтимый Посланник (*Мир Ему и Благо*) увидел, что через тридцать-сорок лет среди сахабов и табиinov возникнут большие смуты и прольётся кровь. И он узрел, что самыми выдающимися личностями тогда будут три человека из тех, кого он накрыл своей буркой. И для того, чтобы оправдать и очистить в глазах своей уммы Почтенного Али; утешить и проявить сочувствие к Почтенному Хусейну; поздравить Почтенного Хасана и объявить об его достоинстве и огромной пользе для уммы, проявившихся когда тот примирил народ, устранив тем самым большую смуту; а также, чтобы сообщить о чистоте и достоинстве потомков Почтенной Фатимы, и о том, что они удостоятся высокого звания Семьи Пророка (Али Бейт), Он (*Мир Ему и Благо*) накрыл четырёх человек своей буркой и пожаловал им вместе с собой звание «Хамсе-и Ал-и Аба» (то есть пятеро накрытых буркой).

Да, несмотря на то, что Али (*да будет доволен им Аллах*) стал халифом абсолютно справедливо, но поскольку пролитая кровь была очень значительной, и поскольку оправдание его и очищение в глазах народа было очень важным относительно Посланнической Миссии, то в таком виде Досточтимый Посланник оправдывает его. И призывает к молчанию нападающие на него стороны Хариджитов и Омейядов, критикующих его и обвиняющих в ошибках и заблуждении. Да, то что крайние представители Хариджитов и Омейядов недооценили Почтенного Али и обвинили его в заблуждении, а также чрезмерность шиитов, их нововведения и отречение от двух Праведных Халифов (Абу Бакра и Умара) (*да будет доволен ими Аллах*)

из-за трагического и очень горького инцидента с Почтенным Хусейном, принесли мусульманам немало вреда.

Так вот, с точки зрения Пророческой миссии, Досточтимый Посланник (*Мир Ему и Благо*) спас своей буркой и молитвой Почтенного Али и Почтенного Хусейна от обвинений и ответственности, а Умму – от плохих мыслей в их адрес. А также поздравил Почтенного Хасана с тем благом, которое он принёс Умме с примирением двух сторон; и объявил о благословенности поколений потомков Почтенной Фатимы, которым будет дано звание Семьи Пророка, и которые обретут высокую славу, а также указал, что Почтенная Фатима будет удостоена очень славного потомства, подобно матери Досточтимой Марьям, сказавшей:

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ¹¹⁶

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَبْرَارِ
وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْمُجَاهِدِينَ الْمُكْرَمِينَ الْأَخْيَارِ آمِينَ¹¹⁷

* * *

Второй раздел

Описывает шесть из “тысяч тайн”, содержащихся в словах:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Напоминание. Блестящий относительно милости свет слова “Бисмиллах” издавдалека казался моему тусклому разуму. Я решил записать его для себя самого в виде заметок. И двадцатью-тридцатью тайнами очертить вокруг того света некий круг, дабы поймать его и удержать. Но, к сожалению, на данный момент полностью это мне не удалось; те двадцать-тридцать снизились до пяти-шести.

Говоря: “О человек!” – я обращаюсь к своей душе. Тогда, когда этот урок написан специально для неё, с мыслями, что, возможно, им смогут воспользоваться те, кто духовно связан со мной и чьи души более благоразумны и уравновешены, чем моя, для одобрения я передаю его в качестве “Второго раздела Четырнадцатого Сияния” моим все тщательно исследующим братьям. Этот урок более обращён к сердцу, чем к разуму, и более к духовности, чем к доказательствам.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَإِنَّ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ
118 إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

В этом разделе будет упомянуто несколько тайн.

● **Первая тайна.** Одно из проявлений ⁶²بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ я увидел таким:

На лике Вселенной, на лике земли и на лице человека, находясь внутри друг друга, есть три печати Божественного Господства, которые являются подобиями друг друга.

Одна из них. Великая печать Божественности, проявляющаяся во всеобщем собрании вселенной через взаимопомощь, сплочённость, поддержку и отзывчивость. “Бисмиллах” (Во имя Аллаха) обращено к ней.

Вторая. Великая печать Милостивости, проявляющаяся на лице земного шара через схожесть, пропорциональность, гармонию, согласованность, милость и сострадание, видимые во внимании к растениям и животным, в их вскармливании и управлении. “Бисмиллахиррахмáн” (Во имя Аллаха Милостивого) обращено к ней.

Затем. Печать Высокого Милосердия, проявляющаяся через нежное сострадание, внимательную любовь и лучи Божественной милости на лице содержательной сути человека. Из “Бисмилляхиррахмáниррахím” к ней обращено “Аррахím” (Во имя Милосердного). Значит, “Бисмилляхиррахмáниррахím” – святые названия трёх печатей Единобожия, образующие одну светлую строку на странице мира, её прочное волокно и блестящий шрифт. То есть, “Бисмилляхиррахмáниррахím”, нисходя с высот, упирается в человека, являющегося плодом вселенной и уменьшенной копией мира. Связывает престол Всевышнего с поверхностью земли. Является дорогой для выхода к высотам человечности.

● **Вторая тайна.** Превосходно Излагающий Коран, для того чтобы умы не задохнулись среди Единства, проявляющегося во множественности сотворённого, постоянно показывает среди того Единства (Вахидият) проявление Единственности (Ахадият). То есть, например: солнце своим сиянием охватывает бесчисленное множество вещей. Для того чтобы осмыслить сущность солнца через его полное сияние, необходимо иметь очень широкое воображение и всеобъемлющий взгляд, и чтобы не дать забыть о самом солнце, оно показывается в каждой блестящей вещи в виде отражения. И каждая блестящая вещь, в соответствии со своими качествами, вместе с проявлением самого солнца, показывает и такие его особенности, как сияние и тепло. И как каждая блестящая вещь в соответствии со своими свойствами показывает солнце со всеми его качествами, также и каждое из качеств солнца, таких, как его сияние, тепло и семь цветов его света, охватывает все находящиеся перед ним вещи. Также и:

¹¹⁹ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى – не ошибитесь в примере – как Божественные Един-

ственность и Самодостаточность, со всеми своими именами, проявляются в каждой вещи, и особенно в живых существах, особенно в зеркале человеческой сущности, так и каждое имя, связанное с существами стороной Единства и Единственности, охватывает все сущее. Итак, для того чтобы не задушить умы среди Единства, и дабы не дать сердцам забыть Пресвя-

того Творца, в Единстве (Вахидият) постоянно присутствует печать Единственности (Ахадият), и “Бисмилляхиррахмáниррахím” указывает на три важных узла той печати.

● **Третья тайна.** Очевидно, что оживляет эту бескрайнюю вселенную – Милость. И явно, что все мрачное сущее освещает опять же Милость. И воспитывает этих вращающихся среди бесконечных нужд созданий – Милость. И, подобно обращению дерева со всеми его частями к плоду, эту вселенную делает обращённой к человеку, понуждая смотреть на него со всех сторон и спешить к нему на помощь – явно, Милость. И очевидно, что наполняет, освещает, оживляет и заселяет этот бескрайний космос и этот пустой необитаемый мир – Милость. И тленного человека делает кандидатом на вечность, делает его собеседником и другом Извечного и Вечного Творца – явно, Милость.

О человек! Поскольку Милость – это такая мощная и притягательная, помогающая и возлюбленная истина; скажи: *“Бисмилляхиррахмáниррахím”*, – ухватись за эту истину и спасись от абсолютной дикости и мук бесконечной нужды. Приблизься к Трону Этого Извечного и Вечного Царя, через милосердие той Милости и через ее лучи стань собеседником и преданным другом Этого Султана!

Да, то, что все виды созданий с мудростью собраны вокруг человека и в каждой его нужде с совершенным порядком и благосклонностью понуждаются спешить к нему на помощь, может происходить в результате одной из двух причин. Или каждый вид существующего во вселенной сам по себе знает человека, подчиняется ему и бежит помогать. Это же в стократной степени неразумно, а также рождает много противоречий. Тогда будет необходимо, чтобы у такого абсолютно бессильного существа, как человек, имелось могущество самого сильного Абсолютного Правителя. Или же эта поддержка происходит благодаря знанию одного Абсолютно Всемогущего, завесой Которому служит эта вселенная. Значит, человека знают не создания, имеющиеся во вселенной; скорее все они – доказательства знания и ведения Того, Кто знает, ведает человека и оказывает ему милость.

О человек! Образумься! Разве есть хоть какая-то возможность, чтобы Всемогущий Создатель, Который понуждает все виды созданий благосклонно протягивать тебе свои руки помощи и заставляет их отвечать на твои потребности: “Слушаем и повинемся!” – тебя не знал, не ведал, не видел? А поскольку Он тебя знает и с милостью сообщает о своём знании, то и ты Его знай и с почтением объяви о своём знании. И твёрдо пойми, что подчиняет эту огромную вселенную такому, как ты ма-

ленькому, абсолютно слабому, абсолютно бессильному, абсолютно бедному, тленному созданию и отправляет ее к тебе на помощь, конечно же, истина Милости, включающая в себя мудрость и благосклонность, знание и могущество. И конечно, такая Милость желает от тебя искренней благодарности и серьёзного, чистосердечного почтения. Так произнеси же: *“Бисмилляхиррахмáниррахím”*, – выражающее ту искреннюю благодарность и то чистосердечное почтение. Сделай эту фразу причиной проявления к тебе той Милости и своим заступником перед Обителью Милостивого.

Да, существование и реальность Милости видны подобно солнцу. Потому что, как узор, находящийся в центре, является результатом расположения и порядка продольных и поперечных нитей, идущих со всех сторон. Также и в великом кругу этой вселенной светлые нити, протянувшиеся от проявлений тысячи и одного имени Бога, ткнут внутри отпечатка Милости, находящегося на лице вселенной, такую печать Милосердия и такой узор сочувствия, вышивают такую печать благосклонности, что показывают себя умам ярче солнца.

Да, Этот Милостивый Обладатель Красоты, Который лучами Своих тысячи и одного имени упорядочил, словно нити великого узора, Солнце и Луну, химические элементы и минералы, растения и животных, и сделал их служителями жизни; и Который в милом и самоотверженном сострадании всех матерей животного и растительного мира показывает Своё сострадание; и Который подчинил жизни человека всех остальных обладателей жизни, показав тем самым очень красивый и приятный, великий узор Божественной Заботы, а также важность человека, и проявил тем самым Свою самую блистательную милость; конечно, перед Своей абсолютной самодостаточностью и богатством, сделал Свою милость приемлемым заступником человеку и другим обладателям жизни, находящимся в абсолютной нуждаемости.

О человек! Если ты являешься им, скажи: *“Бисмилляхиррахмáниррахím”*. Обрети этого заступника!

Да, существующие на земле четыреста тысяч племён разнообразнейших растений и животных возвращает, не забывая ни одного из них и не путая, управляет ими, делая это своевременно, с совершенным порядком, с мудростью и благосклонностью, и ставит на лице земного шара печать Единства – очевидно, а скорее явно – Милость. И существование той Милости также твёрдо, как существование созданий на поверхности земного шара, а также она имеет столько доказательств своей реальности, сколько существует тех созданий.

Да, подобно присутствию на лице земли такой печати Милости и оттиска Единства, также и на лице духовной сути человека стоит такой же отпечаток Милости, который ничем не уступит оттиску Милосердия, стоящему на лице земного шара и великому штампу Милости, видимому на лице вселенной. Подобно некой фокусной точке, он вбирает в себя проявления тысячи и одного имени (Аллаха).

О человек! Разве есть хоть какая-то вероятность, чтобы Тот, Кто дал тебе это лицо и на этом лице поставил такой оттиск Милости и такую печать Единства, бросил бы тебя без присмотра, не придав тебе значения, оставил бы без внимания твои поступки, сделал бы бессмысленной всю вселенную, являющуюся обращенной к тебе, сделал бы древо мироздания никчемным, испорченным деревом с гнилыми плодами. И понудил бы отрицать Свою ясную, словно солнце, Милость, не имеющую абсолютно никакого изъяна и ни в каком отношении не приемлющую никакого сомнения, и свою Мудрость, видимую, подобно свету... Нет, ни за что!..

О человек! Знай, для того, чтобы достичь престола той Милости есть некое вознесение. И это вознесение – *“Бисмилляхиррахмáниррахím”*. И если желаешь понять, насколько это вознесение является важным, посмотри на заглавия ста четырнадцати сур Корана-Превосходно Излагающего и на начала всех благословенных дел. Многие великие ученые – муджтахиды, подобные Иمامу Шафии (*Да будет доволен им Аллах*), сказали: “Тогда как *“Бисмиллах”* является лишь одним аятом, в Коране он ниспослан сто четырнадцать раз”, – что является самым твердым доводом величайшей ценности *“Бисмиллах”*”.

● **Четвёртая тайна.** Среди бесчисленного множества не каждому достаточно проявления единства, заложенного в произнесении обращения: ¹²⁰إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Мысли рассеиваются. Для того чтобы произнести:

¹²¹إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ в совокупности осмыслив за единством Сущность Единственного, необходимо сердце, обширное как земной шар. И основываясь на этой тайне, подобно тому, как в явном виде показывается нам оттиск Единственности в элементарных вещах, также и для того, чтобы показать его в каждом виде и роде и понудить к осмыслению сути Единственного, внутри печати Милости показывается оттиск Единственности (Ахадият), дабы на любом уровне, каждый мог с легкостью, произнеся: ¹²¹إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ обращаясь к Пресвятому Творцу, устремиться к Нему.

Так вот, для того чтобы изложить эту великую тайну, Мудрый Коран в великом кругу вселенной, например, упоминая о создании небес и земли, тотчас упоминает о самой тонкой детали самого маленького круга, дабы в явном виде показать печать Единственности. Например, говоря о создании небес и земли, открывает разговор о создании человека и его голоса, и о внимательной милости и мудрости, имеющихся в сотворении человеческого лица. Дабы мысли не рассеивались, сердце не задохнулось, а дух безошибочно нашёл своего Ма'буда (Того, Кому он должен поклоняться). Например, аят:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَانِكُمْ¹²²

в превосходном виде показывает вышеупомянутую истину.

Да, в бесчисленности созданного и в бесконечном множестве оттиски Единства, подобно входящим друг в друга кругам, от самого большого оттиска и до самого маленького, имеют свои разновидности и уровни. Но, каким бы ни было Единство, оно остаётся Единством среди множества. Полностью обеспечить истинного обращения не может. Поэтому за единством должен стоять оттиск Единственности. Дабы множество не отвлекало разум. И дабы перед сердцем открылся путь прямо к Пресвятому Творцу. И для того, чтобы обратить взоры и привлечь сердца к тому оттиску Единственности, на него нанесены и привлекательный узор, и ясный свет, и очень приятная сладость, и очень милая красота, и очень мощная истина, коими являются чекан Милости и печать Милосердия. Да, сила той Милости такова, что она привлекает взоры обладателей разума, тянет их к себе и приводит к оттиску Единства (Ахадият). И понуждает к осмыслению Сущности Единственного, а после удостоивает истинного

обращения: ¹²¹إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Так вот, в связи с тем, что фраза:

“Бисмилляхиррахмáниррахím” – является оглавлением суры “Фатиха” и сжатой квинтэссенцией Корана, она стала заглавием этой вышеупомянутой великой истины и её переводчиком. Взявший в руки это заглавие сможет странствовать по уровням Милости. И тот, кто разговорит этого переводчика, познает тайны Милости и увидит свет Милосердия и Сострадания.

- **Пятая тайна.** В одном благородном хадисе сообщается:

¹²³إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ - أَوْ كَمَا قَالَ -

Некоторая часть суфиев истолковала этот хадис в странном виде, не совпадающем с убеждениями веры. И даже некоторые последователи пути любви из них смотрели на духовное лицо человека, как на некий образ Милостивого. Поскольку большинство людей любви находится в самозабвении и рассеянности, то, возможно, они и заслужат прощение за такое несоответствующее истине воззрение. Однако, те кто сохраняет трезвость разума, не должны принимать такие противоречащие основам вероубеждения смыслы. Иначе совершат ошибку. Да, у Пресвятой Божественной Сущности, Которая организованно и точно, словно неким дворцом или домом управляет этой вселенной, Которая мудро и легко, словно частиц, вращает и заставляет странствовать звезды, и, словно организованных служащих, использует частицы, – нет ни сотоварища, ни похожего на Него, ни противоположности, ни пары; и подобно этому, по тайне:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ¹²⁴

также не может быть у Него ни образа, ни подобия, ни примера, ни сходства с чем-либо. Но, по тайне и примеру аята:

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ¹²⁵

есть возможность взглянуть на Его деятельность, качества и имена. Значит, пример и подобие есть с точки зрения деятельности. Один из многих смыслов этого вышеупомянутого благородного хадиса заключается в следующем. **Человек создан в таком виде, который полностью показывает имя (Аллаха) Милостивый.** Да, это значит что, как мы уже говорили раньше, так же, как на лике вселенной виднеется имя Милостивый, проявляющееся в лучах тысяча одного имени; и как на лике земной поверхности имя Милостивый показывается в бесконечных проявлениях Абсолютной Божественной Заботы (Господства), так и в содержательной сути человека, подобно ликам земли и вселенной, только в уменьшенном масштабе снова показано имя Милостивый, в его самом полном проявлении.

И ещё этот хадис указывает, что эти подтверждения существования Милостивого и Милосердного Творца и Его зеркала, коими являются живые существа и такие удостоенные этих Его имён, как человек, все они настолько твёрдо, ясно и явно указывают на этого Необходимо Сущего Создателя, что так же, как о зеркале, вбирающем в себя подобие и отражение солнца, желая сообщить о его сиянии и о явности его указания на солнце, говорится, что: “Это зеркало – солнце”, – так и фраза “В человеке есть образ Милостивого” – сказана и говорится с намерением сообщить о явном указывании и о совершенной связи. И основываясь на этой истине, умеренная часть представителей Вахдетуль Вуджуд, для показа ясности того

указывания и совершенства той связи говорили: “Нет ничего существующего, кроме Него”.

اَللّٰهُمَّ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمٌ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِرْحَمْنَا كَمَا يَلِيْقُ
 بِرَحِيْمِيَّتِكَ وَفَهْمُنَا اَسْرَارَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 126 كَمَا يَلِيْقُ بِرَحْمٰنِيَّتِكَ اٰمِيْنَ

● **Шестая тайна.** О несчастный человек, скатывающийся среди бескрайней слабости и бесконечной нужды! Пойми, насколько ценной дорогой является Милость и насколько она является приемлемым заступником: эта Милость – дорога к Такому Всемогущему Царю, Которому в единой армии с совершенным порядком и дисциплиной служат и звезды и атомы. И Этот Всемогущий, Этот Извечный и Вечный Царь обладает Личной самодостаточной удовлетворённостью. И Его самодостаточность абсолютна.

Он – Абсолютно Богат и ни с какой стороны не имеет нужды ни во вселенной, ни во всем сущем. И вся вселенная находится под Его управлением и волей, в безукоризненном послушании перед Его величием и грандиозностью и в самоуничижении перед Его могуществом. Так вот, Милость приводит тебя – о человек! – к Этому Абсолютно Богатому и Вечному Царю и делает тебя Ему другом. И делает Его собеседником. И даёт тебе положение любимого раба. Но, подобно тому, как не можешь ты достичь солнца, от него ты очень далёк и ни с какой стороны не сможешь к нему приблизиться, но его сияние, его отражение и красота, посредством зеркала даётся тебе в руки. Также и все мы настолько бесконечно далеки от Этого Пресвятого Творца, от Этого Извечного и Вечного Солнца, что приблизиться к Нему не в силах. Но сияние Его Милости делает Его близким к нам.

Итак, о человек! Тот, кто найдёт эту Милость, обретёт вечную, неиссякаемую сокровищницу света. Способ же обретения той сокровищницы – *это следование Сунне самого блестящего примера и представителя той Милости, являющегося ее самым красноречивым языком и глашатаям, который назван в Коране Милостью для миров – Досточтимого Посланника (Мухаммада), Мир Ему и Благо. Средство же для обретения этой воплощённой Милости, которая является Милостью для миров – это салават (молитва за Пророка). Да, смыслом салавата является Милость. И салават, который является просьбой о милости к*

этой живой воплощённой Милости – это средство достижения той Милости для миров. Если так, то сделай салават для себя средством обретения той Милости для миров, а эту Личность же прими, как средство обретения Милости Всемилостивейшего (Аллаха).

То, что вся мусульманская умма в великом множестве произносит салават, желая милости Пророку Алейхиссаяту Вассалям, являющемуся Милостью для Миров, в блестящем виде доказывает, насколько ценным Божественным даром является Милость, и насколько широким является ее круг.

Вывод. Так же, как самым ценным бриллиантом и открывающим сокровищницы Милости является Личность Ахмада Алейхиссаяту Вассалям, самым первым ключом ее является “Бисмилляхиррахмáнир-рахím”. И самый лёгкий ее ключ – салават.

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ اَسْرَارِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ اَرْسَلْتَهُ
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ كَمَا يَلِيْقُ بِرَحْمَتِكَ وَ بِحُرْمَتِهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ
وَ اَرْحَمْنَا رَحْمَةً تُغْنِيْنَا بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مِّنْ سِوَاكَ مِنْ خَلْقِكَ اٰمِيْنَ
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ¹²⁷

* * *

Пятнадцатое Сияние

Представляет собой оглавление таких сборников “Рисале-и Нур”, как “Слова”, “Письма” и “Сияния” (до “Четырнадцатого”).

Поскольку оглавления каждой из этих книг помещены у них в конце, то здесь оно не помещено.

* * *

Шестнадцатое Сияние

بِسْمِهِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ¹²⁸

Мои дорогие преданные братья Ходжа Сабри, Хафиз Али, Мес'уд, Мустафалар, Хусрев, Рэ'фэт, Бакир Бей, Рушту, Лютфюлар, Хафиз Ахмед, Шейх Мустафа и другие... Сердцем я почувствовал одно напоминание о том, чтобы для сведения коротко изложить вам четыре интересующих вас маленьких тем.

ПЕРВАЯ

Некоторые из наших братьев, таких, как Чапраззэд Абдуллах Эфенди, передавая услышанное от святых проводцев, сообщили что в этом, прошедшем месяце Рамадане для Ахл-и Суннат Валь Джамаат должно было наступить некое облегчение, произойти некая победа. Однако ничего не произошло. У меня спросили: «Почему такие святые люди сообщают о несбывшихся вещах?» И вот вкратце ответ, который в виде некой идеи сразу пришёл мне на ум:

В благородном хадисе говорится: «Порой нисходит беда, но на подходе навстречу ей выходит милостыня и отправляет её обратно». Смысл этого хадиса показывает, что предопределённое, при исполнении некоторых условий, отходит. Значит то предопределённое, о котором извещены святые не является абсолютным, скорее оно связано с некоторыми условиями, и с невыполнением этих условий не происходит. Однако это событие, словно очевидная, но не наступившая смерть, записано предопределённым в Лявх-и Махв Исбат, являющемся некой тетрадью Извечной Скрижали (Лявх-и Эзели). Дар святых очень редко достигает Извечной Скрижали. Большинству это не под силу.

Итак, исходя из этого секрета, события о которых сообщено в виде предсказания или озарения и которые должны были произойти во время Рамадана и Курбан Байрама, или ещё в другие времена, остались несбывшимися по причине отсутствия условий. Они не свершились, но не опровергают тех, кто о них сообщил. Потому что это было предопределено, но поскольку не появились условия, не произошло.

Да, искренние мольбы большинства мусульман из Ахл-и Суннат валь Джамаат в Благородном Рамадане об устранении еретических нововведений были условием и важной причиной. Но к сожалению, поскольку во время рамадана в мечети вошли нововведения, то они стали препятствием для принятия тех молитв и победы не произошло. Подобно тому, как по смыслу хадиса милостыня отводит беды, так и искренние мольбы большинства, притягивают общее облегчение. Поскольку сила притяжения не появилась, то не было дано и победы.

ВТОРОЙ ЛЮБОПЫТНЫЙ ВОПРОС

Когда в происходящей на протяжении двух месяцев волнительной политической ситуации следовало бы предпринять действия, которые с большой вероятностью могли принести благополучие мне и множеству связанных со мной братьев, я не придавая этому положению никакого значения, наоборот изложил мысли, которые были на пользу притесняющим меня мирским людям. Некоторых людей это очень сильно удивило. Они спросили: «Как ты смотришь и не пытаешься помешать, на политику этих притесняющих тебя еретиков, а частью и лицемеров?»

Ответ, который я им дал, вкратце таков: в это время самая серьёзная опасность для мусульман состоит в том, что с заблуждением исходящим от науки и философии, портятся их сердца и разрушается вера. Единственным спасением от этого является свет; нужно показать свет, с которым бы исправились сердца и спаслась вера. Если действовать глубиной политики и одержать ей победу, то те неверующие опустятся до степени лицемеров. Лицемер ещё хуже, чем неверующий. Следовательно, глубиной в эти времена сердца не исправить. Неверие тогда войдёт внутрь тех сердец и спрячется, превратится в лицемерие. И в это время такой бессильный, как я, не может держать одновременно и свет, и дубину. Поэтому я вынужден всеми силами ухватиться за свет, а значит, нужно не обращать внимания на дубину политики, в каком бы образе она ни была. Ну а что касается необходимости физического джихада, то сейчас эта обязанность к нам не относится. Да, согласно его приверженцам, для того, чтобы воспрепятствовать нападениям неверующих или отступников, нужна дубина. Однако у

нас только две руки. И даже если бы их было сто, то и тогда их хватило бы только для света. У нас нет руки, которая держала бы дубину!

ТРЕТИЙ ЛЮБОПЫТНЫЙ ВОПРОС

То, что такие иностранные государства, как Англия и Италия выставили свои претензии этому правительству, возбуждая в народе Исламский патриотизм, который издавна был источником духовной силы и истинной точкой опоры правительства этой страны, может в некоторой степени послужить почвой для воскрешения Исламских устоев и для устранения еретических новшеств. Но почему, не смотря на это, ты сурово выступаешь против войны и молишь Аллаха о мирном разрешении этого вопроса, а также в некоем яростном виде выступаешь в поддержку этой еретической власти? Разве, как следствие, это не является сторонничеством нововведений?

Ответ. Мы желаем избавления, благополучия, радости и победы, однако не с помощью мечей неверных. Мечи неверных пусть падут на их головы. Польза от их мечей нам не нужна. Вообще-то эти упрямые чужестранцы натравили лицемеров на верующих людей и воспитали безбожников.

И бедствие войны несёт серьёзный вред нашему служению Корану. Поскольку большинство наших самых ценных и самых преданных братьев младше сорока пяти лет, то из-за войны они будут вынуждены оставить святую кораническую обязанность и пойти в армию. Если бы у меня были деньги, то для того, чтобы избавить от армии этих моих драгоценных братьев, я выплатил бы даже по тысяче лир денежного возмещения за каждого из них. В том, что сотни таких ценных братьев оставят служение Корану и возьмутся за физический джихад, я чувствую для себя вред в сотни тысяч лир. Даже Зекаи за эти два года военной службы потерял, наверное, тысячу лир духовной пользы. Ну, как бы там ни было... Всемогущий Творец в течение одной минуты расчищает затянутое облаками пасмурное небо, очищает его и показывает сияющее солнце на светлом лице небосвода, и подобно этому Он может, не требуя больших затрат и без лишней суеты, удалить и эти мрачные, безжалостные тучи и показать истины Шариата подобно солнцу. И мы ждём от Его милости, что Он не возьмёт за это с нас дорого. Пусть Он даст веру тем, кто стоит во главе, тогда этого хватит. Тогда всё наладится само собой.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЛЮБОПЫТНЫЙ ВОПРОС

Меня спрашивают: «Поскольку в ваших руках свет, а не дубина, то ведь со светом не борются, от него не бегут, и нет вреда от его показа.

Почему тогда вы рекомендуете своим товарищам проявлять осторожность? Многие из светлых брошюр «Рисале-и Нур» запрещаете показывать людям?»

Краткий смысл ответа на этот вопрос таков: «Большинство из находящихся во главе, опьянены и читать не станут, а если и станут, то не поймут. Придав ложный смысл начнут мешать. Для того, чтобы не мешали, нужно не показывать им, пока они не придут в себя и не образумятся. И есть много несправедливых людей, которые из-за неприязни, из-за жадности или из страха начинают отрицать свет или же закрывают перед ним глаза. Поэтому я и советую своим братьям соблюдать осторожность и не давать истины в руки неспособных. А также не заниматься делами, которые бы подстёгивали подозрения мирских людей (Примечание).»

Заключение

Сегодня я получил письмо от Рэ'фэт Бея. На его вопрос о Благородной Бороде Пророка (*Мир Ему и Благо*) я отвечаю:

По хадисам твёрдо известно, что из прекрасной бороды Досточтимого Посланника (*Мир Ему и Благо*) выпало определённое число волос. И хотя их немного, что-то около тридцати-сорока или пятидесяти-шестидесяти штук, однажды меня много заставило думать то, что волосы из Благородной Бороды находятся в тысячах мест. Тогда на ум мне пришло, что эти волосы не только из Благородной Бороды Пророка (*Мир Ему и Благо*). Скорее, когда брили его благословенную голову, ничего не теряющие сахабы сохранили и эти прекрасные, благословенные и нетленные волосы. И их тысячи, что вполне может соответствовать ныне существующим.

И ещё тогда я подумал: Интересно, а точно ли каждый из волос, находящихся в мечетях, достоверно принадлежит Досточтимому Посланнику,

Примечание: Один случай, способный стать поводом для серьёзной проблемы: Вчера утром ко мне пришёл зять моего друга, по имени Мехмет. С совершенной радостью он сказал: “В Испарте напечатали одну твою книгу, многие читают”. Я ему ответил: “Это не печатание, которое запрещено, скорее на копировальном аппарате сделали несколько экземпляров, против чего власти ничего не имеют”. И ещё я сказал: “Берегись, не говори об этом двум лицемерам, являющимся твоими приятелями. Они только и ищут подобный этому повод”. Так вот, братья, хотя этот человек является зятем моего друга и в этой связи может считаться и моим родственником, однако, будучи парикмахером, он находится в дружеских отношениях с одним бессовестным учителем и с неким лицемером – начальником. Кто-то из тамошних братьев, не зная, сказал ему в таком виде. Хорошо ещё, что он в первую очередь пришёл и рассказал об этом мне. Я же предостерёг его, и то, что могло нанести вред, ушло. И за этой завесой копировальная машина размножила тысячи экземпляров.

чтобы посещение их было приемлемо Всевышним? Тотчас на ум мне пришло, что посещение этих волос является средством, причиной для произведения салавата в адрес Досточтимого Посланника (*Мир Ему и Благо*) и некой почвой для проявления к нему уважения и любви. Само по себе средство значения не имеет, важно то, какой получается результат. Поэтому, если какой-то волос и не является точно из Благородной Бороды, но поскольку он в соответствии с внешним состоянием таковым воспринимается и исполняет ту свою обязанность средства, становясь причиной уважения, благосклонности и салаватов, то в точных подтверждениях принадлежности его к Пророку он не нуждается. Лишь бы не было подтверждений обратного. Потому что общая уверенность и приемлемость Уммы выступают здесь в роли некоего доказательства.

Если некоторые богобоязненные люди и придираются в таких вопросах, с точки зрения богобоязненности или осторожности или же из твёрдой воли, то эти придирки лишь частные. Если и назовут это нововведением, то оно входит в разряд благих новшеств. Потому что является причиной, способствующей произнесению Салавата. В своём письме Рэ'фэт Бей говорит: «Этот вопрос стал причиной споров между братьями». Я настоятельно рекомендую моим братьям, чтобы они не затевали споров, становящихся причиной раскола и разделения. Им нужно приучиться дискутировать без ссор, в виде обмена мнениями.

* * *

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
 107 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Мои дорогие, преданные братья из Сениркента: Ибрагим, Шукру, Хафиз Бакир, Хафиз Хусейн и Хафиз Раджаб!

К трём вопросам, отправленным с Хафизом Тауфиком, безбожники придираются с давних времён.

Первый вопрос. Согласно прямому смыслу аята:

129 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

– (Зулькарнайн) увидел, что солнце садится в некий горячий и грязный источник.

Второй. Где находится Стена Зулькарнайна?

Третий. Касается пришествия перед концом света пророка Исы (мир ему) и убийства им Даджала.

Ответы на эти вопросы длинны. Лишь в качестве краткого указания мы скажем: Поскольку аяты Корана повествуют в арабском стиле и в образе, понятном общему внешнему суждению, то часто они говорят в форме уподоблений и примеров.

Итак, ¹³⁰ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ . То есть, Зулькарнайн увидел солнце, садящимся в выглядящее подобно грязному горячему источнику побережье Атлантического Океана, или же в кратер извергающегося, дымящегося вулкана. То есть, если посмотреть внешне, когда болота по берегам Атлантического океана разогрелись от сильной летней жары и стали испаряться, сквозь это море Зулькарнайн увидел, как солнце садилось в Атлантический Океан, часть которого издалека была видна ему, как бассейн большого источника. Или же он увидел, как солнце, являющееся глазом небес, скрылось во вновь открывшемся глазу кратера вулкана, извергающего смесь из камней, земли и минеральных вод.

Да, чудесное красноречие в повествовании Мудрого Корана даёт этим предложением урок по многим вопросам. Во-первых: говорит о том, что странствие Зулькарнайна на запад происходило во время сильной жары, в районе топких мест и описываемое событие происходило во время захода солнца и оно совпало со временем извержения некоего вулкана. Чем это предложение указывает на множество таких поучительных вещей, как завоевание им всей Африки.

Известно, что видимое движение солнца является внешним и служит доказательством незаметного движения Земли, сообщает о нём. Закат здесь целью не является. И источник – это некое уподобление. Издалека большое море выглядит, как маленький водоём. То, что море, виднеющееся за болотами, сквозь дымку и море повисшие в воздухе из-за жары, уподоблено источнику посреди грязи и то что применено арабское слово ^{عَيْنٍ} (’айн), имеющее несколько таких значений, как источник, солнце и глаз, с точки зрения красноречия является весьма уместным и глубоко-

мысленным (Примечание). И как на взгляд Зулькарнайна, из-за дальности, всё выглядело подобным образом, так и то, что небесная проповедь Корана, нисходящая с Великого Престола и правящая небесными телами, говорит, что подчинённое солнце, служащее светильником в гостинице Милостивого, скрывается в одном Господнем источнике, подобном Атлантическому океану, полностью соответствует величию и возвышенности стиля, и неким чудесным слогом показывает море в виде тёплого источника и туманного ока. И таким его видят глаза небес.

Вывод. То, что Атлантический океан назван “грязным источником”, в отношении Зулькарнайна говорит, что это большое море издалека показалось ему неким маленьким водоёмом. Однако же взгляд Корана, поскольку он близок ко всему, нельзя рассматривать зависящим от обмана зрения Зулькарнайна. Но, поскольку Коран ниспослан соответственно небесам и рассматривает Землю порой, как некую площадь, порой, как дворец, порой, как колыбель, а порой, как некую страницу, то его наречение огромного, туманного и парящего Атлантического океана неким источником, говорит о его собственной величественной высоте.

Ваш второй вопрос

Где находится стена Зулькарнайна? Кто такие Яджудж и Маджудж?

Ответ. Много лет назад я написал по этому вопросу одну брошюру. Она заставила умолкнуть безбожников того времени. Сейчас однако и той брошюры у меня нет, и память моя уже не та, не помогает мне как прежде. И в “Третьей ветви” “Двадцать четвёртого Слова” об этом немного написано. Поэтому здесь мы лишь весьма сжато укажем на два-три пункта этого вопроса. Итак:

Согласно мнению ученых исследователей и в соответствии с указанием имени “Зулькарнайн”, поскольку с частицы “Зуль” начинались имена Йеменских царей, то этот Зулькарнайн не является Искандером Греческим (Александром Македонским). Скорее он был одним из царей Йемена, который жил во времена Пророка Ибрагима и брал уроки у Пророка Хызыра. Искандер Греческий же жил примерно за триста лет до рождения Христа и брал уроки у Аристотеля.

Примечание: Слово عَيْن (‘айн) в выражении: ¹³¹ فِي عَيْنِ حَمَّةٍ с точки зрения красноречия указывает на некий тонкий смысл. А именно: “Лицо небес созерцает оком солнца красоты милости Творца на лице Земли и Земля наблюдает оком моря за Божественным величием в вышине, и когда, налюбовавшись, эти два ока смыкаются друг в друге, глаза обитателей Земли закрываются”, — что неким чудным словом упоминает о многих красотах и указывает на перерывы в работе глаз.

История человечества имеет более-менее упорядоченную информацию на протяжении последних трёх тысяч лет. Этот короткий и ущербный взгляд не в силах точно установить, что происходило до эпохи Хазрата Ибрагима. О более древних событиях эта история судит либо по каким-то мифам, либо отрицаясь, либо по очень кратким сведениям. Причина того, что этот Йеменский Зулькарнайн с давних пор известен в толкованиях, как Искандер, скорее всего состоит в том, что таковым было одно из его имён, то есть Искандер Великий или Древний Искандер.

Или же в том отношении, что упомянутые аятами Корана частные события являются верхушками событий общих, подобно тому как Великий Искандер, являющийся Зулькарнайном, наряду с пророческими наставлениями возвёл знаменитую Китайскую стену, отделившую племена угнетателей от угнетённых народов и ставшую препятствием для жестоких набегов; также многочисленные завоеватели и сильные правители, подобные Искандеру Греческому – в материальном отношении... а часть пророков и святых, являющихся правителями духовного мира человечества – в духовном отношении – следуя за тем Зулькарнайном и беря с него пример, возвели являющиеся серьёзными средствами защиты угнетённых от угнетателей стены между горами (**Примечание**), а позже – крепости на горных вершинах. Они сделали это либо непосредственно физической силой, либо наставлениями и определёнными мерами. А ещё позднее построили стены вокруг городов и крепости внутри них, и так далее, вплоть до сорокадвудюймовых орудий и подобных плавучим крепостям – броненосцев. И даже самая известная в мире стена – Великая Китайская – протяжённостью во много дней пути, была возведена меж двух гор неподалеку от Гималайского хребта, для того, чтобы остановить нападение на угнетённые народы Китая и Индии диких и разбойных племён, называемых языком Корана Яджудж и Маджудж, или иначе, на языке истории именуемых Манджуры и Монголы, которые выходили из-за Гималайских гор и разрушали на своём пути всё, от востока до запада. А также и в горах Кавказа, в районе Дербента, вновь, чтобы остановить набеги разбойных татарских племён, усилиями древних иранских падишахов, подобных Зулькарнайну, были построены стены. Стен такого рода много. Мудрый Коран, поскольку Он беседует со всем человечеством, то упомянув некое внешне частное происшествие, он говорит обо всех подобных ему событиях. Итак исходя из этого суждения, о “Стене” и о “Яджудж-Маджудж” имеются различные предания и мнения толкователей.

Примечание: На земле есть множество рукотворных стен, которые с течением времени неизвестно изменились и обрели форму гор.

И Мудрый Коран, с позиции словесной взаимосвязи, переходит от одного события к другому, далёкому событию. Тот, кто не думает об этой взаимосвязи, считает, что те события по времени не далеки друг от друга. Так вот, сообщение Корана о том, что с разрушением Стены начнётся Конец Света, сделано не с позиции близости этих событий по времени, а скорее с позиции словесной взаимосвязи, для того, чтобы показать два пункта: То есть, как разрушится эта стена, так разрушится и мир. И подобно тому, как естественные Божественные стены коими являются горы, являются прочными и разрушатся лишь с наступлением Конца Света, так и эта стена прочна, подобно горе, и может быть по-настоящему разрушена лишь с разрушением мира. Если временные преобразования и нанесут какой-либо ущерб, то большая часть всё же останется невредимой. Да, хотя Китайская стена является отдельной единицей из совокупности Стен Зулькарнайна и существует уже тысячи лет, она до сих пор стоит на своём месте, и на странице Земли читается как некая рельефная, каменная и глубокомысленная, длинная строка из древней истории.

Ваш третий вопрос. Очень сжатый и достаточный для вас ответ относительно убийства Исой (*мир ему*) Даджала содержится и в “Первом” и в “Пятнадцатом Письмах”.

* * *

بِسْمِهِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
 128 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Мои дорогие, верные, самоотверженные и преданные братья Ходжа Сабри и Хафиз Али!

Хотя ваш серьёзный вопрос относительно аята в конце суры “Лукман”, касающегося “Пяти Сокрытых Вещей”, требует очень серьёзного ответа, к сожалению, моё нынешнее духовное состояние и физическое положение мне этого не позволяют. Лишь весьма сжато мы укажем на несколько пунктов, имеющих отношение к вашему вопросу.

Смысл этого вашего вопроса состоит в том, что еретики выражают свои критические возражения в отношении таких двух сокровенностей из пяти, как время прихода дождя и сущности находящегося в чреве матери плода.

Они говорят: “У синоптиков есть приборы, с помощью которых определяют время выпадения осадков. И это знает не только Аллах. А также с помощью рентгеновских лучей можно узнать пол находящегося в чреве матери ребёнка. Значит пять сокровенностей можно познать”.

Ответ. Одна мудрость того, что время выпадения дождя не связано с каким-либо правилом, но зависит непосредственно от особого желания Всевышнего, и дождь исходит из Его сокровищницы милости лишь по Его особому повелению, состоит в следующем:

Во Вселенной самая важная истина, самая ценная суть заключена в таких четырёх вещах, как: **существование, жизнь, свет и милость**. И эти четыре вещи без завес, прямо и непосредственно обращены к могуществу Аллаха и особо присущему Его желанию. В других Его творениях внешние причины становятся завесой для действий Его могущества. И регулярные законы и правила в некоторой степени скрывают Его волю и желание. Однако для существования, жизни, света и милости таких завес не поставлено. Потому что этим вещам не соответствует смысл создания этих завес.

Поскольку в существовании самыми большими истинами являются жизнь и милость. Дождь же является источником жизни и средством милости, а скорей самой милостью. То конечно, причины не станут его завесой, правила и однообразие не скроют особой Божественной воли, дабы каждый постоянно был вынужден благодарить и поклоняться, просить и умолять. Если бы время дождя было подчинено какому-либо правилу, то в надежде на него закрылись бы врата благодарности и молитв.

Сколько пользы содержится в восходе солнца, известно. Однако, поскольку он происходит в соответствии с постоянным законом, никто не молит об этом и не возносит за него благодарностей. И поскольку человеческое знание понимает, что по этому закону солнце завтра взойдёт, то не считает это чем-то скрытым. Однако, поскольку дождь не связан с какой-либо закономерностью, то люди вынуждены постоянно с молитвами и просьбами обращаться к Божественной Обители. И по причине того, что человеческое знание не может определить время его выпадения, то считая его особым даром из сокровищницы милости, истинно за него благодарит.

Итак, с этой точки зрения данный аят причисляет время выпадения дождя к пяти скрытым вещам. То, что синоптики неким прибором замечают предпосылки дождя и определяют время его прихода, то это не знание скрытого, а только некое получение сведений о его предпосылках, появляющихся, когда он выходит из скрытого и начинает приближаться к явному миру.

Подобно тому, как при свершении чего-либо самого сокровенного из мира скрытого, или когда оно только приближается к появлению в явном мире, об этом можно узнать в виде некоего предчувствия. И это не есть знание скрытого, скорее это знание о том, что уже появилось или близко к появлению. Даже я, по причине чувствительности моих нервов, порой за двадцать четыре часа чувствую, что будет дождь. Значит у дождя есть некие предпосылки и признаки появления. Эти признаки, подобные влажности, показывают себя и сообщают, что вслед за ними придёт дождь. Это положение, также как и закон, является для человеческого знания средством, сообщаящим о том, что некое дело вышло из скрытого мира, но пока ещё не вошло в мир явный. Однако знание о времени прихода дождя, который ещё не вступил в явный мир и по особому желанию не снизошёл от особой милости, принадлежит только Знающему Сокровенное Аллаху.

Остался второй вопрос. То, что с помощью рентгеновских лучей можно узнать пол ребёнка в утробе матери, не противоречит смыслу сокровенного, о котором говорит аят: ¹³² وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ Потому что аят го-

ворит о знании не только пола ребёнка, а о его удивительных личных способностях, о предопределённых началах его жизни, являющихся основой того положения которое он обретёт в будущем, и даже об удивительном чекане Самадията Всевышнего, следы которого видны в чертах его лица. И такое знание о ребёнке может принадлежать исключительно Знающему Сокровенное Аллаху. Если человеческая мысль объединится в виде даже сотни тысяч рентгенов, то и тогда она не сможет открыть, каким будет истинное лицо этого ребёнка, имеющее отличительные черты, выделяющие его среди всех других лиц. А как же тогда сможет открыть она стократно более чудесное, нежели физическое лицо того ребёнка, духовное лицо, заключённое в его склонностях и способностях!?

В начале мы сказали, что существование, жизнь и милость являются в этой вселенной самыми большими истинами и самая серьёзная степень принадлежит им. Итак, поэтому та содержательная истина жизни, со всеми тонкостями и нюансами, обращена к особой воле, милости и желанию Всевышнего. И одна из мудростей этого такова: Поскольку жизнь, со всеми её системами и гранями является источником и основой благодарности, поклонения и восхваления, то однообразие и закономерность, являющиеся покрывалом особой воли Всевышнего и внешние причины, являющиеся завесой особой милости, здесь не установлены. На духовном и физическом лице ребёнка, находящегося в утробе матери, имеются два проявления Творца:

Первое. Показывает Божественное Единство, Единственность и Самодостаточность; тем, что этот ребёнок основными частями тела и органами, а также человеческими аспектами похож на других людей и им идентичен, свидетельствует о единственности его Творца и Создателя. Этим языком тот плод кричит: “Тот, Кто дал мне это тело и лицо, является Творцом всех людей, ведь основные части тела их похожи на мои. И Он является Творцом всех живых существ”.

Итак, этот язык плода в утробе матери не является скрытым. Поскольку он следует правилу, закономерности и похож на свой род, то он известен и познаваем. Он словно некая ветвь, вышедшая из явного мира в мир скрытого.

Вторая сторона. Языком лица своих особых способностей и внешними чертами своего лица этот ребёнок объявляет о выборе своего Творца, о Его воле и желании, О Его милости и о том, что для Него нет абсолютно никаких ограничений. Однако этот язык идёт из самой сокрытой сокровенности. Кроме извечного знания ничто и никто не может предугадать эти особенности и не в силах их охватить. Их невозможно узнать, увидев лишь одну из тысячи составляющих этого, находящегося в материнской утробе, лица!

Вывод. На лице способностей будущего ребёнка и на лице его внешности есть и доказательства Единобожия и подтверждения бытия Божественной воли и выбора. Если позволит Всевышний, то относительно пяти сокрытых вещей будет написано несколько пунктов. На сей раз моё состояние и время не позволили мне написать больше и я заканчиваю.

133 أَلْبَاقِي هُوَ الْبَاقِي

Саид Нурси.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

* * *

Семнадцатое Сияние

Состоит из пятнадцати пунктов брошюры «Зухра».

⁶² بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ПРЕДИСЛОВИЕ

За двенадцать лет до написания этого Сияния (1340 год хиджры - 1921 год), я записал с Божьей помощью некоторые Сияния Единобожия, которые проявились при познании Аллаха в ходе умственных размышлений, духовного странствия и озарения, в виде пунктов на арабском языке в таких брошюрах, как «Зухра», «Шу'ле», «Хаббе», «Шемме», «Зерре», «Катре». Из-за того, что они были записаны в виде показа только части некоей необъятной истины, только одного луча от яркого света, как напоминание и наставление лишь для самого себя, они оказались малодоступными для понимания других. В частности, большинство самых близких и преданных моих братьев не знали арабского языка. По их настоянию и просьбам я был вынужден написать те пункты и сияния на турецком языке, часть из них – с разъяснением, а часть – с изложением краткого смысла. Эти пункты и брошюры, написанные на арабском языке, касаются науки истины, которую Новый Саид увидел в степени зримой несомненности, отчего они были переведены без изменений. Поэтому некоторые предложения, вместе с тем, что они упоминаются в других книгах «Рисале-и Нур», так же повторяются здесь. Другая же часть приведена в сжатой форме, не разъясняется, дабы не потерять изящность оригинала.

● ПЕРВЫЙ ПУНКТ

Обращаясь к себе, к своему нафсу я сказал: О беспечный Саид! Знай, что не подобает тебе связывать своё сердце с чем-либо преходящим, которое не будет сопутствовать тебе, расстанется с тобой после исчезновения

и разрушения этого мира. И было бы очень неразумно привязаться всем сердцем к преходящим вещам, и особенно к тем, которые с угасанием твоего века покинут тебя и отвернутся от тебя, и в частности к таким, которые не помогут тебе в потустороннем мире Берзах, и особенно к тем, которые не сопровождают тебя до могилы, и в частности к таким вещам, которые после пары лет сопутствия навечно разлучаются с тобой, взвалив на тебя груз своих грехов, и в особенности к таким, которые в момент достижения их покидают тебя вопреки твоим желаниям.

Если ты разумен, не обращай внимания и избавься от таких дел, которые не способны принести тебе пользу при твоём переходе в Иной мир и для твоего состояния в мире Берзах, и которые ломаются и рушатся в столкновениях разных этапов твоей мирской жизни и не смогут помочь тебе на твоём пути к вечности. И не расстраивайся по поводу их исчезновения.

Посмотри же на свою собственную сущность, в которой среди многочисленных твоих тонких чувств есть некое такое, которое не может довольствоваться ничем иным, кроме вечности и Вечного Творца. Оно не может быть обращено ни к кому, кроме Него. Оно не желает обращаться к созданному. Даже если подарить ему весь мир, это не сможет удовлетворить эту естественную потребность (в вечности). И это тонкое чувство является царём твоих остальных ощущений и чувств. Покорись этому царю, который покорен повелению Мудрого Творца, и спасись!

● ВТОРОЙ ПУНКТ

В одном правдивом сне я увидел, что обращаюсь к людям: «О Человек! Из принципов Корана следует, что кроме Всевышнего нельзя возносить выше себя никого и ничего до степени поклонения этому творению. И не возноси себя ни над одним творением до степени высокомерия. Ибо подобно тому, как творения равны между собой с той точки зрения, что они далеки от того, чтобы быть достойными поклонения, так же они равны в отношении того, что все являются созданиями Творца».

● ТРЕТИЙ ПУНКТ

О беспечный Саид! Знай, что в ложном восприятии ты видишь этот временный мир бессмертным и вечным. Из-за того, что ты, глядя вокруг себя на этот мир, видишь его в некоторой степени постоянным и продолжительным, так и себя этим же взглядом ты видишь постоянным, отчего тебя пугает лишь то, что наступит конец света. И ты боишься лишь этого, словно доживёшь до прихода конца света.

Образумься! Ты и твой личный мир постоянно подвержены ударам смерти и гибели. Этот обман твоих чувств и твоё заблуждение походят на следующий пример: если человек направит зеркало, находящееся в его руках, в сторону некоего дома, города или сада, то в том зеркале будет отражаться тот же дом, сад и город. Небольшое движение этого зеркала и изменение его положения приведёт в беспорядок отражение дома, города и сада. А стабильность и постоянство настоящего дома, города и сада не принесут тебе никакой пользы. Потому что дом, город и сад, находящиеся в твоих руках отражёнными в зеркале, будут лишь в том масштабе и состоянии, которое показывает тебе твоё зеркало.

Твоя жизнь – это зеркало. Центром, зеркалом и опорой твоего мира является твоя жизнь. Каждую минуту этот дом, город и сад могут погибнуть и их крушение вероятно, поэтому они находятся в таком состоянии, что в любую минуту могут обрушиться на тебя, и для тебя может наступить твой конец света. Поскольку это так, не нагружай свою жизнь и свой мир таким грузом, который они не в силах взять на себя и вынести.

● ЧЕТВЁРТЫЙ ПУНКТ

Знай, что в большинстве случаев проявляется такой закон Мудрого Творца: Он в точности воссоздаёт значимые и ценные творения. То есть, обновляя большинство творений их подобием, Он в точности воссоздаёт эти значимые и ценные творения во время смены сезонов и перемены веков. Во всех воскрешениях – будь то ежедневных, годовых или вековых, эта основа законов Аллаха в большинстве случаев выглядит неизменной.

Таким образом, основываясь на этом неизменном правиле, мы скажем: поскольку, по единогласному мнению всех наук и по свидетельству всех научных знаний, самым совершенным плодом древа творения является человек, и он же является самым значимым и ценным среди творений и созданий, и к тому же, один индивидуум человеческого рода имеет значимость целого вида из других живых созданий, то, конечно же, отсюда, по верной интуиции можно прийти к умозаключению, что в День Великого воскресения (Хашр) каждый человек будет в точности воссоздан своим телом, именем и образом.

● ПЯТЫЙ ПУНКТ

Поскольку европейская наука и цивилизация в некоторой степени обоживались в мыслях Прежнего Саида, и в то время когда Новый Саид странствовал в своих размышлениях европейская наука и цивилизация, перевоплощаясь во время этих размышлений в духовные болезни, вызы-

вали большие затруднения, то в этом пункте Новый Саид встряхнул свой разум, чтобы выкинуть из него сор философии и погрязшую в грехе цивилизацию. И для того, чтобы подавить в своей душе страстные чувства, которые симпатизировали Европе, он был вынужден вступить с одной стороны – в очень короткий, а с другой – в длинный диспут с духовной личностью Европы. Поймите правильно: есть две Европы. Я не обращаюсь к той Европе, которая, получив процветание от истинной религии Иисуса, придерживается всего, что полезно для общественной жизни людей, и наук, которые служат справедливости и истине. Я обращаюсь ко второй – испорченной Европе, которая, окутавшись во мрак материалистической философии, воспринимает скверную, греховную сторону цивилизации как красивое, хорошее и подталкивает человечество к распутству и заблуждению. Итак:

Тогда, в том духовном странствии, я сказал духовной личности Европы, которая обрела не только красоту цивилизации и полезные науки, но и имела в руках пустую и вредную философию, и пагубную, распутную культуру:

Знай же, о вторая Европа! Ты держишь в своей правой руке порочную, заблудшую философию, а в левой – распутную, пагубную культуру, и утверждаешь, что человеческое счастье заключено в них. Пусть отсохнут эти твои две руки и пусть эти твои два скверных подарка обрушатся на твою голову (так это и будет)!

О несчастный дух, распространяющий неверие и безбожие! Разве возможно, чтобы человек был счастливым, если его физическое тело находится в обманчивом окружении украшений и богатств, тогда как и душой, и совестью, и разумом, и сердцем он будет находиться среди ужасных несчастий и страданий? И можно ли тогда назвать его счастливым?

Разве ты не видишь, что огорчение человека из-за незначительного дела, или крушение его надежд по поводу каких-то воображаемых желаний, или разочарование из-за незначительной проблемы делает горькими его сладкие мечты, и сладостные состояния приносят ему мучения, и мир превращается для него в узкую темницу. А между тем, какое счастье ты можешь принести этому бедному человеку, если по причине твоего злополучия он вкусил удары заблуждения в самых сокровенных уголках своего сердца и в основе своей души, и из-за этого заблуждения оборвались все его чаяния, и от этого возникли все его страдания? Интересно, можно ли назвать счастливым такого человека, тело которого находится в некоем преходящем, ложном раю, а его сердце и душа испытывают муки ада? Та-

ким образом ты сбила с пути несчастное человечество. В некоем ложном раю ты заставляешь его переносить адские муки.

О человеческий нафс-и аммара! Послушай этот пример, узнай, куда ты ведёшь человечество. Например, перед нами есть два пути. Мы идём по одному из них. И видим, что на каждом шагу встречаются несчастные, беспомощные люди. На них нападают разбойники, опустошая их хижины и отнимая их имущество и вещи, а иногда нанося им раны. И это происходит так, что даже небо плачет от их жалкого состояния. И куда бы ни посмотреть – везде такое положение. От того, что те голоса которые слышны на этом пути являются криками разбойников и злодеев и плачем несчастных людей, – будто всеобщий траур и печаль воцарились на этом пути. Из-за того, что человек в отношении своей человечности переживает за страдания и боли других людей, он подвержен бесконечным страданиям и боли. Однако от того, что совесть не может вынести таких страданий, тот, кто идёт по этому пути, вынужден сделать одно из двух: либо, потеряв человечность и став безжалостным, иметь такое жестокое сердце, что живя в собственном благополучии, не печалиться погибелью остальных; либо же он должен заглушить то, чего требует разум и сердце.

О Европа, испорченная распутством и заблуждением и отошедшая от религии Иисуса! Ты, наподобие Даджаля (Антихриста), своей одноглазой, слепой гениальностью дала человеческой душе это адское состояние. Затем ты поняла, что это такая неизлечимая болезнь, которая низводит человека с наилучшего положения в самое наихудшее и опускает его на самый низкий животный уровень. Лекарством от этой болезни, которое ты нашла, являются твои привлекательные игрушки, одурманивающие страсти и фантазии, которые на время дают забыться человеку. Пусть они обрушатся на твою голову (так это и произойдёт)! Таким образом, путь, который ты открыла для человечества, и счастье, которое ты дала, подобны этому приведённому примеру.

А второй путь, который даровал человечеству своим наставлением Мудрый Коран, таков:

Мы видим, что на каждом участке, в каждом месте, в каждом городе этого пути повсюду имеются верные воины одного Справедливого Правителя. Время от времени по приказу этого Правителя некоторую часть воинов демобилизуют. У них забирают оружие, коней, казённые припасы и выдают документы об увольнении. Конечно же, те уволенные солдаты внешне печалются от передачи своих коней и оружия, к которым они привыкли, но с точки зрения истины, радуясь своему увольнению, они очень

довольны тем, что вернутся в столицу Правителя, навещат Его и встретятся с Ним.

Иногда служащие, ответственные за увольнение, предстают перед каким-нибудь новобранцем. Тот воин не знает их. Они говорят: «Сдай своё оружие». Воин отвечает: «Я – солдат Правителя и нахожусь у Него на службе. Затем я возвращусь к нему. А вы кто такие будете? Если вы пришли по его разрешению и ради его довольства, то добро пожаловать. Покажите мне его приказ, а если его нет, то отойдите и удалитесь от меня. Если даже я останусь один, а вас будут тысячи, я все же буду сражаться с вами. Я это делаю не ради себя, а ради своего Правителя, ибо моя личность также принадлежит ему. Ведь моя личность и моё оружие доверены мне моим Царём. И ради того, чтобы сохранить доверенное мне имущество и защитить достоинство моего Правителя и его честь, я не преклонюсь перед вами!»

Таким образом, приведённый выше пример – это одна из тысяч ситуаций, являющихся источником радости и счастья на том втором пути. А другие ситуации ты сравни сам. В течение всего странствия на том пути есть радостное и весёлое скопление войск и отправка на воинскую службу под названием рождение созданий, а также видны радостные церемонии демобилизации солдат под названием смерть. Таким образом, Мудрый Коран даровал человечеству этот путь. Кто полностью примет этот дар, тот пойдёт по этому второму пути, который приведёт к счастью в обоих мирах. И не опечалится он за прошлое и не коснётся его страх за будущее.

О, вторая испорченная Европа! Часть твоих сгнивших и безосновательных устоев следующая: «Каждое живое существо, начиная от самого большого ангела и кончая самой мелкой рыбкой, является хозяином самому себе, трудится для самого себя и усердствует ради своих наслаждений. Каждое из них имеет некое право на жизнь. Целью их стараний, стремлений и желаний является эта жизнь и обеспечение её существования», – утверждаешь ты. И глупо постановив, что «Жизнь – это борьба», ты принимаешь за борьбу милосердные, щедрые отблески тех всеобщих законов, проявившихся из правил щедрости Милостивого Творца и из правила взаимопомощи, которое заложено в основах вселенной, и которому в полной покорности подчиняется всё, и по которому растения устремляются на помощь животным, а животные – на помощь людям.

Интересно, как можно назвать борьбой полное совершенного воодушевления устремление атомов пищи в клетки организма для их обеспечения питанием, что является проявлением этого правила взаимопомощи? Как это может быть борьбой? Несомненно, эта помощь, это устремление

является взаимопомощью, которая происходит по повелению Милостивого Творца.

И ты говоришь: «Всё сущее является хозяином самому себе», – это ещё один из твоих прогневших устоев. Явное доказательство того, что всё сущее не является хозяином самому себе, заключается в следующем:

Самым почётным среди творений и обладателем самой широкой воли, с точки зрения выбора, является человек. Между тем, из всех, вроде бы таких явных самостоятельных действий человека, как размышление, речь и принятие пищи, лишь сомнительная одна сотая часть дана его воле и входит в круг его возможностей. Как может назвать себя хозяином самому себе тот, кто не обладает волей даже в одной сотой части таких явных действий?

И если этот человек, который является самым почётным среди творений и обладает самой широкой волей, в такой степени связан по ногам и рукам в своих действиях и не обладает ничем, говорит: «Все животные и неодушевлённые творения являются хозяевами самим себе», то докажет, что он намного ниже любого животного, и что он неодушевлённой самого неодушевлённого предмета, и что нет у него никакого разума.

Это твой одноглазый гений (то есть поразительная злополучная «сообразительность»), заставил сделать такую ошибку и подтолкнул тебя в пропасть. Ты из-за своей слепой гениальности забыла своего Создателя – Творца всего сущего, и положила на некую воображаемую природу, приписала Его творения причинам, раздала владения этого Творца идолам, являющимся ложными богами. На взгляд этой твоей гениальности, каждое живое существо, каждый человек должен один противостоять бесчисленным врагам и биться за достижение своих нескончаемых нужд. И имея силу на вес атома, волю – с тонкую волосинку, разум – подобно тусклому сиянию, жизнь – словно быстро угасающую вспышку, и её продолжительность – словно мгновенно проходящую минуту, он вынужден противостоять против тех бесчисленных врагов и нужд. Между тем, как капитал этого несчастного живого существа недостаточен даже для достижения одной тысячной его желаний. Когда с ним случается несчастье, он не ожидает облегчения своей боли кроме как от глухих, слепых причин. И устаивается смысла следующего аята: ¹³⁴ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

Твой мрачный гений превратил день человечества в ночь. И лишь для того, чтобы люди привыкли к той тягостной, угнетающей, мрачной ночи, ты включила свет обманчивых, мерцающих ламп. Те же лампы не могут, улыбаясь, радовать людей и осветить счастьем их лица. Скорее, эти лампы

издевательски посмеиваются над тем глупым смехом людей при их горьком, плачевном состоянии.

И в глазах твоих учеников каждое живое создание является бедным, несчастным существом, подверженным нападкам злодеев. Мир является неким местом всеобщего траура. Голоса, слышимые в этом мире, являются стонами, исходящими от смертей и страданий. Тот ученик, который получил от тебя полный урок, становится неким фараоном. Но является неким ничтожным, презренным фараоном, поклоняющимся самым низким, гнусным вещам и принимающим себе господом всякую вещь, от которой он получает выгоду. Вдобавок, твой ученик упрям. Но он является жалким, ничтожным упрямым, который ради одного наслаждения согласен на бесконечные унижения. Ради незначительной выгоды он проявляет подлость в степени целования ног дьявола! А также он – деспот. Но от того, что он не смог найти в своём сердце никакой точки опоры, то по сути своей он является неким бессильным, себялюбивым, самодовольным деспотом. Целью всех усилий и стараний этого ученика является обеспечение прихотей своего нафса. И он является лицемером, который под завесой патриотизма и самоотверженности ищет для себя выгоду и старается удовлетворить свою алчность и высокомерие. Кроме своего нафса, он ничего не любит всерьёз. И жертвует всем ради него.

А искренний и совершенный ученик Корана является рабом. Однако он никогда не опустится до преклонения даже перед величайшими творениями, и не сделает целью своего поклонения даже такую самую высокую и величайшую выгоду, как Рай, и является неким уважаемым, достойным рабом. А также, он является кротким, верным. И этот кроткий и великодушный раб без разрешения и повеления Величественного Творца не припадёт, унижаясь, перед другими. А также он беден и покорен. Но благодаря тому, что его Милостивый Повелитель отложил для него в будущем награду, он является довольным и не нуждающимся бедняком. А также, он слаб. Но он является сильным в своей слабости, так как опирается на силу своего бесконечно Могуущественного Хозяина, и поскольку Мудрый Коран не делает для своих учеников целью даже вечный Рай, то сделает ли для него целью этот исчезающий, преходящий мир? Таким образом пойми, как различны старания этих двух учеников!

Вы можете сравнить самоотверженность и патриотизм учеников Мудрого Корана с учениками порочной, убогой философии в следующем. Итак:

Ученик философии ради своего нафса может оставить своего брата и подать на него в суд. Ученик же Корана представляет всех праведных ра-

бов на небесах и Земле своими братьями и искренне молится за них. И становится счастливым от их счастья. И чувствует в своей душе сильную взаимосвязь с ними. А также представляет себе Солнце и Арш, которые являются самыми большими творениями, как неких подчинённых служащих, и таких же, как он сам, рабов.

Также сравни духовное величие и духовную радость этих двух учеников в следующем: Коран предоставляет своим ученикам такую возвышенность духа и такую радость сердца, что даёт им в руки, взамен чётков с девяносто девятью бусинками, в качестве этих бусинок – частицы девяносто девяти миров, показывающих проявления девяносто девяти Имён Аллаха, и говорит им: “Читайте свои молитвы с ними”. Итак послушай и посмотри на то, как такие ученики Корана, как Шах Гейляни, Руфай, Шазали (*да будет доволен ими Аллах*) читали свои вирды: в качестве чётков они держали в своих руках цепочки атомов, капли дождя, представителей разных видов творений, таким образом читая молитвы и освящая и возвеличивая Всевышнего Творца.

Так вот, взгляни на чудесное воспитание Чудоизложения Корана, как этот маленький человек теряющий голову от небольшого горя и заботы, и которого поражает маленький микроб, возвышается благодаря этому воспитанию; и как развиваются его тонкие чувства, что творения этой огромной вселенной становятся недостаточными в его молитве для освящения и возвеличивания Творца. И, несмотря на то, что великий Рай он видит не настолько важным, чтобы он был целью его освящений и молитв, он не ставит себя выше даже самого простого из творений Всевышнего. Он объединяет в себе безграничное достоинство с предельной покорностью и смиренностью. Ты сам сможешь сравнить, насколько падшими и низкими являются ученики философии по сравнению с ним.

Итак, в отличие от убогой, порочной философии Европы, которая своей одноглазой гениальностью видит истину неправильной, – истинный путь Корана, обращённый к обоим мирам и созерцающий их двумя сияющими, светлыми глазами, видящими скрытое, тайное, и указывающий двумя руками на путь счастья для человечества, говорит:

О человек! Нафс и имущество, находящиеся в твоих руках, не принадлежат тебе, а вверены тебе на хранение. Хозяином этого вверенного тебе имущества является Милостивый, Щедрый Творец, который Всемогущ и Всезнающ. Он желает купить своё имущество, находящееся у тебя, чтобы для тебя же сохранить его, дабы оно не пропало. А в будущем Он воздаст тебе значительной наградой. Ты являешься неким воином, на которого возложены обязанности и полномочия. Тру-

дись с Его именем и действуй ради Него. Он – Тот, кто посылает тебе пропитанием то, в чем ты нуждаешься, и оберегает тебя от всего того, против чего ты не в силах выстоять. А цель и результат твоей жизни – это удостоиться, проявить Имена и Атрибуты этого Повелителя. Когда придёт к тебе несчастье, скажи:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ¹³⁵

То есть: “Я нахожусь на службе у своего Повелителя. О беда! Если ты пришла по Его разрешению и довольству, то я приветствую тебя и добро пожаловать! Ибо, конечно же, однажды мы вернёмся к Нему, предстанем перед Ним, и мы стремимся к Нему. Поскольку, в любом случае, когда-нибудь Он освободит нас от тягот жизни, то, о беда! Будь по-твоему, пусть это освобождение и эта демобилизация будут совершены посредством тебя, я не возражаю. Если Он отдал тебе приказ и пожелал, чтобы ты проверила то, как я защищаю Его имущество и несу службу, но нет Его разрешения и довольства на то, чтобы я сдался тебе, то я, насколько хватит моих сил, буду противиться и не отдам вверенное мне моим Повелителем имущество тому, у кого нет доверенности на него”.

Итак, посмотри на один из тысяч уроков, как разнятся уровни тех уроков, которые преподают с одной стороны – Коран, показывающий истинный путь, а с другой – гений философии. Да, истинное положение обеих сторон таково, как мы изложили выше. Но степени людей в истине и заблуждении различны, а степени беспечности разнообразны. Не каждый сможет полностью почувствовать эту истину на всех степенях. Так как беспечность притупляет чувства. А в наше время она настолько притупила чувства, что люди современной цивилизации не чувствуют горечь этой боли. Но с возрастанием научных знаний и по предупреждению смерти, которая ежедневно показывает нам тридцать тысяч покойников, эта завеса беспечности начинает разрываться.

Тысячи проклятий и сожалений впадшим в заблуждение и следующим за идолами и материалистическими науками чужеземцев, слепо подражая им!..

О молодёжь этой страны! Не стремитесь подражать европейцам! После такой бесконечной вражды и зла, которые причинила вам Европа, каким умом вы подражаете их распутству, ложным идеям и доверяете им? Нет, нет! Следуя за ними в безнравственности, вы не просто подражаете, а неосознанно встаёте в их ряды и губите самих себя и своих братьев. **Очнитесь, ибо безнравственно следуя за ними, вы лжёте, говоря о своём патриотизме и гражданственности. Ибо такое следование за ними яв-**

ляется неуважением по отношению к своему народу и насмешкой над нацией!

¹³⁶ هَدَيْنَا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

• ШЕСТОЙ ПУНКТ

О жалкий человек, впавший в беспокойство и нарушивший свои убеждения по причине многочисленности неверующих и их союза в отрицании некоторых истин веры! Знай, что ценность и значение не заключается в количестве и численном перевесе. Ибо, если человек не станет истинным человеком, то превратится в некое животное, да ещё – в отношении зла – подобное дьяволу. И по мере того, как подобно некоторым европейцам и поклонникам Европы, человек будет прогрессировать в животных страстях, он опустится на ещё более низкий животный уровень. Ты же видишь, что животные имеют бесконечно огромное превосходство с точки зрения численности, а человек по сравнению с ними слишком малочислен, но он стал властелином, халифом и правителем над всеми видами живых созданий. Безбожники, творящие зло, и распутники, следующие за ними, являются своего рода скверным видом живых созданий, который Мудрый Творец сотворил для заселения и построения этого мира. Он создал их в виде некоей единицы измерения, чтобы показать степени благ, которыми Он одарил своих верующих рабов, а в конце – предаст их (безбожников) Аду, который они заслуживают.

Неверующие и заблудшие люди, когда они отрицают и опровергают какую-либо из истин веры, не имеют никакой силы. Так как, по смыслу отрицания, их союз является очень слабым. Тысяча отрицающих имеют силу всего лишь одного человека. Например, если в начале месяца Рамадан всё население Стамбула будет отрицать появление молодого месяца по той причине, что они его не видели, то подтверждение двух свидетелей заставит умолкнуть отрицание и союз этого бесчисленного множества людей. Поскольку сущностью безбожия и заблуждения является отрицание и отвержение, невежество и небытие, то многочисленный союз безбожников не имеет никакой значимости. Суждение двух истинно верующих людей, опирающихся на явное, зримое, свидетельствуемое в вопросах веры, которые истинны, постоянны и доказуемы, перевешивает и побеждает бесчисленный союз тех заблудших людей.

Мудрость этой истины такова: несмотря на то, что утверждения отрицающих внешне выглядят едиными, на самом же деле они различны и не могут объединиться друг с другом, чтобы обрести силу. А утверждения

подтверждающих – это единое целое, они поддерживают друг друга. Так как тот, кто не увидел в начале месяца Рамадан на небе молодого месяца, скажет: “Я не видел месяца и, на мой взгляд, его нет”. Второй говорит: “На мой взгляд, его тоже нет”. Так же говорят и другие, что на их взгляд месяца нет. От того, что их взгляды различны, а причины, которые стали завесой перед их глазами, также различны, то разнятся и их утверждения (то есть отрицания) и не могут быть поддержкой друг другу.

Однако доказывающие не говорят, что “На мой взгляд есть месяц”. Они говорят: “В действительности, на небе есть молодой месяц, и его видно”. Все увидевшие утверждают одно и то же, и говорят: “В действительности есть”. Значит, они едины в своих утверждениях. Оттого что взгляды отрицающих различны, различны и их утверждения. Они не могут вынести решение опираясь на реальную действительность, ибо в действительности отрицание доказать невозможно: для этого необходимо охватить взглядом и знанием всё. Есть такое правило:

137 **وَالْعَدَمُ الْمَطْلُوقُ لَا يُثَبِّتُ إِلَّا بِمُشْكِلَاتٍ عَظِيمَةٍ**

Да, если ты скажешь, что существует такая-то вещь, то будет достаточно того, чтобы ты показал её. Если же сказать, что такой-то вещи нет, и отрицать её существование, то тебе придётся просеивать через сито показать весь мир, чтобы доказать это отрицание.

Таким образом исходя из этого секрета, отрицание безбожниками какой-либо истины, подобно решению некоей задачи, или же прохождению через узкую щель, или же перепрыгиванию через ров, – что тысяча человек, что один, – нет разницы, ибо они не могут быть помощниками друг другу. Однако подтверждающие (доказывающие бытие чего-либо) обращаются к истинному положению вещей, поэтому их утверждения объединяются, помогая друг другу. Это подобно поднятию некоего огромного камня: чем больше рук будет участвовать при этом, тем легче станет его поднятие, и эти руки будут придавать силу друг другу.

● СЕДЬМОЙ ПУНКТ

О несчастный лжепатриот, который усердно побуждает и толкает мусульман к преходящему миру и насильно направляет их к чуждому искусству и прогрессу! Обрати внимание на то, чтобы не разорвались связи некоторых представителей этого народа с религией! Если так глупо и слепо, насильно разорвутся связи некоторых людей с религией, тогда эти безбожники нанесут вред общественной жизни подобно смертельному яду. Ибо, отрекшись от веры, этот безбожный человек полностью теряет совесть,

становясь отравой для общественной жизни. Поэтому, по мусульманскому праву, вероотступник (муртад) не имеет права на жизнь; а немусульманин, если он зимми, или заключил мир, имеет право на жизнь, что является одним из предписаний Шариата. К тому же, по Ханафитскому мазхабу свидетельство немусульманина-зимми принимается, тогда как свидетельство отрекшегося от веры мусульманина неприемлемо, так как он является изменником.

О несчастный заблудший человек! Не обманывайся глядя на то, что нечестивые порочные люди составляют большинство, и не говори: “Мысли большинства людей сходны с моими”! Так как нечестивый, порочный человек не вошёл в грех желая и лично стремясь к этому, а скорее, он впал в этот грех и не может из него выйти. И нет ни одного грешника, который бы не желал быть благочестивым и не желал бы видеть своего руководителя богобоязненным. Если только он, – да сохранит Аллах – отрёкшись от веры потерял свою совесть, и как змея наслаждается своим укусом!

О человек с обезумевшей головой и испорченным сердцем! Неужели ты думаешь, что мусульмане не любят этот мир или совсем не думают о нём, что впали в такое бедное состояние? Или думаешь, что они нуждаются в предостережении, чтобы не забыли о своём преходящем мире?

Твои мысли не верны, и твои представления ошибочны. Скорее, у них обострилась и возросла алчность, поэтому они впали в состояние бедности. Так как жадность верующего человека становится для него причиной потерь и нищенства, что даже такое изречение ¹³⁸ **الْخَرِيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ** вошло в поговорку.

Да, есть много причин притягивающих и направляющих человека к преходящему миру. Это прежде всего его нафс и желания, страсти и нужды, чувства и сатана, внешняя сладость этой жизни и плохие как ты друзья, а также много других, зовущих к мирскому причин подобных этим. Между тем, призывающих к вечному миру и долгой вечной жизни, – немного. Если у тебя есть хоть крупица патриотизма по отношению к этой несчастному народу, и если твои чувства высокой гражданственности не являются ложными, то тебе необходимо помочь тем немногим, которые помогают в спасении вечной жизни людей. В противном случае, если ты заставишь замолкнуть этих немногих призывающих к вечному миру, и сможешь тому большинству, то станешь товарищем сатане.

Неужели ты думаешь, что бедность этого народа исходит от религиозного аскетизма и лени, исходящей от отрешённости от мира сего? Это предположение твоё ошибочно. Разве ты не видишь, что язычники и брах-

маны, живущие в Индии и Китае, негритянские народы Африки, народы, попавшие под колониальное иго европейцев, намного беднее нас? И разве ты не видишь, что в руках мусульман, кроме необходимой пищи, ничего не оставляется? Либо безбожные тираны Европы, либо лицемеры Азии, используя свои интриги, грабят и обирают.

Если вашей целью в принудительном подталкивании верующих к безнравственной культуре является обеспечение порядка, безопасности и лёгкого управления в стране, то твёрдо знайте, что вы допускаете ошибку и направляете их по неправильному пути. Ибо управление сотней порочных людей, у которых нет определённых убеждений и разрушена нравственность, а так же обеспечение порядка и безопасности среди них, намного труднее, чем управление тысячами верующих.

Таким образом, основываясь на этом, последователи Ислама не нуждаются в том, чтобы их побуждали и подталкивали к преходящему миру и алчности. Прогресс и порядок обеспечивается не этим. А скорее, они нуждаются в предоставлении и организации труда и в установлении внутреннего согласия и доверия, а также в облегчении принципа взаимопомощи. А эти нужды решаются при помощи святых повелений религии, богобоязненностью и религиозной стойкостью.

● ВОСЬМОЙ ПУНКТ

О ленивый человек, не знающий, какое удовольствие и счастье кроется в старании и труде! Знай, что Всевышний от совершенства Своей щедрости, вложил вознаграждение за служение в само служение. И поместил награду за деяния в самих деяниях. И именно по этой тайне всё сущее, а с некоторой точки зрения – даже все неживые творения, при выполнении своих особых обязанностей, называемых Божественными законами и повелениями, с совершенной радостью и своеобразным наслаждением подчиняются Господним повелениям. Все творения, начиная от пчёл, мух, куриц и кончая солнцем и луной, с совершенным наслаждением выполняют свои обязанности. Значит в их служении есть некое такое наслаждение, что они не имея разума и не обдумывая последствий и результатов, выполняют свои совершенные обязанности.

Если ты спросишь: “Понятно, что живые существа могут получать наслаждения. Но какие могут быть радости и наслаждения у неживых творений?”

Ответ. Неживые творения не по отношению к себе, а по отношению к Божественным именам, которые проявляются в них, ищут, желают некоей чести, некоей степени, некоего совершенства, некоей красоты и поряд-

ка. Следуя и подчиняясь своим естественным обязанностям, они принимают некий образ зеркала и отражателя имён Нур-уль Анвара (Аллаха, являющегося Светом всех сияний), отчего они освещаются и прогрессируют в своём развитии.

Например, если капля воды или крошечный осколок стекла, сами по себе являясь тусклыми и не имеющими никакой значимости, искренне обратятся к солнцу, тогда эти незначительные и тусклая капля воды и осколок стекла, став в каком-то роде местом проявления Солнца, начнут улыбаться и тебе. Таким образом подобно этому примеру, атомы, частицы и создания, являясь зеркалами имён Творца – Обладателя Величия, Абсолютной Красоты и Абсолютного Совершенства, с точки зрения выполнения своих обязанностей перед этими именами, подобно тем каплям и крошечным стёклышкам, из низжайшей степени восходят на весьма высокую степень своего проявления и освещения. И поскольку, с точки зрения выполнения своих обязанностей, они приобретают очень светлую и возвышенную степень, и если наслаждения вероятны и приемлемы, то есть если они участвуют во всеобщей жизни, тогда можно сказать, что они выполняют те обязанности с величайшим наслаждением.

Посмотри на службу своих органов и чувств как на самое явное доказательство того, что в выполнении своей обязанности (функции) таится наслаждение. У каждого из них есть различные наслаждения в функциях, которые они выполняют для продолжения жизни индивида и продолжения рода. Само служение превращается для них в некое наслаждение. И даже невыполнение своей функции – это своего рода страдание для этого органа.

Ещё одним явным доказательством является то, что такие живые существа, как петух и курица, имеющая цыплят, проявляют в выполнении своих жизненных обязанностей такую самоотверженность и мужество, что петух, будучи голодным, жертвует своим желанием поесть ради куриц и зовёт их к найденной им пище. Сам не ест, отдаёт им. И видно, с какой радостью, гордостью и наслаждением он выполняет свою обязанность. Значит, в этом служении он получает большее наслаждение, чем от еды. А также курица, оберегающая своих маленьких цыплят, ради них жертвуя собой, бросается на собаку. И ещё сама оставаясь голодной, кормит их. Значит, в этом служении она получает такое наслаждение, что предпочитает его мучениям голода и страданиям смерти.

Самки животных с наслаждением стараются защитить своих детёнышей, когда они ещё малы, так как на них возложена обязанность их защиты. После того, как они подрастут, обязанность защиты прекращает-

ся, пропадает и наслаждение. Она прогоняет своего детёныша, отбирает у него еду. И лишь обязанности человеческих матерей в некоторой степени продолжают, так как с точки зрения слабости и бессилия в человеке неизменно остаются некие детские черты, и он всегда нуждается в милосердии.

Итак, посмотри на самцов всех животных наподобие заботливого петуха и на имеющих детёнышей самок наподобие курицы, и пойми, что они не выполняют эти обязанности от себя, ради себя или от своего совершенства. Ибо в выполнении своей обязанности, если потребуется, они жертвуют своей жизнью. Несомненно, они выполняют эти обязанности во имя Милостивого Благодетеля, во имя Могуущественного Творца, который возложил на них эту обязанность и в неё, по Своей милости, вложил некое наслаждение. И одним из доказательств того, что в самом служении находится награда, является то, что растения и деревья подчиняются повелениям Могущественного Творца таким образом, что дают почувствовать своё радение и наслаждение. Потому что издаваемые ими прекрасные запахи, и их наряды, притягивающие взоры жаждущих созданий, и приношение самих себя в жертву ради своих колосьев и плодов, вплоть до тех пор пока не сгниют, показывает внимательным людям, что в подчинении Божественному повелению есть такое наслаждение, что они сгнивают, уничтожая самих себя.

Посмотри на плодовые деревья наподобие кокоса и инжира! Они желают языком своего состояния из сокровищниц милости такую прекрасную пищу, как молоко, и получают его, кормят им свои плоды, а сами питаются грунтом. Гранатовое дерево, беря из сокровищницы милости чистый сок, кормит им свои плоды, а само довольствуется мутной водой.

И даже у зерновых растений в выполнении их обязанности видно некое явное желание и стремление колоситься. Подобно тому, как заточённый в тесной тюрьме человек страстно желает выйти на простор, на широкое поле, так и у зерновых в их функции колошения видно такое же желание и радостное стремление.

Таким образом от того, что во вселенной действуют такого рода продолжительные и содержательные правила, называемые «Суннатуллах» («Законы Аллаха»), праздные, ленивые, живущие в покое и отдыхающие в мягкой постели люди, испытывают в большинстве своём больше тягот и томления, чем трудящиеся, работающие люди. Потому что бездельники постоянно жалуются на свою жизнь и желают, чтобы она с развлечениями прошла быстрее. А трудящиеся, работающие люди являются благодарными, воздают хвалу Создателю и не желают быстротечности жизни.

الْمُسْتَرِيحُ الْعَاطِلُ شَاكٍ مِنْ عُمْرِهِ وَالسَّاعِي الْعَامِلُ شَاكِرٌ¹³⁹

– является всеобщим правилом. И поэтому такое выражение, как: *«Покой таится в тяготах, а тяготы – в покое»*, вошло в поговорку.

Да, если внимательно присмотреться к неживым творениям, которые с точки зрения способностей и дарований находятся в состоянии бездействия и не развиваются, то из того, как они с большим усердием и старанием распространяются и переходят от состояния бездействия к действию, наблюдается некая реакция, которая происходит по вышеупомянутому Божественному закону. И эта реакция указывает на то, что в этой естественной обязанности, в этом деле, есть некое воодушевление и наслаждение. Если это неживое творение имеет некое соучастие во всеобщей жизни, то воодушевление относится непосредственно к нему, если же нет, то это относится к тому, кто представляет это неживое творение, наблюдает за ним.

И даже согласно этому смыслу можно сказать, что когда мягкая, нежная вода получает приказ замёрзнуть, она с таким рвением подчиняется этому повелению, что рассекает и разрывает железо. Значит, когда воде находящейся в закрытой железной посуде, языком холода и минусовой температуры приходит Божественное повеление: «Расширься!», она с рвением разрывает и портит железную посуду, а сама превращается в лёд.

И так далее... Сопоставь всё с тем, что все движения и действия, происходящие во вселенной, начиная от вращения и странствия звёзд и до вращения и движения атомов подобно Мевлеви, действуют по закону Божественного предопределения и проявляются по законам Творца, касающимся сотворения, которые реализуются Божественным могуществом и заключают в себе Его волю, повеление и знание.

И даже каждый атом, каждое создание и каждое живое существо похоже на некоего воина, у которого есть различные обязанности и взаимоотношения в различных структурах армии. Такие же обязанности и взаимоотношения имеются и у них. Например, некий атом в твоём глазу имеет взаимосвязь с клеткой глаза, с самим глазом, с нервом лица, и через кровеносную систему с телом; и исходя из этой взаимосвязи имеет некую обязанность, и исходя из этой обязанности приносит некую пользу. И далее сопоставь всё по этому примеру. Основываясь на этом, все творения свидетельствуют о необходимости существования Извечно Могущественного Творца в двух аспектах:

Первый. Выполнением обязанностей, которые в тысячи раз превышают возможности собственных сил, они языком абсолютного бессилия свидетельствуют о существовании того Могущественного Творца.

Второй. Всякая вещь свидетельствует о Всезнающем Могущем Творце, действуя согласно правилам, сохраняющим равновесие всего сущего, и согласно законам, образующим всеобщий порядок мира. Ибо такое неживое творение, как атом, и такое маленькое насекомое, как пчела, не могут знать о порядке и равновесии, которые являются важными и тонкими вопросами Kitab-ы Мубина – Ясной Книги Божественного Могущества. Разве может неживой атом или маленькая пчела прочесть такие важные, тонкие вопросы этой Книги Могущества, находящейся в руках Могущего Творца, который собирает слои небес, раскрывая и закрывая их словно тетрадные листы? Если ты сделав глупость,образишь у этого атома некий глаз, который способен прочесть самые тонкие буквы этой Книги, тогда ты можешь попытаться опровергнуть свидетельство этого атома о своём Творце!

Да, Мудрый Творец собрав, помещает правила Книги Могущества в весьма прекрасном виде и сокращённой форме, в некоем особом наслаждении и особенной нужде. И если все творения будут действовать с тем особым наслаждением и с той особенной нуждой, то будут следовать тем правилам этой Книги Могущества, даже не ведая об этом.

Например, когда комар появляется на свет, он вылезает из своей оболочки и без промедления нападает на человека, вонзает в него свой длинный хоботок, высасывает кровь и пьёт её. А избегая нападений он показывает такую ловкость, которая похожа на боевую тактику. Интересно, кто научил это маленькое, неопытное, только что появившееся на свет создание такому искусству, этой военной науке и ремеслу выкачивания воды? И где он этому научился? Я (то есть этот бедный Саид) признаюсь, что если бы я был на месте этого комара, то лишь через очень долгие занятия и после продолжительной практики кое-как смог бы изучить эти искусства, эту науку тактики и ремесло выкачивания воды.

Итак, сравни с этим комаром таких вдохновлённых живых существ, как пчела, паук и соловей, который строит своё гнездо наподобие чулка. Таким же образом ты можешь сравнить с животным миром, растения.

Да, Абсолютно Щедрый Творец вручил в руки каждого живого создания некую записку, написанную чернилами наслаждений и нужд, и этим вверил им программу созидательных повелений и содержание их служений. Посмотри на этого Мудрого Творца – Обладателя Величия, как из законов Книги Могущества Он в некоей записке записал объем обязанностей касающихся пчелы, и вложил в сундучок, находящийся в её голове. А ключами к тому сундучку являются наслаждения, свойственные трудолюбивой пчеле. Этими ключами она открывает сундучок, читает свою

программу, получает повеление и начинает действовать, проявляя смысл

аята: ¹⁴⁰ **وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ**.

Таким образом, если ты полностью прочитал и понял этот Восьмой пункт, то благодаря интуиции исходящей от веры, поймёшь один из таких смыслов, как:

¹⁴¹ **وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ**

и одну из истин аята:

¹⁴² **وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ**

и одно из правил:

¹⁴³ **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ**

и один из тонких смыслов аята:

¹⁴⁴ **فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَائِكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ**

• ДЕВЯТЫЙ ПУНКТ

Знай, что пророчество в человеческом роде является итогом и основой добра и совершенства в человеке. Истинная религия является неким каталогом, содержанием счастья. А вера – это чистая, абсолютная красота. И поскольку в этой вселенной видна некая яркая красота, обширное и возвышенное добро, некая явная и ясная истина и безграничное совершенство, то очевидно, что истина и правда заложены в пророчестве и находятся в руках Пророков. А заблуждение, зло и вред находятся в руках противодействующей стороны. Посмотри лишь на одну из тысяч красот поклонения: Пророк (*Мир Ему и Благо*) в отношении поклонения побуждает объединиться сердца уверовавших в Единого Единого Творца во время праздничных, пятничных и коллективных молитв (намазов). А также объединяет все их языки в едином слове. И делает это в таком виде, что этот человек отвечает великому обращению Аллаха – Извечного Ма'буда молитвами, зикрами и голосами, исходящими из бесчисленных сердец и языков. И эти молитвы, зикры и голоса, опираясь друг на друга и помогая друг другу, объединяются и проявляют по отношению к Божественности Извечно-го Ма'буда поклонение в таком обширном виде, словно Земной шар сам читает этот зикр, возносит эту мольбу и всеми своими сторонами совершает молитву, следуя величественно снизошедшему с небес повелению:

¹⁴⁵ **اقِيْمُوا الصَّلَاةَ**. И по смыслу этого объединения, человек, являющийся-

ся во вселенной неким маленьким и слабым созданием, подобным частице, становится в отношении величия поклонения неким любимым рабом Творца Земли и Небес, халифом и правителем Земли, главой всех живых созданий, а также результатом и целью сотворения Вселенной.

Поистине, по окончании намазов, и в особенности праздничных, голоса сотен миллионов людей произносящих одновременно «Аллаху Акбар» («Аллах Велик»), объединяются в скрытом мире. И если бы подобно этому, эти голоса объединились друг с другом и слились воедино и в этом мире, то Земной шар полностью превратился бы в некоего огромного человека. Оттого что «Аллаху Акбар», произнесённое им громким возгласом, будет соответствовать его величине, то высказанное одновременно всеми верующими «Аллаху Акбар», примет образ некоего великого «Аллаху Акбар», сказанного Земным шаром. Словно во время праздничных молитв Земля, от возвеличиваний её Творца достигает состояния великого землетрясения, и всеми своими сторонами и полюсами говоря «Аллаху Акбар», и совершая намерение своим искренним сердцем Почтеннейшей Каабы, являющейся её кыблой, говорит устами Мекки и языком горы Арафат «Аллаху Акбар»; и это единое слово эхом отражается в воздухе, находящемся в – словно в пещерах – ртах всех верующих, живущих в различных уголках Земли. И словно отражённое эхо, это одно слово «Аллаху Акбар» отзывается бесчисленным количеством «Аллаху Акбар»; так и эти благословенные зикры и такбиры, колышась, волной прокатываются и возглашаются в мирах Берзаха, отдаются отзвуком в небесах.

Таким образом, Величественному Творцу, который сотворил эту Землю покорной и поклоняющейся Себе, и мечетью для Своих рабов, и колыбелью для Своих созданий, и восхваляющей и возвеличивающей Его, мы выражаем благодарности, восхваления и возвеличивания в количестве атомов Земли, и возносим хвалу и славу Ему в количестве всех творений за то, что Он сделал нас из уммы Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*) преподавшего нам такой урок поклонения.

• ДЕСЯТЫЙ ПУНКТ

Знай, о беспечный и запутавшийся Саид! Достижение и созерцание света познания Всевышнего, и наблюдение Его проявлений в зеркалах Его знамений и свидетелей, и созерцание доказательств и подтверждений, требует того, чтобы ты не проверял пальцами критики и не критиковал руками сомнений всякий свет, озарившийся над тобой, пришедший в твоё сердце и показавшийся твоему разуму. И не протягивай руки, чтобы удерживать этот свет, который озарился тебе. А освободись от причин беспечно-

сти и стой, обратившись к этому свету. Так как я увидел, что имеется три категории свидетелей, доказательств при познании Аллаха:

Первая категория подобна воде: видна и ощутима, но её невозможно схватить пальцами. В этой категории необходимо отказаться от воображений и представлений и полностью погрузиться, проникнуть в них. Нельзя их выследить пальцами критики. В противном случае, они утекут, убегут. Эта вода жизни не приемлет пальцы как место пребывания.

Вторая категория подобна воздуху: ощутимы, но не видны, и их невозможно поймать. Ты повернись к ним, к этим тонким дуновениям милости своим лицом, устами и душой. Не протягивай руку критики – не поймашь. Вдохни их своей душой. Если же посмотришь глазами сомнения, протянешь руки критики, они покинут тебя. Они не примут твои руки местом пребывания и не согласятся на это.

Третья категория подобна свету: видны, но их не ощутишь и не потрогаешь. А если это так, то повернись глазами сердца и взором души к ним, направь свои глаза на них и жди. Быть может, они придут сами по себе. Потому что свет нельзя поймать рукой и уловить пальцами. Этот свет можно уловить лишь светом проницательности. Если же протянешь руки алчности и материальности и начнёшь взвешивать на материальных весах, то он, если даже и не погаснет, все же скроется от тебя. Ибо подобно тому, как такой свет не согласится заточить себя в материальном, так же он не войдёт под ограничения, и не примет себе господином и хозяином грубую, плотную материю.

● ОДИННАДЦАТЫЙ ПУНКТ

Знай, что в стиле выражения Чудоизложения Корана, таится величайшая милость и милосердие. Ибо большинство из тех, к кому он обращается, – простые люди. Их понимание – простое, а взгляды не видят тонких вещей. Поэтому Коран, чтобы ублажить их простое понимание, повторно упоминает знамения, написанные на лице Земли и Небес, и даёт им легко прочитать эти большие буквы. Например, он даёт урок о таких явно видимых и читаемых знамениях, как сотворение Земли и Небес, низведение с неба дождя и оживление земли. И изредка, чтобы не затруднять, переводит взгляд на тонкие знаки и знамения, которые маленькими буквами написаны внутри тех больших букв.

А также в стиле Корана есть такое красноречие, выразительность и естественность, будто **Коран – это некий хафиз, который читает аяты написанные пером Могуущества на страницах Вселенной.** Словно Коран – это чтение книги Вселенной и её гармонии, он читает и пишет Божественные деяния Извечного Творца. Если ты хочешь увидеть это красно-

речивое изложение, послушай проницательным, внимательным сердцем такие суры, как «Амма», и такие аяты Корана, как: ¹⁴⁶ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ

• ДВЕНАДЦАТЫЙ ПУНКТ

О мои друзья, слушающие эти слова! Знайте, что причина того, почему я написал, вопреки обычному, молитвы, просьбы и моления моего сердца к Аллаху, которые необходимо скрыть, заключается в том, чтобы, когда смерть заглушит мой язык, взамен него я мог бы просить у Милости Аллаха принять высказывания моей книги. Да, в этой короткой жизни рассказания и сожаления моего временного языка не будут достаточны для искупления моих бесчисленных грехов. Но твёрдый и в некоторой степени постоянный язык книги намного больше подходит для этого дела.

Таким образом, тринадцать лет назад (то есть за тринадцать лет до написания этой брошюры), в результате неких душевных беспокойных бурь, в период смены смеха Прежнего Саида на плачь Нового, в момент, когда я проснулся на рассвете своей старости от беспечной ночи моей молодости, я написал на арабском языке эту молитву и мольбу. А смысл её некоторой части на турецком языке таков:

О мой Милосердный Рабб (Господь), о мой Милостивый Творец! Моя жизнь и молодость, из-за моего неверного их использования бесполезно пропав, ушли. И из плодов этой жизни и молодости в руках у меня остались грехи, вызывающие боль, страдания, вызывающие стыд, и сомнения, уводящие в заблуждение. И с этой тяжёлой ношей, с больным сердцем и со стыдливым лицом я приближаюсь к могиле. И несомненно, видя своими глазами, очень быстро, не отклоняясь вправо и влево, я, подобно своим умершим друзьям, сверстникам и близким, невольно близжусь к своей могиле.

Эта могила является первой дверью и первым жилищем, которое после вечного расставания с этим бранным миром, построено и открыто на пути к Вечности. Я несомненно понял, что этот мир, к которому я привязан и которым очарован, является бранным, и он уйдёт, и он – смертен, умрёт. И видно, что и создания находящиеся в нём, друг за другом караванами переселяясь в иной мир, уходят, исчезают. И особенно для таких как я, имеющих повелевающие страсти, этот мир весьма жесток и обманчив. Если даст одно наслаждение, то даст и тысячу страданий; угостив одной изюминкой, даёт сто пощёчин.

О мой Милосердный Рабб! О мой Милостивый Творец! По смыслу: ¹⁴⁷ كُلُّ أَتٍ قَرِيبٌ, я сейчас уже вижу, как в некоем скором времени я

надеваю свой саван, поднимаюсь на свои похоронные носилки, прощаюсь со своими друзьями. И, направляясь к своей могиле, состоянием своего мёртвого тела и языком моей души я взываю у обители Твоей Милости: «Аль-аман, Аль-аман! Йа Ханнан! Йа Маннан! (Помилуй, помоги, о Милостивый, о Милосердный!) Спаси меня от позора моих грехов!»

И вот, я достиг своей могилы и встал над своим телом, покрытым саваном и лежащим у могилы. Подняв голову к обители Твоей Милости, всеми силами я взываю к Тебе: «Аль-аман, Аль-аман! Йа Ханнан! Йа Маннан! Освободи меня от тяжёлой ноши моих грехов!»

И вот, я вошёл в свою могилу, завернулся в саван. И оставив меня, ушли провожающие. Я жду Твоего прощения и милости. И несомненно вижу, что кроме Тебя, нет другого прибежища и спасения. Всеми силами взывая к Тебе от скверны и безобразия грехов и от тесноты могилы, я зову Тебя:

«Аль-аман, Аль-аман! Йа Рахман! Йа Ханнан! Йа Маннан! Йа Дайян! Избавь меня от сопутствия моих скверных грехов, расширь моё место! Илахи (О Аллах)! Твоя Милость – моё прибежище, и Твой Любимец, являющийся милостью для миров (*Мир Ему и Благо*), – моё средство достичь Твоей Милости. И я жалею не на Тебя, а Тебе жалею на свой нафс и своё состояние».

«О мой Милостивый Творец и мой Милосердный Господь! Твоё творение, создание и раб по имени Саид, являясь и непокорным, и беспомощным, и беспечным, и невежественным, и больным, и ничтожным, и негодным, и пожилым, и грешным, и находясь в состоянии раба, сбежавшего от своего Господина, через сорок лет, раскаиваясь, хочет возвратиться к Твоей обители. У Твоей Милости ищет убежища. Признавая свои бесчисленные грехи и ошибки, и подверженный опасениям и разным болезням, умоляет и взывает к Тебе. Если Ты примешь его по Своей совершенной Милости, простишь и помилуешь его, то это по сути является Твоим качеством, ибо Ты – Милостивейший из милостивых. Если же Ты не примешь его, то кроме Твоих дверей, к каким дверям я пойду? Какая ещё есть дверь? Ведь кроме Тебя, нет другого Господа, чтобы обратиться к Его обители. Ведь кроме Тебя, нет другого истинного Ма'буда, чтобы искать у него прибежища!..»

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَخِرُ الْكَلَامِ فِي الدُّنْيَا
وَأَوَّلُ الْكَلَامِ فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْقَبْرِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

● ТРИНАДЦАТЫЙ ПУНКТ

Это ставшие причиной неясности пять вопросов.

Первый. В то время как людям живущим и борющимся на пути истины, необходимо думать лишь о выполнении своих обязанностей, они начиная думать об обязанностях относящихся к Всевышнему, и основывая свои действия на этом, совершают ошибку. В брошюре «Нравы религии и мирской жизни» приводится такая притча: однажды сатана, возражая Пророку Исе (мир ему), сказал: «Поскольку смерть и всякое событие происходит по Божественному предопределению, то бросься с этой высокой скалы, и ты удостоверишься, что умрёшь». Пророк Иса (мир ему) ответил:

إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يَخْتَبِرَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ

то есть: «Всевышний испытывает своего раба: «Если ты сделаешь так, то Я сделаю тебе вот так. Посмотрим, сможешь ли ты это сделать?». Однако у раба нет права, и он не смеет испытывать Всевышнего, говоря: «Если я сделаю так, то сделаешь ли Ты вот так?». Такие мысли в виде проверки по отношению к Правлению (Рубубияту) Всевышнего Творца противоречат приличию и благонравию, и они несовместимы с поклонением и покорностью Ему».

Поскольку истина такова, то **человек должен выполнять свои обязанности и не вмешиваться в обязанности Всевышнего Аллаха.**

Известно, что однажды, когда один из героев Ислама Джалаледдин Харземшах, который много раз одерживал победу над армией Чингисхана, отправлялся на войну, его визири и придворные сказали ему: «Ты станешь победителем, Всевышний дарует тебе победу». Он ответил: «Я обязан, по повелению Аллаха, действовать на пути джихада. Я не могу вмешиваться в дела Всевышнего. Даровать победу или подвергнуть поражению – это Его обязанность». Поэтому этот человек чудесным образом много раз становился победителем, так как понял эту тайну покорности и упования на Аллаха.

Да, человек который с незначительной волей, находящейся в его руках, совершает деяния, не должен думать об их результатах относящихся к Всевышнему. Например у некоторой части из наших братьев, приход людей к «Рисале-и Нур» усиливает их воодушевление, придаёт им усердие. А когда их не слушают, те кто слаб, падают духом, и в некоторой степени гаснет их воодушевление. Между тем Абсолютный Наставник, Всеобщий Предводитель и Совершенный Руководитель, которым является Почтенный Посланник (Мир Ему и Благо), сделав себе это Божественное повеление:

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ¹⁴⁹

абсолютным руководством, и не обращая внимания на отход людей и их безразличие, с ещё большим усердием, воодушевлением и серьёзностью разъяснял и проповедовал людям. Потому что, по смыслу аята:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ¹⁵⁰

он понял, что заставлять людей слушать и направлять их по Истинному пути является обязанностью Всевышнего. И он не вмешивался в обязанности Аллаха.

Итак, о мои братья! И вы также не вмешивайтесь, строя свои действия на обязанностях, не относящихся к вам, и не занимайте позицию проверки по отношению к своему Творцу.

Второй вопрос. Поклонение обращено к повелениям и довольству Аллаха. **Причиной поклонения является повеление Аллаха, а результатом – Его довольство.** Плоды и пользы поклонения относятся к **Иному Миру**. Но пользы, относящиеся к этому миру, и плоды, которые сами по себе выпали на долю и были даны неожиданно, не противоречат поклонению. Но с условием если они не являются основной целью и не желаются намеренно. А скорее, они становятся для слабых людей стимулом и фактором предпочтения. Если же те, относящиеся к этому миру пользы и выгоды станут причиной (или частью причины) совершения того поклонения, чтения тех вирдов (молитв) и зикров, то это частично сведёт на нет то поклонение, и даже та молитва, обладающая определённым свойством, не даст никакой пользы и результата.

Таким образом, люди, не постигшие этот смысл, читают молитву «Авради Кудсия» Шаха Накшбенди, обладающую сотней польз и свойств, или «Джаушан-уль-Кебир», молитву Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), которая имеет тысячу полезных свойств, исключительно с намерением получить некоторые из тех польз. Они не получают тех польз и не смогут их получить и не имеют на это права. Ибо те пользы не могут быть причиной для чтения тех молитв и их нельзя желать намеренно, делая их целью. Так как они выпадают на долю того искреннего вирда неожиданно, по милости Всевышнего. Если же эти пользы сделать целью, то в какой-то степени пропадёт искренность и это уже не будет являться поклонением, потеряв свою ценность. Единственно, есть один такой момент: для чтения таких полезных вирдов слабые люди нуждаются в каком-нибудь стимуле. Если человек, думая о тех пользах придёт в воодушевление и будет чи-

тать те вирды только ради довольства Аллаха и ради своей вечной жизни, то в этом случае это не навредит. А также, это является приемлемым. От того, что этот смысл, эта мудрость не осознаётся, многие, не видя от этих молитв пользы, о которых передано известными праведниками и первыми предводителями мусульман, впадают в этом отношении в сомнение, и даже отрицают это.

Третий вопрос.

طُوبَى لِمَنْ عَرَفَ حَدَّهُ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ طَوْرَهُ¹⁵¹

То есть: **«Как счастлив тот, кто знает своё место и не нарушает границ дозволенного».** Например, лучи Солнца отражаются начиная с осколка стекла, капли воды, водоёма, моря, луны и кончая планетами. Каждый в меру своих способностей, вбирает в себя отражение, подобие Солнца, и знает свои границы. И капля воды, в меру своих способностей, говорит: «Во мне – некое отражение Солнца». Но она не может сказать: «Я такое же зеркало, как море». Подобно этому примеру, так и в зависимости от различных проявлений Божественных имён, в степенях праведников имеются подобные степени. У каждого из Божественных имён, как у некоего солнца, есть своё проявление начиная от сердца и кончая Аршем. И сердце является неким Аршем, но оно не может сказать: «Я такое же, как сам Арш».

Таким образом те, которые ведут себя капризно и высокомерно вместо того, чтобы осознать своё бессилие, бедность, грешность и недостатки, что является основой поклонения, и пасть ниц в земном поклоне перед Божественной обителью, приравнивают своё крошечное сердце к Аршу. Путают свою степень, которая подобна капле, со степенью праведников, подобной морю. Чтобы как-то приладить себя к тем возвышенным степеням и удержаться на этой степени, они впадают в притворство, показуху, бессмысленную заносчивость и во многие другие трудности.

Одним словом, как сказано в хадисе:

هَلَكَ النَّاسُ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ¹⁵²

то есть: **Средством спасения и избавления является искренность.** Очень важно обрести искренность. Один небольшой искренний поступок перевесит огромное количество неискренне выполненных дел. Человек должен думать, что причиной его поступков, дающих приобрести искрен-

ность, является не что иное, как повеление Аллаха, а результатом этих поступков является довольство Аллаха, и он не должен вмешиваться в обязанности Аллаха.

Во всём есть некая искренность. И даже капля искренней любви перевесит море показной или купленной любви. Один человек так описал эту искреннюю любовь:

وَمَا أَنَا بِالْبَاقِي عَلَى الْحُبِّ رِشْوَةً ضَعِيفٌ هَوًى يُبْغِي عَلَيْهِ ثَوَابٌ

то есть: «Я не желаю за свою любовь некую цену, плату, взаимность или награду. Так как та любовь, которая требует некую награду и воздаяние, является слабой и непостоянной.» К тому же, искренняя любовь заложена в естестве человека и всех матерей. Так, в материнском милосердии в полном смысле проявляется эта искренняя любовь. Доказательством того, что матери, по секрету этого милосердия, не желают и не требуют за любовь к своим детям никакой награды и вознаграждения, является то, что они жертвуют ради них своей душой, и даже своим вечным счастьем. И в то время, как единственной ценностью, которой обладает курица, является её жизнь, она (по свидетельству Хусрева) бросается в пасть собаки, чтобы спасти своего цыплёнка.

Четвёртый вопрос. Блага, которые получены через внешние причины, не следует относить к тем причинам. А если та причина не обладает волей, например, подобно животному или дереву, то она напрямую даёт эти блага от имени Всевышнего Творца. Поскольку она языком состояния говорит «Бисмиллях» («Во имя Аллаха») и дарит тебе, то и ты тоже скажи «Бисмиллях» и прими. Если же эта причина является обладателем воли (то есть человек), то он должен сказать «Бисмиллях», и только после этого прими. В противном случае не бери. Потому что другим, указывающим смыслом этого ясного аята

¹⁵³ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

является следующее: «Не ешьте те блага, которые не напоминают об Истинном Кормильце и не даются во Имя Его!» В этом случае и дающий и берущий должны сказать «Бисмиллях». Если он не говорит «Бисмиллях», но ты вынужден взять, то ты скажи «Бисмиллях», узри над ним десницу милости Аллаха, благодарно поцелуй и возьми от него. То есть: в благах увидь дарование благ, а через это задумайся об Истинном Благодетеле, Кормильце. Такое размышление является некой благодарностью. Затем, если пожелаешь, помолись за ту внешнюю причину, так как то благо было послано посредством этой причины.

То, что обманывает тех, кто приписывает всё внешним причинам, является одновременный приход двух даров или же их одновременное наличие, что называется *«иктираном»*, и они считают их *основной причиной* друг другу. И от того, что отсутствие какой-либо вещи становится причиной отсутствия некоего блага, человеку кажется, что существование той вещи является основной причиной существования того блага. И выражая свою благодарность и признательность той вещи, он допускает ошибку. Так как существование некоего блага зависит от общих предпосылок и обстоятельств того блага. Между тем как отсутствие того блага происходит по причине отсутствия всего лишь одного условия.

Например, если человек поливающий огород, не откроет для воды проход в грядку, он станет причиной высыхания того огорода и гибели тех благ. Но наличие даров на том огороде зависит, кроме работы того человека, одновременно от наличия сотен условий и осуществляется Могуществом и Волей Аллаха, которые являются истинной причиной. Таким образом пойми, насколько явна ошибочность этого заблуждения и знай, насколько ошибаются те, кто придаёт всё внешним причинам. Да, одно дело – *иктиран*, другое – *основная причина*. Допустим, к тебе идёт некое благо. Но только намерение некоего человека одарить тебя сблизилось, сошлось с приходом этого блага. Но это намерение не стало основной причиной этого блага. Основной причиной является Божественная Милость. Да, если бы тот человек не намерился одарить тебя, то это благо не пришло бы к тебе, и это стало бы причиной отсутствия блага. Но исходя из вышеупомянутого правила, то намерение одарить не может стать основной причиной того блага, но может быть одним из сотен обстоятельств.

Например, некоторые среди учеников «Рисале-и Нур», удостоившиеся благ Аллаха (такие как Хусрев, Рефет), спутали одновременный приход двух благ (иктиран) с основной причиной и проявляли к своему устазу чрезмерную признательность. Между тем как Всевышний, дал им одновременно и сблизил дар извлечения благ из уроков Корана, с даром изложения, который был дан их устазу. Они говорят: «Если бы устаз не пришёл сюда, мы не получили бы этих уроков. Значит, его изложение является причиной для извлечения пользы нами». Я же отвечаю:

«О мои братья! Блага, которые были даны Всевышним мне и вам, пришли одновременно. И основная причина обоих даров – это Божественная Милость. Я, так же как и вы, путая одновременный приход двух благ с основной причиной, в одно время ощущал большую признательность сотням, подобным вам ученикам «Рисале-и Нур», обладателям алмазных перьев. Я думал: «Если бы не было их, то как бы мог выполнять это служе-

ние такой беспомощный, плохо пишущий человек, как я?» Позже я понял, что после того, как вам был послан благословенный дар посредством ваших перьев, мне также был дарован успех в этом служении. Эти два дара сблизились, сошлись друг с другом, но не могут быть основной причиной друг другу. И я, скорее, не благодарю, а поздравляю вас. Так и вы, вместо благодарности, поздравьте и помолитесь за меня».

В этом четвёртом вопросе проясняется, сколько степеней имеется в беспечности.

Пятый вопрос. Например, если отдать имущество общества одному человеку, это будет большой несправедливостью. Или же, если один человек присвоит себе общественный вакф (имущество или деньги, отданные на благотворительные цели), то он проявит большую несправедливость. Подобно этим примерам, так и если присвоить результаты, достигнутые усилиями целого общества или же почёт и славу, достигнутые благими деяниями того общества, руководителю или наставнику того общества, то это будет несправедливостью и для общества и для руководителя и наставника. Так как это ласкает эгоизм и ведёт к высокомерию. Находящийся на положении охранника, вообразит себя царём. А также нанесёт вред себе, своему нафсу, и откроет дорогу к своеобразному, скрытому многобожию (ширку).

Командир полка не может присвоить себе одному трофеи, победу и славу полка, взявшего крепость. Конечно, духовные наставники и учителя не должны восприниматься как некие основы и источники, но мы должны знать, что они удостоились и являются выразителями. Например, тепло и свет доходят до тебя посредством какого-нибудь зеркала. Будет безумием, если ты, забыв про солнце, будешь благодарить то зеркало, приняв его за источник, вместо того, чтобы быть благодарным солнцу.

Да, зеркало надо оберегать, так как оно является удостоившимся чести отражать. Так вот, душа и сердце муршида (духовного наставника) является неким зеркалом. Они отражают в себе милость, свет (фейз), который исходит от Всевышнего Творца. Он становится причиной, через которую эта милость, этот свет отражается на мюриде (ученике). И с точки зрения этой милости не нужно возводить наставника со степени причины на излишне высокую степень. Иногда даже бывает такое, что наставник, которого принимают за основу и источник, на самом деле не является ни удостоившимся, ни источником. А скорее, по причине чистой искренности мюрида, и от того, что он сильно привязался к своему устазу и всё своё внимание направил к нему, тот мюрид видит причину своих успехов, достиг-

нутых на другом пути, изошедшими от зеркала души своего наставника. Подобно тому, как некий человек посредством гипноза концентрирует всё своё внимание на каком-нибудь стекле и в его воображении открывается некое окно в мир Мисаль, и в том зеркале он будет созерцать много удивительного. Между тем, он видит это не в зеркале, а посредством внимательного взгляда, за пределами этого зеркала его воображению открылось некое окно, через которое он видит. Поэтому иногда некий искренний мюрид может превзойти в совершенстве своего несовершенного шейха и наоборот, он начинает наставлять и посвящать своего шейха и становится шейхом своего шейха.

● ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ПУНКТ

Это четыре маленьких указания касающихся единобожия.

Первое указание. О человек, поклоняющийся причинам! Интересно, если ты увидишь некий необыкновенный дворец, который построен из драгоценных драгоценных камней, и часть камней использованных при его строительстве находится лишь только в Китае, другая часть – в Андалузии (Испании), ещё одна часть – в Йемене, и ещё одна – в Сибири, и в других местах их не найти. И когда во время строительства этого здания ты увидишь, что эти драгоценные камни, в один и тот же день с лёгкостью принесены с востока, севера, запада и юга, то останется ли у тебя хоть капля сомнения, что тот Мастер, который строит этот дворец, является Чудотворным Правителем, который повелевает всей Землём?

Таким образом, каждое живое творение является таким вот Божественным дворцом. И особенно человек является самым красивым из тех замков и самым чудным из тех дворцов. И подобно тому, как драгоценные камни этого дворца, именуемого человеком, поступили: одна часть – из мира духов, другая – из мира Мисаль и Лявх-и Махфуза, а остальные части – из воздушного мира, мира света и мира элементов; точно так же он является неким необыкновенным дворцом и удивительным замком, взаимоотношения и связи которого рассеяны во временах преходящего мира и вечности, деяния которого распростёрты на просторах небес и Земли, а нужды и потребности его протянулись до вечности.

Итак, о человек, который считает себя человеком! Поскольку твоя сущность такова, то тебя может сотворить только Тот, который владеет преходящим миром и вечностью как некими жилищами, распоряжается Землёй и Небесами как некоей страницей, а извечность и вечность для Него – в образе вчерашнего и завтрашнего дня. Значит прибежищем и спасителем

человека и тем кому он должен поклоняться, может быть Тот, кто повелевает Землёй и Небесами и в руках которого находятся бразды правления этим и потусторонним миром.

Второе указание. Есть некоторые глупцы, которые из-за того, что не знают Солнца, начинают любить зеркало, когда видят в нём отражение солнца. И всеми силами, всей душой стараются оберечь его, чтобы солнце, находящееся в нём, не пропало. Когда этот глупец поймёт, что Солнце не гибнет со смертью этого зеркала и не исчезает с его разрушением, он обращает всю свою любовь к Солнцу, находящемуся на небе. И тогда он осознает, что видимое в зеркале солнце не подчиняется зеркалу, и его вечность не зависит от него, а напротив, это Солнце держит зеркало в таком положении и помогает, чтобы оно сверкало и светило. Вечность Солнца не зависит от него, но продолжительность оживлённого сияния зеркала подчинена сиянию Солнца.

О человек! Твоё сердце, твоя личность и твоя сущность являются неким зеркалом. Неутолимая любовь к вечности, что есть в твоём естестве и сердце, дана тебе не для того, чтобы любить то зеркало и не для твоего сердца и сущности. Скорее, эта твоя любовь к отражению Баки-и Зульджалыя (Вечного Обладателя Величия), которое проявляется в том зеркале в зависимости от качества зеркала, по глупости направлена в другую сторону. Поскольку это так, то скажи: «Йа Бакый Антадь Бакый», то есть: поскольку Ты есть и Ты вечен, то пусть гибель и исчезновение делают нам, что хотят, это не имеет никакого значения!

Третье указание. О человек! Самым удивительным состоянием, которое заложил Мудрый Творец в твою сущность, является то, что ты иногда не вмещаешься в этот мир. И в то время, как ты, вздыхая «Ах» и «Ох», подобно стеснённому в темнице человеку, желаешь более просторного мира, чем этот; входя внутрь некоего мелочного дела, некоего воспоминания и некой минуты, ты помещаешься в них. Твои сердце и мысли, которые не вмещаются в этот огромный мир, умещаются в тех мелочах. Проявляя свои самые сильные чувства, ты живёшь в той короткой минуте, в том кратком воспоминании.

К тому же в твою сущность заложены такие духовные органы и тонкие чувства, что если некоторые из них проглотят даже весь мир, всё равно не насытятся, а некоторые не могут вместить в себе атом. В то время, как головой можно поднять камень весом в пуд или полпуда, глаз не в состоянии вынести тяжесть волосинки; так и эти тонкие чувства не могут вынести тяжести на вес волосинки, то есть — любое отрицательное мельчайшее

воздействие, исходящее от беспечности и заблуждения. А порой они гаснут и умирают. Поскольку это так, то будь осторожен, ступай внимательно, опасайся утонуть. Не утони в одном кусочке, в одном слове, в одном зёрнышке, в одном блеске, в одном знаке, в одном поцелуе! Не утопи в них свои тонкие чувства, которые способны поглотить целый мир. Ибо есть много маленьких вещей, которые в некотором отношении поглощают большие вещи. Например, небеса вместе со звёздами входят и погружаются в небольшой осколок стекла. Подобно тому, как в крохотной части твоего мозга, ответственной за память, уместается большинство страниц твоих деяний и твоей жизни, так же имеются такие незначительные, маленькие вещи, которые в некотором отношении поглощают, вбирая в себя, такие большие вещи.

Четвёртое указание. О влюблённый в этот мир человек! Этот мир, который представляется тебе таким обширным, на самом деле – словно узкая могила. Но так как стены этого жилища, подобного узкой могиле, стеклянны, то они, отражаясь друг в друге, расширяются насколько охватит взгляд. И будучи узким подобно могиле, оно кажется просторным как некий город. Ибо, несмотря на то, что прошлое (являющееся правой стеной того мира) и будущее время (его левая стена) не существуют, они, отражаясь друг в друге, простирают два крыла настоящего времени, которое очень коротко и тесно. Истина перемешивается с воображением, и ты представляешь несуществующий мир существующим.

Подобно тому, как линия при быстром движении кажется широкой плоскостью, тогда как на самом деле она является всего лишь тонкой линией, так и твой мир является поистине узким, но по причине твоей беспечности, воображения и фантазий, его стены расширились. И если ты задвигаешься в том тесном мире от воздействия какого-то несчастья, то ударишься головой об стенку, которую ты представляешь удалённой. И это улетучит воображения в твоей голове и прогонит твой сон. Тогда ты увидишь, что этот просторный твой мир тесней могилы и уже моста. Твоё время и век промелькнёт быстрее молнии, а жизнь протечёт быстрее реки.

Поскольку мирская жизнь, физическое существование и животная жизнь таковы, то выйди из животного состояния, оставь телесную оболочку и взойди на уровень жизни сердца и души. Ты найдёшь такую жизнь и такой мир света, которые намного просторней, чем твой воображаемый широкий мир. Так вот, ключи к тому миру – это побудить сердце говорить священные слова «Нет божества, кроме Аллаха», а душу – действовать с ними; эти слова выражают тайну познания Аллаха и Его единства.

● ПЯТНАДЦАТЫЙ ПУНКТ

Состоит из трёх тем.

Первая тема – это аяты:

¹⁵⁴ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

указывающие на самое полное проявление Имени Аллаха Хафиз. Если ты попросишь доказательств к этой истине Мудрого Корана, то если согласишься к страницам этой Книги вселенной, написанной по лекалу Китаб-ы Мубина (Ясной Книги Могущества), ты во многих отношениях сможешь увидеть максимальное проявление Божественного Имени Хафиз и примеры этой одной из великих истин данного аята.

Так, например, возьми горсть различных семян деревьев, цветов и трав и рассыпь, погребви в темноте, в тёмной, простой и неживой земле эту горстку семян, представляющих собой шкатулки тех цветов, деревьев и трав, виды и сорта которых совершенно отличны друг от друга. Затем полей простой водой, которая не знает меры, не различает предметы и льётся туда, куда её направят. А потом приди в сезон весны, являющийся ареной ежегодного воскресения созданий и посмотри! Обрати внимание на то время, когда весной ангел грома подобно Исафилу закричит дождю, когда даст он радостную весть погребённым под землёй семенам об их оживлении. Посмотри, как эти чрезвычайно смешанные и похожие друг на друга семена, точно повинаясь проявлению Божественного Имени Хафиз, безошибочно следуют созидательным повелениям, исходящим от Мудрого Творца. И так согласованно действуют, что в этих действиях видно, как в них блещит некий разум, некая проницательность, некая преднамеренность, некая воля, некое знание, некое совершенство, некая мудрость. Ибо ты видишь, что те похожие друг на друга семена отличаются друг от друга. Например, это семечко стало инжиром. Начало распространять над нашими головами блага Мудрого Создателя. Рассыпает их, протягивает нам руками своих ветвей. А вот эти два семечка, внешне похожих на то, стали такими цветами, как ромашка и фиалка. Разукрасились ради нас, смеются нам, дают нам полюбить себя. И ещё несколько семечек, которые были тут, дали эти прекрасные плоды, стали колосьями и деревьями. Вызывая у нас аппетит своими прекрасными вкусами, запахами и видами, они приглашают нас к себе и жертвуют собой ради нас, чтобы подняться с уровня растительной жизни до уровня животной. И так же сравни дальше. И вот эти семена раскрылись таким образом, что та горсть превратилась в некий сад полный разнообразных деревьев и цветов. Нет в них ни единого изъяна, ни единой ошибки. Они показывают смысл аята

155 فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Каждое семя, сохранив в целости и сохранности, проявляет свои наследственные признаки переданные ему от достояния его предков и рода благодаря проявлению и милости Божественного Имени Хафиз. И вот это – ясное знамение того, что Аллах-Хафиз, который производит это колоссальное удивительное сохранение, покажет в День Великого Воскресения великое проявление Своего качества Хафизият.

Да, в такой степени безошибочное, безупречное проявление этого Божественного качества в этих маловажных, преходящих, бранных явлениях является твёрдым свидетельством того, что деяния, плоды жизни, слова, благие и греховные дела людей, имеющие вечное воздействие и огромную значимость, и на которых возложен вверенный им Всевышним Великий Завет (аманет-и кюбра) и являющихся халифами Земли, будут тщательно сохранены и за каждый поступок нужно будет отвечать.

Неужели этот человек думает, что он останется забытым, предоставленным самому себе? Никогда!.. Напротив, человек обращён к Вечности и является кандидатом на вечное блаженство или на вечные муки. За каждый поступок, пусть значительный или незначительный, ему придётся нести ответственность: или получит награду, или понесёт наказание.

Таким образом, имеется бесчисленное множество свидетелей, свидетельствующих о великом проявлении этого Божественного качества Хафизият и об истине вышеупомянутого аята. А свидетель, показанный нами здесь – это лишь некая капля из моря, некая крупинка горы.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

* * *

Восемнадцатое Сияние

В данное время не переведено.

* * *

Девятнадцатое Сияние

❖ О БЕРЕЖЛИВОСТИ ❖

Повествует о бережливости, удовлетворённости и расточительстве.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا¹⁵⁶

Этот священный аят даёт очень важный урок мудрости в виде категорического повеления к бережливости и очевидного запрета расточительства. В этой теме содержатся семь пунктов.

- **ПЕРВЫЙ ПУНКТ.** Милостивый Создатель взамен даруемых человеческому роду благ желает благодарности. Расточительство же является противоположностью благодарности и неким пренебрежением по отношению к даруемым благам, приводящим к убытку. А бережливость является неким приносящим прибыль уважением к даруемым благам. Да! Бережливость это и духовная благодарность, и уважение по отношению к Божественной Милости, содержащейся в благах, и явная причина изобилия, и, подобно диеты для тела, является источником здоровья, и причиной достоинства, спасающего человека от унижения, а также способствует ощущению истинного наслаждения благ и даёт вкусить наслаждение благ, которые внешне кажутся безвкусными. Расточительство же противоречит вышеупомянутым мудростям и оно имеет опасные результаты.

● **ВТОРОЙ ПУНКТ.** Мудрый Создатель сотворил тело человека в образе совершенного дворца и упорядоченного города. Органы вкуса, находящиеся в ротовой полости человека – это некий охранник, который через нервную систему, как по телефону или телеграфу, сообщает всю информацию о поступившей в рот пищи центральному органу – желудку. Если для организма нет в ней необходимости, то говоря: ”Запрещено!”, он выбрасывает её наружу. Если эта пища вместе с бесполезностью ещё и вредна и горька, то он немедленно выплёвывает её. Итак, если органы вкуса ротовой полости, являются неким охранником, то желудок, с точки зрения выполняемых функций в организме – это некий господин и правитель. Если во дворец или город приносятся подарки для этого господина или правителя, то только пять из ста может быть дано охраннику в виде чаевых, больше нельзя. Дабы охранник не возгордился, не забывал свою обязанность и не впускал во дворец мятежников, дающих больше чаевых.

Опираясь на эту закономерность, теперь представьте себе два блюда. Одно блюдо - это питательный сыр или яйцо, стоимостью, предположим, в десять рублей, другое лакомство самый лучший торт стоимостью в сто рублей. Эти два блюда, до попадания в рот и после прохождения пищевода, для организма представляют одинаковую ценность. Более того, десяти рублёвый сыр может быть намного питательнее. То есть, разница между этими блюдами предназначена для чувства наслаждения органами вкуса и длится это наслаждение всего лишь полминуты. Отсюда можно понять, насколько бессмысленным и вредным является расточительство, которое исходит из желания почувствовать это полуминутное наслаждение и повышает расходы от десяти до ста рублей.

Итак, подарок предназначенный для правителя дворца стоит десять рублей, при этом охраннику даётся чаевых в десять раз больше. В результате это испортит охранника. “Я тут главный”, – скажет он. И кто даст больше чаевых и наслаждений, того он пропустит во дворец, начнутся беспорядки и пожары. После всего этого он вынужден будет сказать: “Спасите, вызовите врача, пусть он вылечит меня, понизит мой жар”.

Итак, бережливость и довольствие малым соответствует Божественной мудрости. Принимая органы вкуса в образе охранника, соответственно этому дают чаевые. Поскольку расточительство действует противоположно этой мудрости, расточительный человек немедленно получает наказание, у него расстраивается желудок, он теряет истинный аппетит. Употребляя пищу с ложным аппетитом, исходящим от употребления разнообразных блюд, даёт повод к расстройствам пищеварения и приводит к болезни.

● **ТРЕТИЙ ПУНКТ.** В предыдущем втором пункте было сказано, что органы вкуса – это некий охранник. Да, у беспечных, не развитых духовно и в благодарности Всевышнему пассивных людей, они выступают в качестве охранника. И лишь ради их наслаждений нельзя входить в растраты и переплачивать в десять раз больше.

Но органы вкуса истинно благодарящих Всевышнего, чувствительных сердцем людей истины, как было сказано в “Шестом Слове”, находятся на положении некоего управляющего и инспектора кухонь Божественной Милости. А также их обязанность – это оценивать и познавать различные виды Божественных благ, находящимися в тех органах вкуса тончайшими рецепторами, количество которых равно количеству всех яств, и в некой форме духовной благодарности сообщить о них организму и желудку.

Таким образом, органы вкуса не обращены лишь только к материальному организму. А скорее, от того, что они обращены также к сердцу, душе и разуму, в сравнении с желудком имеют большее значение и степень.

И лишь с тем условием, чтобы не расточительствовать, а также для того, чтобы только выполнять обязанность благодарения и, вкушая, познавать разнообразные Божественные блага, а также с условием, чтобы это не стало причиной унижения и нищеты, человек может идти вслед за своими наслаждениями. А также он может выбирать вкусные блюда только лишь для того, чтобы использовать в благодарности язык, несущий органы вкуса.

Одна история и чудо (карамат) Гавса (АбдульКадира Гейляни), указывающее на эту истину:

Однажды Святой Гавс-Азам шейх Гейляни взял на служение единственного сына капризной и старой женщины. Эта почтенная престарелая женщина вошла в комнату к своему сыну и увидела, что её сын ест кусок чёрствого хлеба. Своей слабостью из-за аскетического образа жизни, он привлёк к себе сострадание своей матери. Она пожалела его. Затем, чтобы пожаловаться, она направилась к Хазрату Гавсу и увидела, что Хазрат Гавс ест жареную курицу. От своей несдержанности она воскликнула:

“О, Учитель! Мой сын умирает от голода, а ты ешь курицу!” Тогда Хазрат Гавс приказал курице: ¹⁵⁷ قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

О том, что кости жареной курицы соединились, курица ожила и выпрыгнула из тарелки, дошло до нас через многочисленные предания от многих заслуживающих доверия людей, как некое чудо (карамат) Хазрата Гавса, который известен на весь мир своими удивительными способностями (караматами). Хазрат Гавс сказал: “Когда и твой сын достигнет такого уровня, тогда пусть и он ест курицу”.

Итак, смысл наставления Хазрата Гавса заключается в следующем: “Когда и у твоего сына душа будет повелевать телом, сердце – нафсом, разум – желудком, и если он будет желать наслаждения ради благодарности Всевышнему, тогда и он пусть ест вкусную пищу”.

● **ЧЕТВЁРТЫЙ ПУНКТ.** По секрету этого хадиса: لَا يَعُولُ مَنْ اقْتَصَدَ

“Бережливый человек не испытает семейных трудностей, связанных с пропитанием”, тот, кто стремится к бережливости, не будет слишком испытывать семейных трудностей и тягот, связанных с поиском хлеба насущного.

По поводу того, что бережливость является явной причиной изобилия и источником прекрасного благосостояния, существует столько твёрдых доказательств, что они не поддаются счёту. Например, основываясь на том, что я испытал на личном опыте и по свидетельству людей, которые помогали мне и жили со мной, скажу, что по причине бережливости иногда я и мои друзья видели изобилие в десять раз больше обычного.

Например, девять лет назад (теперь прошло уже тридцать лет), во время ссылки в городе Бурдур, некоторые богатые люди очень старались, чтобы я принял их закят, дабы из-за безденежья я не подвергался унижениям и нищете. Этим богатым я сказал: «Действительно, денег у меня очень мало. Но я живу по принципу бережливости, я привык довольствоваться малым. Я намного богаче вас». И отверг их многократные и настойчивые предложения.

Так вот, через два года некоторые из предлагавших мне закят, из-за не соблюдения бережливости повязали в долгах. Хвала Аллаху, то небольшое количество денег, благодаря изобилию бережливости, хватило мне в течение последующих семи лет, спасло меня от унижения и обращения к людям за помощью. И не нарушило правил моего образа жизни *«быть материально независимым от людей»*.

Да, тот, кто не соблюдает бережливость, является кандидатом на унижения, духовную нищету и крайнюю нужду. Деньги, которые в наше время могут стать причиной расточительства, очень дороги. Взамен иногда продаётся честь и порядочность. Иногда лишается святого ради зловещих денег. Значит, ради ста копеек выгоды человек теряет тысячи духовных польз.

Если же следовать бережливости, ограничивать и расходовать только на необходимые нужды, то по смыслу аята:

158 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

и с ясностью аята:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا¹⁵⁹

человек в неожиданной форме найдёт необходимого пропитания для жизни. Потому что аят Корана обещает это.

Пропитание бывает двух видов.

Первый вид пропитания – это необходимое пропитание для продолжения жизни. По утверждению этого аята, этот вид пропитания обещан Всевышним. Если в него не будут примешиваться злоупотребления людей, то это необходимое пропитание человек, во всяком случае, найдёт. И он не будет вынужден жертвовать ни верой, ни порядочностью, ни честью.

Второй вид пропитания – пропитание, превышающее необходимую потребность, в котором из-за злоупотребления, обычные потребности переходят в степень обязательно-необходимых потребностей. Привыкая к ним, человек уже не может отказаться от них. Таким образом, от того что это пропитание не обещано Всевышним, приобретение его, особенно в наше время, обходится очень дорого. Сперва жертвуя достоинством и принимая унижения, иной раз, опускаясь до целования ног низких людей, а иногда жертвуя ценностями своей веры, являющимися светом вечной жизни, человеку удастся обрести зловещие, не приносящие добра выгоды.

А также в это время бедности и нужды, огорчение, возникающее у состоятельных людей по причине сострадания к нуждающимся и голодающим людям, если у человека есть совесть, портит эти наслаждения, которые он получил от денег приобретённых незаконным путём. В такое тяжёлое время прибегать к использованию сомнительных вещей, имущества, нужно только в степени необходимости, потому что по смыслу:

إِنَّ الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا¹⁶⁰

употреблять запретное можно лишь в случаях крайней нужды и по мере необходимости, лишнего брать нельзя. Да, вынужденный человек не может до насыщения есть нечистое мясо, а может есть, лишь чтобы не умереть. А также нельзя с полным наслаждением много есть перед сотней голодных людей.

Один случай доказывающий, что бережливость является причиной достоинства и совершенства:

Однажды известный своим великодушием Хатеми Таи устроил большое пиршество. Вручив гостям множество подарков, он решил совершить прогулку по пустыне. И увидел, как один бедный старик нагрузил на себя

вьюк с колючим хворостом. Груз давит на тело старика, впивается до крови. Хатем сказал ему:

«Хатеми Таи устроил пиршество с вручением даров. Ты тоже иди туда и вместо этого вьюка хвороста получишь подарок в сто раз дороже». Этот бережливый старик ответил ему: «Я своим достоинством несу этот колючий вьюк, и не хочу быть обязанным Хатеми Таи». Позже когда Хатема Таи спросили: «Встречали ли вы кого-либо щедрее и великодушнее себя?», он ответил: «Так вот, того бережливого старика, повстречавшегося мне в пустыне, я увидел намного выше и намного благороднее себя»

● **ПЯТЫЙ ПУНКТ.** Всевышний по своей совершенной Щедрости даёт вкусить наслаждения своих даров самому бедному человеку точно так же, как и самому богатому; нищему, точно так же, как и падишаху. Да, посредством голода и экономии бедного человека, полученные им наслаждения от сухого кусочка хлеба являются намного насладительней, чем наслаждения падишаха или богача, полученные от самого лучшего блюда, съеденного без аппетита, испорченного расточительностью.

И что интересно, некоторые расточительные люди обвиняют бережливых людей в скупости. Нет же! Бережливость является достоинством и великодушием. А скупость и униженность – это внутренняя сторона блестящего положения расточительных и тратающих людей. Здесь можно привести один случай подтверждающий эту истину, произошедший в год написания этой брошюры в городе Испарта. А именно:

Вопреки правилу и закону моей жизни (не принимать подарки), один из моих учеников настойчиво предлагал мне принять около двух с половиной килограммов мёда. И сколько бы я ни предупреждал его о своём правиле, он не отставал. В конце концов, для того, чтобы угостить находящихся рядом трёх своих учеников, и чтобы во время священных месяцев Шабан и Рамадан от этого мёда бережливо в течение тридцати-сорока дней могли есть эти три человека, и чтобы принёсший его тоже заслужил воздаяние, и чтобы сами они не остались без сладостей, я вынужденно сказал им: “Примите”. Кроме этого, и у меня был один килограмм мёда. Эти три моих товарища хотя и были добропорядочными и бережливыми, но как бы там ни было, угощая друг друга и заботясь друг о друге забыли о бережливости. И за три вечера они съели эти два с половиной килограмма мёда. Я, смеясь, сказал:

«Я думал тридцать-сорок дней угощать вас этим мёдом. А вы тридцать дней сократили до трёх. На здоровье!». Но тот один килограмм своего мёда я расходовал с бережливостью. И весь Шабан и Рамадан я и сам ел, и

хвала Аллаху, угощал во время разговения по одной ложке каждого из тех моих товарищей (*). И это стало поводом приобретения значительного воздаяния (саваб).

Видевшие моё состояние, пожалуй, восприняли этот мой поступок как проявление скупости. А состояние моих братьев в те три вечера, они могут воспринять как щедрость. Но только с точки зрения истины мы увидели, как под той внешней “скупостью” скрывается некое возвышенное достоинство, огромное изобилие и высокое воздаяние. А под тем “великодушием” и расточительством, если бы они не отказались от него, проявилось бы намного худшее состояние скупости, наподобие нищеты и алчного ожидания подачек из рук других людей.

● **ШЕСТОЙ ПУНКТ.** Есть много разницы между бережливостью и скупостью. Подобно тому как скромность является некоей похвальной чертой характера, которая духовно отдалена от унижения, являющегося одной из черт дурного нрава, но по виду они схожи. И подобно тому, как степенность является неким похвальным характером, духовно отличающимся от дурной натуры высокомерия, однако они внешне схожи. Точно так же и у бережливости, которая является качеством присущим высокой нравственности Пророка, а скорее, является одним из источников упорядоченности Божественной мудрости во вселенной, нет ни какой взаимосвязи со скупостью, которая является смесью нищенства, жадности и алчности. Но только внешне у них есть некая схожесть. Вот один случай, укрепляющий эту истину.

Хазрат Абдуллах ибн Умар, являющийся одним из известных сподвижников входящих в семь славных сахабов по имени Абдуллах (Абадиле-и Себ’а), который был одним из самых выдающихся среди учёных сахабов и самым значительным и великим наследником и сыном Фарука Азама Хазрата Умара *(да будет доволен им Аллах)*, являющегося Халифом Посланника Аллаха. Так вот, этот благословенный человек посреди базара при торге в сорокакопеечном вопросе ради бережливости и для защиты доверия и честности, являющихся основой торговли, вступил в сильный спор. Один из сахабов посмотрел на него, и в этом споре из-за сорока копеек, подозревая сына славного Халифа в поразительной скупости, последовал вслед за ним, желая познать его положение. И увидел, как Хазрат Абдуллах вошёл в своё благословенное жилище. В дверях он повстречал бедного человека, немного задержался около него, затем расстался и ушёл. Затем выйдя через другую дверь дома, увидев там другого бедняка, также задержался около

(*) То есть по одной большой чайной ложке.

него, затем расстался и ушёл. Тот сахаба, наблюдавший за этим издали, заинтересовался. Подошёл и спросил у тех бедняков: “Возле вас остановился Имам, что он делал?” Каждый из них ответил: “Он дал мне одну золотую монету”. Сахаба воскликнул: “Фасубханаллах! Посреди рынка он устраивает такой спор из-за сорока копеек, а после у себя дома незаметно ни для кого, с полной удовлетворённостью, отдаёт две золотых”. Задумавшись, он пошёл, повстречался с Хазратом Абдуллахом ибн Умаром и спросил: “О Имам! Помоги разрешить мне этот вопрос: на базаре ты сделал так, а у себя дома – иначе?” В ответ ему он сказал: “Случившееся на базаре является некоей ситуацией, произошедшей из бережливости, совершенства разума, из защиты преданности и доверия, которые являются основой торговли, и это не является скупостью. А случившееся у моего дома является неким состоянием, которое произошло от милости сердца и от совершенства души. И не является скупостью первое, и расточительством – второе”.

Имам Азам, указывая на этот смысл, сказал:

لَا إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الْإِسْرَافِ

То есть: *“Подобно тому, как в благом и в даровании – но только для заслуживающих этого – нет расточительства, точно так же и в расточительстве нет ни чего благого”*.

● **СЕДЬМОЙ ПУНКТ.** Расточительство порождает алчность. Алчность приносит три результата:

Первый – это неудовлетворённость. Неудовлетворённость же разрушает радость усердия и труда. И вместо благодарности заставляет выразить жалобу, и ввергает в лень. Отвергнув дозволенное Шариатом небольшое имущество (халяль) (**Примечание**), взамен ищет незаконную, лёгкую наживу, и на этом пути жертвует своей честью и достоинством.

Второй результат алчности – это разочарование и потери. Упущение своей намеченной цели, и подвергнувшись плохому отношению, лишаться облегчения и помощи, и даже по принципу: **الْحَرِيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ** то есть: “алчность – это причина потерь и невезения”, человек удаляется от смысла этой пословицы.

Примечание: Из-за небережливости растёт число потребителей и уменьшается число производителей. Все устремляют свои глаза на двери государства. В результате чего ремёсла, торговля и земледелие, которые являются источниками общественной жизни, приходят в упадок. И эта нация, приходя в упадок, становится бедной.

Влияния алчности и удовлетворённости, весьма широко проявляются в мире живых существ. Например, подобно тому, как естественная удовлетворённость деревьями, которые нуждаются в пропитании, заставляет их пропитание направляться к ним, точно так же и алчный бег животных за пропитанием, добываемым ими в тягости и недостатке, показывает огромный вред алчности и великую пользу удовлетворённости.

А также состояние удовлетворённости всех слабых детёнышей животных, выражающееся языком их состояния, является причиной проистечения для них из самого неожиданного места такой нежной пищи, как молоко; и алчное набрасывание хищных зверей на недостаточную и нечистую еду, в блестящем виде доказывает наши утверждения.

А также состояние удовлетворённости жирных рыб, становится источником для их совершенного пропитания. А такие хитрые животные, как лисы и обезьяны, хотя с жадностью гоняются за пищей, однако не получая её в достаточном количестве остаются худыми и слабыми. Это снова показывает, насколько алчность является причиной тягостей, и в какой степени удовлетворённость становится источником спокойствия.

К тому же, посредством алчности, ростовщичества и хитрых махинаций еврейская нация добывает лишь крайне бедное, униженное, недозволенное и достаточное лишь для выживания пропитание. А состояние удовлетворённости жителей пустынь, их достойное проживание и нахождение достаточного пропитания, ещё раз твёрдо доказывает наши вышеупомянутые утверждения.

А также впадение в бедность многих учёных (*) и писателей (**) по причине алчности, которая проявилась от их пронизательного ума, и обогащение очень безграмотных и неспособных людей от их естественного со-

(*) У известного своим умом визиря одного из справедливейших правителей Ирана Нуширеван-и Адила, – учёного Бузург-Михра спросили: “Почему учёных видят у дверей повелителей, а повелителей не видно у дверей учёных, между тем как знание, выше чем власть?” В ответ он сказал: “Это происходит от знания учёных и от невежества повелителей”. То есть повелители по причине своего невежества не знают цены знаниям, чтобы идти к дверям учёных и искать знания. Учёные же от того, что они от своих познаний знают также и ценность имущества, ищут его у дверей повелителей. Таким образом истолковывая это в вежливой форме, Бузург-Михр дал изящный ответ на то, что алчность, ставшая результатом пронизательности умов, является причиной бедности и униженности среди учёных (примечание Хусрева).

(**) Один случай, подтверждающий это: во Франции писателям выдают удостоверение нищенства за то, что они хорошо попрошайничают (примечание Сулеймана Рушту).

стояния удовлетворённости, в некоем твёрдом виде доказывает, что дозволенное пропитание приходит в зависимости от слабости и нужды, а не от силы и воли. А скорее, это дозволенное пропитание обратно пропорционально силе и воле. Потому что по мере возрастания силы и воли ребёнка, его пропитание уменьшается, удаляется и затрудняется.

По смыслу этого хадиса:

¹⁶¹ الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى

Удовлетворённость является некой сокровищницей прекрасного пропитания и жизненного благополучия, а алчность — источником потерь и нужды.

Третий результат. Алчность разрушает искренность и наносит вред делам касающимся вечной жизни. Потому что если у некоего богобоязненного человека есть алчность, то он пожелает людской признательности. А тот, кто ищет признательности людей, не обретёт полной искренности. Этот результат очень важен и требует особого внимания.

Одним словом, расточительство приводит к неудовлетворённости. А неудовлетворённость же рушит воодушевление труда, ввергает в лень, понуждает бесконечно жаловаться на свою жизнь (**Примечание**). А также разрушает искренность и открывает двери лицемерия. И к тому же, разрушает достоинство и указывает путь к попрошайничеству.

Бережливость же влечёт за собой удовлетворённость. По смыслу этого хадиса:

¹⁶² عَزَّ مَنْ قَنَعَ ذَلَّ مَنْ طَمَعَ

удовлетворённость порождает достоинство и честь, а также воодушевляет человека к работе и труду. Увеличивает его радость и побуждает трудиться. Потому что, например, он проработал один день, и по причине удовлетворения небольшой платой за труд, полученной вечером, на другой день он вновь будет работать. А от того, что расточитель не довольствуется малым, на следующий день больше не будет работать, и если даже будет работать, то без радости. А также удовлетворённость, исходящая от бережливости, открывает двери благодарности и закрывает двери жалоб. И в своей жизни человек будет постоянно благодарным. А также с точки

Примечание : Да, с каким бы ты расточительным человеком ни встретился, наслушаешься от него жалоб. И каким бы богатым он не был, всё равно его язык выражает недовольство. А если встретишься с очень бедным, но довольствующимся человеком, услышишь от него благодарность Всевышнему.

зрения независимости от людей посредством удовлетворённости, он не будет заискивать перед ними. Откроются двери искренности, а двери лицемерия закроются.

Однажды я в огромных масштабах увидел ужасающий вред небрежности и расточительства. Девять лет назад я посетил один благословенный город. По причине зимы, я не видел источники дохода этого города. Местный Муфтий, да будет милостив к нему Аллах, несколько раз мне говорил: "Наши жители – бедны". Эти слова вызвали тогда у меня сочувствие. В последующем, на протяжении пяти-шести лет, я постоянно испытывал сострадание к жителям этого города.

Спустя восемь лет, летом, я вновь приехал в этот город. Взглянул на его сады, и мне вспомнились слова покойного Муфтия. "Фасубханаллах! – сказал я, – урожай этих садов гораздо больше потребностей города. Жители этого города, должно быть очень богатыми". Я очень удивился. Но благодаря одному истинному воспоминанию, которое не обманывало меня и являлось моим путеводителем в постижении истин, я понял, что из-за небрежности и расточительства, благодать исчезла и, несмотря на такие источники дохода, тот покойный Муфтий говорил: "Наши жители – бедны". Да подобно тому, как давать закят (обязательную милостыню) и соблюдать бережливость является испытанной причиной благодати (бараката) в имуществе, точно так же существуют бесчисленные случаи, подтверждающие, что расточительство и неуплата закята становится причиной прекращения благодати.

Широко известный гений Абу Али ибн Сина, являющийся Платоном среди исламских философов, наставником врачей и учителем философов, только с точки зрения медицины истолковав этот аят:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا¹⁶³

сказал так:

جَعَلْتُ الطَّبَّ فِي الْبَيْتَيْنِ جَمْعًا وَحُسْنُ الْقَوْلِ فِي قَصْرِ الْكَلَامِ
فَقَلِّلْ إِنْ أَكَلْتَ وَبَعْدَ أَكْلِ تَجَنَّبْ وَالشِّفَاءُ فِي الْإِنْهَاضِ
وَلَيْسَ عَلَى النَّفْسِ أَشَدُّ حَالًا مِنْ إِدْخَالِ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ

То есть: "Знания медицины я изложу в двух строчках. Слова прекрасны своей краткостью. Когда ешь, то ешь мало. После еды не ешь на протяжении четырёх-пяти часов. Исцеление в переваривании пищи. То есть

ешь столько, сколько легко переварить желудку. Самое трудное и утомительное состояние для нафса и желудка – это употребление пищи поверх пищи”. (*)

Одно совпадение, вызывающие удивление и дающее поучительный урок:

Пять шесть человек, переписывали эту брошюру о бережливости, трое из них были новичками в этом деле, находились они в разных местах, переписывали с разных копий брошюры. У каждого из них в написанном тексте число букв «Алиф» совпадает (без молитвы) пятьдесят один, (с молитвой) пятьдесят три раза (хотя об алифах они и не думали). Эти числа также совпадают с датой написания брошюры по летоисчислению Руми пятьдесят один, а по Араби пятьдесят три. Что ни в коем случае не может быть случайным совпадением. Это некое указание на то, что благодать (баракат), заключённая в бережливости, возвысилась до степени чуда. И что этот год стал достойным называться “Годом бережливости”. Да по прошествии двух лет этот чудо бережливости было доказано голодом, разрухой и расточительством во время Второй мировой войны и вынужденным соблюдением бережливости всем человеческим родом и каждым человеком в отдельности.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

* * *

(*) То есть самым вредным для организма является употреблять пищу, не делая остановки менее чем на четыре-пять часов, или же ради удовольствия заполнять желудок разнородной пищей, одну поверх другой.

Двадцатое Сияние

❖ ОБ ИСКРЕННОСТИ ❖

Эта тема, будучи первым из пяти подпунктов Второго вопроса из Седьмого вопроса Семнадцатого пункта Семнадцатого Сияния, по причине своей важности, стала Двадцатым Сиянием.

Вместе с аятом:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١٦٤﴾
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

такой благородный хадис, как:

هَلَكَ النَّاسُ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ - أَوْ كَمَا قَالَ - ¹⁵²

показывают, насколько важной основой в Исламе является искренность (Ихлас).

Напоминание: Источником нашей благодарности стало то, что по счастливой судьбе в этой благословенной Испарте, у людей благочестия, тариката и учёных богословов живущих в ней, по сравнению с другими местами, не видно разногласий соперничества, и хотя здесь нет той необходимой истинной любви и союза, зато нет и вредных разногласий и противоречий.

Из бесчисленных пунктов этого вопроса мы коротко изложим лишь пять.

ПЕРВЫЙ ПУНКТ.

Один важный и ужасный вопрос.

Тогда когда мирские и заблудшие люди и даже безбожники и лицемеры объединяются, почему, соперничая, разногласят люди истины и люди согласия, которыми являются обладатели религиозности, учёные богословы и люди тариката? В то время когда союз является правом людей согласия, а разногласия должны быть у лицемерных людей, отчего эта справедливость перешла туда, а та несправедливость пришла сюда?

Ответ. Из очень многих причин этого печального, трагического и ужасного явления, которое заставляет плакать людей преданных вере, мы изложим семь причин.

● ПЕРВАЯ

Как не исходят от неистинности разногласия людей истины, так и союз беспечных людей не исходит от приверженности истине.

Скорее определились и разделились обязанности групп, общин и коллективов, относящиеся к таким слоям общества, как мирские люди, политики, работники образования и учащиеся, каждый из которых занят несением какой-либо отдельной службы или исполнением определённой обязанности. И получаемое ими за это материальное вознаграждение, и с точки зрения славы, почёта и любви к известности — духовное вознаграждение, которое они получают от людских симпатий (**Примечание**), также определившись, разделились. Их сотрудничество не рождает трения, спор и соперничество. Поэтому, каким бы плохим принципом они не руководствовались, всё же могут объединяться.

Однако, как обязанности каждого верующего человека, богослова и наставника тариката затрагивают всех, так и их спешная награда не прояв-

Примечание: Напоминание: людские симпатии не желаются, а скорее даруются. И если будут дарованы — им не стоит радоваться. Тот, кто обрадуется — потеряет искренность и войдёт в лицемерие. Благоволения людей же, полученные с желанием славы и почёта — это не плата и не награда, а напротив — это некое наказание и кара. Да, поскольку благоволения людей, слава и почёт вредят искренности, являющейся жизнью благих деяний и вместо мизерных временных наслаждений, продолжающихся до дверей могилы, на другой её стороне они примут такой неприятный вид, как муки могилы, то нужно не желать людских симпатий, а напротив, страшиться их и избегать. Пусть услышат это люди, жаждущие известности и стремящиеся к почёту и славе!

ляется и не чувствуется, а также не ощущается и доля каждого из них вобретении положения в обществе, в людских симпатиях и восприятии людьми. На одну степень имеется много претендентов. К каждой материальной и духовной награде может протянуться много рук. И вот, трения и соперничество, родившиеся по этой причине, сменили согласие на раздор, а союз – на разногласия.

Таким образом, мазью и лекарством от этой ужасной болезни является искренность. То есть, нужно предпочесть себялюбию – любовь к истине, и ради истины, побороть свой нафс и высокомерие; и удостоившись тайны

аята ¹⁶⁵ **إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ** не желать получения ни материальных, ни ду-

ховных наград идущих от людей (**Примечание**); и осознавая, что восприятие людьми, их симпатии и хорошее на влияние на них – является даром Истинного Творца и Его обязанностью, а также то, что это не входит в обязанности призывающего, что это не является необходимым, и он за это не

ответственен, удостоившись тайны аята ¹⁴⁹ **وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ** преуспеть в искренности. Иначе она будет потеряна.

● ВТОРАЯ ПРИЧИНА

Объединение заблудших людей исходит от их униженности, а разногласия людей истины – от их достоинства.

То есть, беспечные люди, которыми являются заблудшие, и люди влюблённые в этот мир, оттого что они не опираются на справедливость и истину, являются слабыми и ничтожными. А из-за своей ничтожности они

Примечание: Необходимо взять для себя примером такое восславленное Кораном качество сахабов, как великодушная щедрость (Исар), то есть, в приёме подарков и пожертвований предпочитать себе других и, осознавая, что материальные выгоды приходящие за религиозное служение, являются только лишь Божьей милостью, не просить их и не желать их сердцем, не становиться обязанным людям и не брать ничего в качестве воздаяния за свою службу. Потому что нельзя желать воздаяния за служение религии в этом мире, дабы не пропала искренность. И хотя у них есть право на то, чтобы народ обеспечивал их пропитание и они заслуживают выплаты им закята, но желать этого нельзя, скорее это даруется. А когда даруется, нельзя говорить: “Это плата за мою службу”. По возможности, удовлетворённо предпочтя в этом других и более достойных, удостоившись смысла аята:

¹⁶⁶ **وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ**

избавиться от этой страшной опасности и обрести искренность.

нуждаются в обретении силы. И от этой нужды они искренне привязываются к союзу и поддержке других. Даже если их принципы являются заблуждением, они всё же хранят союз. Словно в той несправедливости они проявляют правдолюбие, в том заблуждении – некую искренность, в том безбожии – некий атеистический фанатизм, а в том лицемерии же – некое согласие, с чем добиваются успеха. Потому что, если некая преданная искренность будет даже у зла, то и тогда она не останется безрезультатной. Да, кто бы ни пожелал чего-либо с искренностью, Аллах даёт ему это (Примечание).

Но те, кто идёт прямым путём, религиозные люди, богословы и последователи тариката, оттого что они нашли опору в справедливости и истине, и оттого что каждый из них думая только о своём Создателе, надеясь на Его помощь, лично следует по пути истины, то они обладают духовным достоинством, исходящим из этого принципа. Когда кто-то из них чувствует слабость, то вместо людей он обращается к своему Творцу, ищет помощи у Него. По причине разногласий характеров, он не чувствует в полной мере нужды в поддержке тех, чей подход внешне противоречит его взглядам, не видит необходимости в союзе с ними. Скорее, при наличии эгоизма и высокомерия, считая себя правым, а оппонента – не правым, вместо любви и союза, между ними возникают разногласия и соперничество. Отчего теряется искренность и их обязанности остаются полностью невыполненными.

Таким образом, единственным способом избежать страшные последствия этой ужасной причины является следующее правило, состоящее из *деяти указаний*:

1. Вести позитивную деятельность, то есть, действовать с любовью к своему принципу. В его знаниях и мыслях не должны присутствовать враждебность к другим принципам и поиск чужих недостатков, ими заниматься не нужно...

2. И в кругу Ислама, какими бы ни были взгляды и принципы, нужно думая о тех многих объединяющих связях являющихся причиной для любви, братства и союза, объединяться.

3. И необходимо сделать своим путеводителем правило совести, при котором каждый обладатель справедливого принципа, дабы не задеть чужих взглядов может сказать: “Мой принцип является справедливым или

Примечание: Да ¹⁶⁷ مَنْ طَلَبَ وَجَدَ وَجَدَ – является правилом истины. Его охват широк, и эта его обширность может распространяться и на этот наш принцип.

более красивым”; иначе нельзя, намекая на несправедливость и неправильность других принципов, сказать: “только мой принцип является справедливым”, или же: “мои взгляды являются красивыми”.

4. И думая о том, что союз с людьми истины является одной из основ достоинства, находящегося в религиозности, и поводом помощи Всевышнего .

5. И во время нападений заблудших и несправедливых людей, которые по причине своего объединения приняли образ общества, имеющего некую духовную личность, обладающую сильной гениальностью, осознав, что сопротивление даже самой сильной единицы против той духовной личности будет сломлено, необходимо объединяясь создать некую духовную личность на стороне людей истины, и охранять с ней истину от заблуждений той ужасной духовной личности.

6. А так же для того, чтобы спасти истину от стремительного натиска ереси, отвергнув:

7. Свой эгоизм и высокомерие,

8. И своё ошибочно понимаемое достоинство,

9. И бесполезное чувство соперничества, с чем обрести искренность и как следует исполнить свою обязанность (**Примечание**).

● ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА

Разногласия людей истины исходят не от отсутствия устремлённости и не от низости, а союз заблудших – не от высоких устремлений. Точнее, разногласия людей прямого пути исходят от их злоупотребления высокими устремлениями, а союз заблудших – от слабости и бессилия, исходящих от отсутствия их устремлённости.

Людей истины направляют к злоупотреблению высокими устремлениями, а вследствие и к разногласиям и соперничеству, такие воспринимаемые с точки зрения вечной жизни похвальные черты характера, как стрем-

Примечание: И даже, подобно сообщению достоверного хадиса о том, что в конце света истинные верующие христиане, объединившись с последователями Корана будут противостоять их общему врагу, которыми являются безбожники; так и в это время религиозные люди и люди истины нуждаются в истинном союзе не только со своими единоверцами, единомышленниками и братьями, но также нуждаются в союзе и с истинно религиозными духовными деятелями христианства, временно не делая вопросы-источники разногласий причиной споров и распрей, объединяясь против общих врагов, которыми являются воинствующие безбожники.

ление к наградам Иного мира и неудовлетворённость в обязанностях, относящихся к Иному миру. То есть, такой человек, говоря: “Я заслужу эту награду, я наставлю этих людей на путь истины, пусть они слушают меня”, – примет облик соперника по отношению к находящемуся рядом с ним его истинному брату, в чьей любви и поддержке, братстве и помощи он серьёзно нуждается. Говоря: “Почему мои ученики уходят к нему? Почему у меня нет стольких учеников, как у него?” – его себялюбие, найдя в том удобный момент, склонится к карьеризму, являющемуся порицаемой чертой характера, что лишит его искренности и откроет двери лицемерия.

Итак, лекарством от этой ужасной духовной болезни, от этой раны и ошибки является следующее: *«Довольство Всевышнего обретается с искренностью, а не с множеством последователей и не с излишней удачливостью»*. Поскольку они относятся к делам Всевышнего, их не нужно желать, но иногда они даруются.

Да, порой одно только слово становится причиной спасения и источником довольства Аллаха. Количественная же оценка не должна привлекать такого внимания. Потому что, иногда наставление на путь истинный одного-единственного человека становится источником такого же Божьего довольства, какое обретают, наставляя тысячу людей.

А искренность же и любовь к истине состоит в том, чтобы быть сторонником извлечения пользы мусульман, от кого бы она не исходила. Иначе, такие мысли, как: “Пусть, получая урок у меня, они дадут мне возможность получить воздаяние” – являются одной из хитростей нафса и эгоизма.

О алчный к потусторонним наградам и неудовлетворённый в делах, относящихся к Иному миру человек! Приходили некоторые пророки, за которыми кроме нескольких человек не следовал никто, но тем не менее за ту святую пророческую обязанность они получили неисчислимую награду. Значит знание дела состоит не в том чтобы иметь множество последователей, а знание дела – в обретении довольства Аллаха. Ты кто такой будешь, что с такой жадностью говоря: “Пусть все слушают меня”, – забыв о своих обязанностях, вмешиваешься в дела Аллаха? Побудить людей принять и собрать их вокруг тебя является делом Всевышнего. Исполняй свою обязанность, а в дела Аллаха не вмешивайся.

И для говорящего правду и истину, заработать награду дают возможность не только люди, слушающие его. Истинный Владыка заполнил Вселенную разумными созданиями, духами и ангелами, оживил ими все её стороны. Если ты желаешь много воздаяний, то возьми за основу искрен-

ность и думай лишь о довольстве Всевышнего. Дабы каждое благое слово, сошедшее с твоих уст и находящееся в воздухе, с искренностью и чистым намерением обрело жизнь, стало одушевлённым и, дойдя до слуха бесчисленных обладателей разума, осветило их, и дало тебе возможность заработать награду Иного мира.

Потому что, к примеру, ты сказал: «Альхамдулиллях», это слово, по воле Аллаха записывается в воздухе в виде миллионов больших и маленьких слов «Альхамдулиллях». Поскольку Наккаши Хаким (Мудрый Художник) не делает ничего излишнего и пустого, то для того, чтобы слушать эти многочисленные благословенные слова, Он создал такое же множество ушей.

И если эти находящиеся в воздухе слова с искренностью и чистым намерением обретут жизнь, то каждое из них дойдёт до слуха тех духовных существ словно некий приятный насладительный плод.

Если же довольство Аллаха и искренность не дадут жизнь тем словам, то их и не будут слушать. Награда же ограничится лишь словом, находящимся во рту. Пусть услышат это хафизы (знающие Коран наизусть), которые по причине некрасивости их голосов, печалются от малого количества слушателей!

● ЧЕТВЁРТАЯ ПРИЧИНА

Как разногласия людей истины происходят не от необдумывания результатов и не от недалёковидности, так и причина преданного союза заблудших лежит не в предусмотрительности и не в высоком дальновидном взгляде.

Скорее, люди истинного пути, под влиянием истины и справедливости, не поддаваясь слепым чувствам нафса, последовали за дальновидностью сердца и разума, но от того, что вместе с тем они не смогли сохранить прямодушия и искренности, то впали в разногласия и не в силах удержать ту высокую степень.

Заблудшие же люди, под влиянием нафса и желаний, по требованию слепых и не видящих результата чувств, предпочитающих пудовому наслаждению в будущем – трёхграммовое сиюминутное удовольствие, ради скоротечной прибыли и незамедлительного наслаждения преданно и страстно объединяются друг с другом. Да, скопившись вокруг мирских, сиюминутных наслаждений и выгод, низкие и бессердечные себялюбцы преданно объединяются и образуют союз.

Люди истины же, тогда как с высокими правилами сердца и разума они обращены к будущим потусторонним, вечным плодам и совершенствам; и могли бы хранить основательное прямодушие, полную искренность и весьма самоотверженные союз и согласие; но из-за того, что они не смогли избавиться от эгоизма, и из-за падений в крайности, потеряли союз, являющийся источником сил, и к тому же, это разрушает искренность и наносит ущерб делам вечности, а также при этом теряется возможность легко обрести довольство Аллаха.

Лекарством и мазью от этой серьёзной болезни, исходя из тайны смысла “Аль хуббу филлах” (любовь ради Аллаха), являются следующее:

- Нужно гордиться дружбой с людьми, следующими по пути истины;
- И идти за ними;
- И честь быть руководителем отдавать им;
- И с вероятностью того, что кем бы ни был тот, кто находится на пути справедливости, он может оказаться намного лучше тебя, отказаться от высокомерия и обрести искренность;
- И осознав, что трёхграммовое благое дело, совершённое с искренностью, перевесит пудовые дела, совершённые без искренности;
- И предпочитая начальствованию (которое является причиной ответственности и опасности) подчинённость, спастись от той болезни, обрести искренность и, как положено, исполнить свои обязанности связанные с вечностью.

● ПЯТАЯ ПРИЧИНА

Также, как разногласия и разобщённость людей истины не являются следствием слабости, так и сильный союз заблудших не является следствием силы.

Скорее, как разрозненность людей истины исходит от силы, возникающей от обладания точкой опоры, которая имеется в совершенной вере; так и союз беспечных и заблудших исходит от слабости и бессилия, которые возникают от того, что сердцем они не нашли никакой точки опоры.

Оттого, что слабые нуждаются в союзе, они крепко сплавиваются. Союз же сильных, оттого, что они не слишком чувствуют в нем нужду, слаб. Например, львы и лисы, поскольку они не нуждаются в союзе, живут поодиночке. Дикие козы же, для того, чтобы спастись от волков, образуют некое стадо.

Значит, как общество слабых и их духовная личность являются сильными (**Примечание**), так и общество сильных и их духовная личность – слабы.

На эту тайну изящно указывает Коран одним своим тонким пунктом, который об обществе женщин повелел: ¹⁶⁸ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ

И хотя в этом предложении фигурирует удвоенный женский род, в нём пожалован глагол мужского рода (кале); а в аяте: ¹⁶⁹ قَالَتِ الْأَعْرَابُ – об обществе мужчин говорит глаголом женского рода (калет), чем тонко указывает, что:

Общество слабых, кротких и мягких женщин обретает силу, набирает жёсткость и мощь, с чем приобретает некую разновидность мужественности. А поскольку это требует глагола мужского рода, то это прекрасно совпало с выражением аята: ¹⁷⁰ وَقَالَ نِسْوَةٌ

Мужчины же, особенно если это арабы-бедуины, оттого что они полагаются на свою силу, то их общество ослабло и обрело осторожный и мягкий образ, с чем облеклось в некую разновидность женского образа. Это же требует глагола женского рода, и выражение аята: ¹⁶⁹ قَالَتِ الْأَعْرَابُ с глаголом женского рода, стало полностью уместным.

Да, с упованием и смирением, исходящими от веры в Аллаха, которая является очень сильной точкой опоры, люди истины не желают и не просят от других ни помощи, ни поддержки. А если и попросят, то не будут навязываться всей душой. Мирские же люди, оттого что в делах этого мира к своей истинной точке опоры проявили беспечность, то впад в слабость и бессилие, чувствуют крайнюю нужду в помощниках, отчего преданно, даже самоотверженно объединяются.

Таким образом, оттого что люди истины не задумывались об истинной силе находящейся в союзе и не искали её, то получили несправедливый и вредный результат, коим являются разногласия. Несправедливые же заблудшие, поскольку посредством своей слабости они почувствовали силу союза, то обрели его, с чем получили очень сильное средство для достижения цели.

Примечание: Это наше утверждение усиливает то, что среди европейских комитетов самым влиятельным, и в некотором роде самым сильным, является американский комитет защиты женских прав и свобод, состоящий из слабых и нежных представительниц прекрасного пола, а также то, какую сильную самоотверженность проявил комитет армян, которые среди народов являются малочисленными и слабыми.

Итак, мазью и лекарством от этой несправедливой болезни разногласий людей истины, является строгий Божественный запрет находящийся в

аяте: ¹⁷¹ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْسُكُمُوتَ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

А также необходимо взять за правило действий Божественное повеление заложенное в аяте: ¹⁷² وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى , которое несёт боль-

шую мудрость для жизни общества и, задумавшись о том какой вред для Ислама несут разногласия и в какой степени они облегчили заблудшим победу над людьми истины, необходимо с совершенной слабостью и бессилием, самоотверженно и преданно присоединяться к каравану этих людей истины; забыв о своём личном, спастись от лицемерия и фальши, с чем обрести искренность.

• ШЕСТАЯ ПРИЧИНА

Подобно тому как разногласия людей истины не являются следствием их подлости, неусердности и равнодушия, так и искреннее объединение заблудших и беспечных мирских людей в делах касающихся этого мира, не исходит от доблести, преданности и усердия.

Скорее оттого что люди истины большей частью думают о выгодах принадлежащих Иному миру, их усердие, преданность и доблесть рассеялись на те важные и многочисленные вопросы. Поскольку они не вкладывают своё время, которое является истинным капиталом, в один какой-либо вопрос, то их союз с единомышленниками не укрепляется. Потому что вопросов много, и круг (единомышленников по ним) также широк.

Беспечные же мирские люди, оттого что думают лишь о жизни в этом мире, то всеми своими чувствами, душой и сердцем, в некоем яростном виде вцепляются в то, что касается этой мирской жизни, а также крепко хватаются за тех, кто помогает им в этих вопросах. И на вопросы не стоящие с точки зрения истины и пяти копеек, за которые люди истины не дадут и десяти копеек, они, – подобно одному сумасшедшему ювелиру, который платил по пять лир за пятикопеечные куски стекла, – тратят своё время, имеющее цену в пятьсот лир. Конечно заплатив такую цену и так страстно вцепившись (пусть даже на ложном пути), – вследствие присутствия преданной искренности, в этих вопросах они получают успех и одерживают вверх над людьми истины. В результате чего люди истины, впад в унижение, осуждение, притворство и лицемерие, теряют свою искренность. И становятся вынуждены заискивать перед некоторой частью тех подлых, безразличных и равнодушных мирских людей.

О люди истины! О любящие справедливость люди шариата, хакиката и тариката! Перед этой ужасной болезнью разногласий, не глядя на ошибки и недостатки друг друга, закройте на них глаза! Обретите благовоспитанность с воспитанием Фуркана:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا¹⁷³ И во время нападения внешних врагов, считая оставление внутренних споров и спасение людей истины от падения и унижения своей самой первой и самой важной обязанностью, касающейся вечной жизни; и объединившись, по-братски, с любовью и взаимопомощью, что строго повелевается сотнями аятов и хадисов, всеми своими чувствами более страстно чем мирские люди объединяйтесь с единоверцами и единомышленниками, то есть, не впадайте в разногласия. Говоря: “Чем заниматься этими мелкими вопросами, лучше своё очень дорогостоящее время потрачу на такие ценные вещи, как зикр и осмысление”, – не ослабляйте союза, отдаляясь от него.

Так как то, что в этой духовной борьбе вы посчитали мелким, – может оказаться очень большим. Подобно тому, как нахождение одним солдатом в течение одного часа на карауле, который входит в важные и особые условия, порой становится подобным одному году поклонения, так и в это время поражения людей истины, один твой ценный день, потраченный на один маленький вопрос, касающийся этой духовной борьбы, словно час того солдата, может обрести тысячекратную цену. Один день может стать тысячью днями.

И поскольку это делается ради довольства Аллаха, то не важно большое это дело или маленькое, ценное или не очень. На пути довольства Аллаха и искренности частица становится подобной звезде. Не нужно смотреть на сущность средства, нужно смотреть на его результат. А поскольку результатом является довольство Аллаха, а закваской – искренность, то это дело не маленькое, оно большое.

● СЕДЬМАЯ ПРИЧИНА

Подобно тому, как разногласия и соперничество людей истины не исходят от зависти и жадности к этому миру, так и союз мирских и беспечных людей исходит не от великодушия и высоких нравов.

Скорее оттого что люди истины не смогли полностью сохранить исходящие от истины высокие нравы, возвышенные стремления и соревнование, похвальное на пути истины, и поскольку они в некоторой степени совершили злоупотребление, причиной которому было вхождение неспособных людей, то впад в сопернические разногласия, они нанесли серьёзный вред и себе, и исламскому обществу.

Беспечные же и заблудшие люди для того, чтобы не потерять свою выгоду, в которую они влюблены и для того, чтобы не обижать своё начальство и друзей, которых они любят ради той выгоды; по причине униженности, трусости и инертности, искренне объединяются со своими непременными товарищами – даже если те являются не заслуживающими доверия, низкими и вредными людьми; и те, кто собрался вокруг выгоды, в каком бы это ни было виде, преданно объединяются со своими сотоварищами. И, как результат преданности, они извлекают из этого пользу.

Итак, о охваченные несчастьем и впавшие в разногласия люди истины и обладатели правды! В это время несчастий оттого, что вы потеряли искренность и не сделали своей единственной целью лишь довольство Аллаха, то стали причиной унижений и поражения людей истины. В делах касающихся религии и вечной жизни не должно быть, и с точки зрения истины не может быть ни соперничества, ни зависти, ни ревности.

Потому что зависть и ревность возникают тогда, когда к одной-единственной вещи протягиваются много рук, много глаз устремлены на одно место, или когда один кусок хлеба желаем многими животами. Через споры, трения и состязания это становится причиной впадения в зависть, а затем в ревность. Поскольку в этом мире на что-либо одно-единственное имеется много претендентов, и поскольку этот мир, вследствие своей узости и временности, не в состоянии удовлетворить бесконечные человеческие желания, люди впадают в соперничество. Но только с сообщением о том, что в Ином мире одному лишь человеку будут пожалованы Райские сады, обширностью в пятьсот лет (**Примечание**), и дарованы семьдесят ты-

Примечание: Один важный вопрос с одной серьёзной стороны: В преданиях повествуется, что в Раю одному человеку будет дарован Райский сад, расстоянием в пятьсот лет пути. Каким образом эта истина может уложиться в мирском разуме?

Ответ: Также как в этом мире у каждого есть свой особый и временный мир, размером со всю Вселенную. И опорой этого мира является его собственная жизнь. Своими внутренними и внешними чувствами он пользуется этим миром и говорит: “Солнце – моя лампа, а звёзды – мои свечи”. И присутствие других созданий и одушевлённых существ не мешает этому человеку быть хозяином и даже, наоборот, они украшают и оживляют его личный мир. Точно также (но только тысячекратно выше), для каждого верующего, кроме своих личных садов, в которых есть тысячи дворцов и гурий, от всеобщего Рая имеется по одному особому раю, обширностью в пятьсот лет. В соответствии с развитием своих чувств и ощущений, он пользуется им в виде, достойном Рая и вечности. Соучастие других же, как не мешает ему пользоваться и хозяйствовать, также и придаёт силы, украшает тот особый и обширный рай.

Да, подобно тому, как в этом мире некий человек извлекает пользу своим ртом, ушами, глазами, наслаждениями и вкусом, и другими чувствами от некоего одночасового сада, однодневного места прогулки, одномесячного края и годового места

сяч дворцов и гурий и, что каждый обитатель Рая в совершенном удовлетворении будет доволен своей долей, указывается на то, что в Ином мире нет ничего, что могло бы стать причиной для соперничества, а также и самого соперничества быть не может. А раз так, то не может быть соперничества и в благодеяниях относящихся к Иному миру; он не является местом ревности. Тот же, кто ревнует – или лицемер, который под видом благодеяний преследует мирские цели, или же – верный невежда – не знает, к чему обращены благодеяния и не постигает, что душой и основой благих дел является искренность. Неся под видом соперничества некий вид враждебности к святым людям, упрекает обширную Божественную милость.

Один случай, подтверждающий эту истину:

Один из наших старых товарищей питал враждебность к другому человеку. Однажды, в его присутствии, того человека стали восхвалять и описывать, как человека благодетельного и даже святого. Он же при этом не стал ревновать и не опечалился.

Затем кто-то сказал:

— Этот твой враг смел и силен.

После чего мы увидели, что у того человека проснулись чувства ревности и соперничества.

Мы сказали ему:

— Святость и благодеяния – это некая сила и величие, подобная бриллиантам бесконечной вечной жизни. Но эти его качества не пробудили в тебе ревности. Мирская же сила есть у быка, а смелость – у хищника, а вместе с тем в сравнении со святостью и благодеянием они подобны осколку простого стекла в сравнении с алмазом.

На что тот человек сказал:

— В этом мире мы оба устремили свой взгляд на одно место, на одну степень. Вещи же, подобные смелости и силе, являются ступенями для подъёма туда. Поэтому я стал ревновать. Степени Иного мира же бескрай-

созерцаний; точно также обоняние и вкус данные в этой тленной стране и пользующиеся лишь неким одночасовым садом, в той вечной стране будут пользоваться садом годовым. И такие чувства как зрение и слух, которые здесь могут пользоваться лишь одногодовым местом созерцаний, там же извлекают пользу от путешествия по месту созерцаний, протяжённостью уже в пятьсот лет, в достойном той великой, целиком и полностью украшенной стране виде. И каждый уверовавший, своими чувствами, расширившимися и развившимися в зависимости от его степени наград и благ, заработанных в этом мире, там получает удовольствие, наслаждается и извлекает пользу.

ние. Если здесь он мне приходится врагом, там же может быть моим искренним и любимым братом.

О, люди хакиката и тариката! Служение истине подобно несению и хранению великого и тяжёлого сокровища. Чем больше сильных рук прибудет на помощь тем, кто несёт его на своих плечах, тем больше они будут довольны и рады. Пусть ревность останется в покое; в то время, когда необходимо с искренней любовью, гордо аплодировать силе тех пришедших, которая является гораздо большей, чем своя, и их намного большему влиянию и их помощи, почему же на этих истинных братьев и самоотверженных помощников смотрят как на соперников, отчего теряется искренность? Оказавшись обвинёнными в ваших обязанностях, вы на взгляд заблудших, которые находятся на сто степеней ниже вас и ваших принципов, попадаете под такое ужасное обвинение, как: “зарабатывание мирских целей посредством религии”, и “добыча пропитания с помощью знания истины”, и “соперничество на пути жадности и алчности”.

Единственным спасением от этой болезни является следующее: считать виноватым себя (свой нафс) и быть сторонником не своего нафса, а своих единомышленников... Между учёными “науки о приличиях” и “науки о диспутах” существует следующее правило совести и справедливости: ***“Тот, кто являясь сторонником того, чтобы во время диспута его слово оказалось справедливым, обрадуется тому что он оказался прав и будет доволен тем, что его оппонент оказался несправедливым и неправым – то он является бессовестным и бездушным”***. А также это вредно для него. Потому что, оказавшись правым, на том диспуте он не узнал ничего нового из того, чего не знает. Скорее, с вероятностью впасть в высокомерие, он может навредить себе.

Если же правда окажется на стороне его оппонента, то он без вреда познав незнакомый вопрос, извлечёт для себя пользу и спасётся от гордыни своего нафса. Значит справедливый правдолюбец ради истины разрушает желания своего нафса. Если увидит правду на стороне оппонента, то и тогда удовлетворённо приняв, становится её сторонником, и будет доволен.

Таким образом, если люди религии, хакиката, тариката и богословия примут это правило для себя путеводителем, то обретут искренность. И преуспеют в своих обязанностях, касающихся вечности. И по милости Аллаха спасутся от этого катастрофического падения и от нынешних несчастий.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

Двадцать Первое Сияние

❖ ОБ ИСКРЕННОСТИ ❖

Первоначально эта тема была Четвёртым из Семи Вопросов Семнадцатого Пункта Семнадцатого Сияния. Но в связи с искренностью, она стала Вторым Пунктом Двадцатого Сияния. По причине её лучезарности, она вошла в Сияния как Двадцать первое Сияние.

Это Сияние необходимо читать не менее одного раза в пятнадцать дней.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ❖ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ❖
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا ❖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا ❖
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا¹⁷⁴

О мои братья в вечной жизни, и мои соратники по служению Корану! Вы это знаете, и вновь познайте же: в этом мире, а в частности в служении для вечной жизни:

Некоей самой важной основой,
 Некоей самой великой силой,
 Неким самым приемлемым заступником,
 Некоей самой непоколебимой точкой опоры,
 Неким самым коротким путём истины,
 Некоей самой приемлемой духовной молитвой,
 Неким самым чудесным средством достижения цели,
 Неким самым высоким нравом,
 Неким самым чистым поклонением является искренность (Ихлас).

И поскольку в искренности есть ещё много света и сил, подобных вышеупомянутым особенностям. И поскольку мы находимся в этом страшном времени, перед ужасающими врагами, суровыми притеснениями, посреди натиска нововведений и заблуждений. И несмотря на то, что мы так малочисленны, слабы, бедны и бессильны, как Божий дар на наши плечи возложена очень большая, тяжёлая, всеобщая и святая обязанность веры и служения Корану.

И конечно мы намного больше, чем кто-либо, вынуждены и обязаны всеми силами приобретать искренность. И мы в крайней степени нуждаемся в том, чтобы развить в себе основы искренности. В противном случае, не будет больше продолжаться и частично пропадёт достигнутое нами в священном служении и мы предстанем перед суровой ответственностью.

И попадём под суровый, устрашающий Божественный запрет, находящийся в аяте:

¹⁷⁵ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

И во вред своему вечному счастью, разрушив искренность ради бессмысленных, пустых, вредоносных, огорчающих, самолюбивых, безобразных и лицемерных низких чувств и личных интересов, мы окажемся совершившими попирающие права всех наших братьев, находящихся в этом служении, и нанесём большой вред делу “служения Корану”, а также проявим неуважение к святым истинам веры.

О, мои братья! Существует много вредных препятствий для выполнения столь важных и великих благих дел. Дьяволы (шайтаны) тратят много усилий, борясь с теми, кто занимается этим служением. Против этих препятствий и дьяволов необходимо опереться на силу искренности. И подоб-

но тому, как вы избегаете змей и скорпионов, избегайте причин, которые разрушают искренность. Как сказал Пророк Юсуф (Мир Ему):

176 إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

нельзя полагаться на свой нафс-и аммара. Пусть эгоизм и нафс не обманет вас. Для того, чтобы обрести и сохранить искренность, а также уничтожить те препятствия, необходимо руководствоваться нижеследующим правилам.

● ВАШЕ ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

В ваших делах должно присутствовать довольство Аллаха.

Если Он будет довольным, то пусть хоть весь свет проявит недовольство, это не имеет значения. Если Он примет, а весь народ станет отвергать, это не окажет никакого влияния. После того, как Он стал довольным и после того, как Он принял, если Он пожелает и это будет необходимым по Его мудрости, если даже вы этого и не желаете, Он понудит принять и людей, и их тоже сделает довольными. Поэтому самое верное в этом служении – это сделать себе целью только лишь довольство Всевышнего Аллаха.

● ВТОРОЕ ВАШЕ ПРАВИЛО

Нельзя критиковать своих братьев, находящихся в этом служении Корану, и видом своего достоинства над ними пробуждать в них чувства зависти. Потому что, как в человеке одна рука не соперничает с другой рукой, один глаз не критикует другой, язык не прекословит ушам, а сердце не замечает недостатков души. Скорее они прикрывают изъяны друг друга, скрывают недостатки, помогают в нужде друг другу и содействуют в выполнении обязанностей. В противном случае жизнь в этом человеческом теле погаснет, душа обратится в бегство, а тело распадётся.

И подобно тому, как шестерни некой фабрики не противодействуют друг другу соперничеством, овладев преимуществом не угнетают друг друга, и увидев недостатки друг друга, критикуя, не нарушают стремление к работе и не понуждают к бездействию. А скорее всеми своими способностями оказывают помощь друг другу для того, чтобы направить общие действия на достижение общей цели. С некой истинной сплочённостью и союзом они продвигаются к исполнению замысла, ради которого были созданы. Если же хоть на вес атома вмешается раздор и притеснение,

то приведя эту фабрику в беспорядок, они оставят её безрезультатной. А владелец фабрики же полностью разрушив уничтожит её.

Итак, о ученики «Рисале-и Нур» и служащие Корана! Вы и мы являемся органами некой духовной личности, достойной называться совершенным человеком. Мы находимся на положении шестерён некой фабрики, продукцией которой является вечное счастье в вечной жизни. И являемся служащими, трудящимися на некоем Господнем судне, которое высаживает народ Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) на берег благополучия, являющийся Местом Покоя и Счастья. И, конечно, мы вынуждены и нуждаемся в истинном союзе и сплочённости, а также в обретении искренности, которая объединённым четырём единицам даёт некую духовную силу тысячи ста одиннадцати.

Да, если не объединятся три алифа (единицы), их сумма будет равна трём. Если же объединятся на числовой основе, то приобретут ценность в сто одиннадцать. Если четыре четвёрки будут находиться по отдельности, то сумма их будет равна шестнадцати. А если на основе братства с единой целью и с объединением обязанностей они примкнут плечом к плечу на одной линии, то обретут силу и ценность четырёх тысяч четырёхсот сорока четырёх, и подобно этому, есть очень много исторических фактов, которые свидетельствуют о том, что благодаря тайне некоей истинной искренности, духовное достоинство и сила шестнадцати самоотверженных братьев превышала четырёхтысячную силу.

Тайна этого секрета такова: в истинном, искреннем союзе каждая единица сможет видеть глазами других своих братьев и слушать их ушами. Словно каждый из десяти истинно объединённых людей имеет такое духовное достоинство и силу, будто он видит двадцатью глазами, десятью ушами думает, двадцатью ушами слышит, двадцатью руками работает. (Примечание)

Примечание: Да, подобно тому как истинный союз и сплочённость, основанные на искренности, становятся причиной бесчисленной пользы, так же они являются самой значимой преградой и точка опоры против многих опасностей и даже смерти. Потому что, если придёт смерть, то заберёт одну душу. А поскольку по секрету истинного братства, на пути Божьего довольства, в делах связанных с вечностью имеется столько душ, сколько всего есть братьев; если одна умрёт, то сказав: “Пусть мои другие души останутся невредимыми... поскольку те души, зарабатывая для меня блага, продолжают мою некую духовную жизнь, то я не умираю” – и радостно встретит смерть. Спокойно ляжет, сказав: “Я посредством тех душ, с точки зрения воздаяний Иного мира продолжаю жить, и умираю только с точки зрения грехов”.

● ВАШЕ ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО

Вы должны знать, что все ваши силы в искренности и в истине.

Да, сила находится в истине и в искренности. Даже несправедливые приобретают силу оттого, что они показали искренность и упорство в своей несправедливости.

Да, неким доказательством того, что сила находится в истине и в искренности, является наше служение. И некая частица искренности, имеющаяся в нашем служении, доказывает это утверждение и сама себя подтверждает. Потому что, в сравнении с нашим двадцатилетним служением богословию и религии у себя на родине и в Стамбуле, здесь, за семь-восемь лет, оно было совершено на сто степеней больше.

Однако, по сравнению с работающими здесь со мной моими братьями, на родине и в Стамбуле у меня было во сто, а скорее даже в тысячу раз больше помощников; здесь же я, будучи одиноким, чужим и не умея хорошего почерка, а также находясь под наблюдением и притеснениями бессовестных должностных лиц, за семь-восемь лет проделал с вами службу, духовная сила которой проявила успех, превысивший более, чем в сто раз успех прошлой службы, что не оставило во мне никаких сомнений в том, что это произошло благодаря вашей искренности.

И я признаюсь, что благодаря вашей чистой искренности, вы в некоторой степени спасли меня от кроющегося под завесой славы и почёта двуличия, ласкающего мой нафс. И если пожелает Аллах, вы полностью получите успех, и меня тоже полностью введёте в искренность.

Вы знаете, что Почтенный Али *(Да будет доволен им Аллах)*, с чудоподобным сообщением, и Почтенный Гавсуль Азам, с чудесным прорицанием благоволят вам ради этого секрета искренности. Утешая вас покровительством, они духовно аплодируют вашему служению. Да, нисколько не сомневайтесь в том, что это их благоволение приходит по причине искренности. И если вы, зная, нарушите эту искренность, то получите от них пощёчину. Вспомните о пощёчинах милости в “Десятом Сиянии”.

Если вы желаете, чтобы подобные духовные герои поддерживали вас и были вашими наставниками, то руководствуясь аятом:

¹⁷⁷ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

обретите абсолютную искренность. Во славе, положении, людской симпатии и даже в таких приятных вам вещах, как материальная выгода, отдавайте предпочтение своим братьям.

И даже в объяснении какому-либо нуждающемуся верующему некой самой изящной и прекрасной истины веры, что является самой безгрешной и самой безвредной пользой, по возможности, для того, чтобы в ваши желания не вошло чувство самодовольства, пожелайте, чтобы это сделал тот ваш товарищ, объяснения которого вы меньше всего желаете. А если у вас есть такое желание, как: “Я заработаю эту награду и эту прекрасную тему я изложу”, то хоть и нет в этом какого-либо греха или вреда, но от этого может образоваться вред в основах искренности между вами.

● ВАШЕ ЧЕТВЁРТОЕ ПРАВИЛО

Представив заслуги и достоинства братьев своими личными, благодарно гордиться их славой.

Среди последователей тасаввуфа есть такие термины, как “Фена фишшейх, Фена фиррасуль”. Я не суфий. Но только это их правило в нашем принципе обретёт вид некоего прекрасного правила: “Фена фильихван”. Между братьями это называют словом “Тефани”. То есть, предпочитать себе, – брата. То есть, оставив свои личные чувства, мысленно жить достоинствами и чувствами своих братьев. В сущности, основой нашего принципа является братство. В нём нет отношений, существующих между отцом и сыном, шейхом и мюридом. А скорее это отношения истинных братьев. В крайнем случае, среди них может присутствовать роль учителя и наставника.

Оттого что наш принцип “Халилия” (истинным братством), то наш им характером является – “Хиллет” (искренняя дружба). *Это же требует быть самым близким другом, самым самоотверженным товарищем, самым прекрасно оценивающим спутником и самым великодушным братом.* А корнем основы этой искренней дружбы является чистосердечная искренность. Человек нарушивший эту чистую искренность, сорвётся с вершины очень высокой башни той искренней дружбы. И есть вероятность, что он упадёт в очень глубокую пропасть и не сможет найти себе места, чтобы удержаться на середине.

Да, путь выглядит раздвоенным. И есть вероятность, что тот, кто сейчас отделился от нашего принципа, который является Великой Дорогой Корана, неосознанно может помочь враждебно настроенным силам неверия. Иншааллах, вошедшие посредством “Рисале-и Нур” в священный круг Корана-Превосходно Излагающего, будут постоянно усиливать свет, искренность и веру, и не подвергнутся падению в такие пропасти.

О мои товарищи по службе Корану! Самой действенной причиной для обретения и сохранения искренности является “Рабита-и мавт” (осмысле-

ние прихода смерти). Да, подобно тому как бесконечные желания наносят вред искренности, ведут к лицемерию и мирской жизни, точно так же и осмысление прихода смерти пробуждает отвращение к лицемерию и ведёт к обретению искренности. То есть, размышляя о своей смерти, осознав бренность мира, нужно спастись от козней своего нафса.

Да, люди тариката и хакиката, получив урок от таких аятов Мудрого Корана, как:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ¹⁷⁸

брали за основу своего пути принцип осмысления прихода смерти и этим осмыслением уничтожали мысль о бесконечности этой жизни, которая является источником бесконечных желаний человека. Они в некоем воображаемом и мнимом виде представляли себя умершими, воображали как их омывают, кладут в могилу. И под воздействием этих представлений и воображений нафс человека в некоторой степени отказывается от бесконечных желаний. У этой связи есть очень много пользы. В хадисе:

اَكْثَرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ الدَّاتِ

то есть: “Много размышляйте о смерти, которая, разрушая, делает горькими наслаждения!”, даётся урок этого осмысления. Но, поскольку наш принцип не является тарикатом, а скорее является хакикатом, то мы не принуждены как суфии осуществлять это осмысление в виде представлений и воображений. И это не соответствует принципу хакиката. Скорее, это должно происходить не путём воображения и представления сегодня конца жизни, а путём реального осмысления и осознания будущего. Да, человек может смотреть на свою смерть, которая является единственным плодом на вершине дерева этой короткой жизни, не нуждаясь в представлениях и воображениях. И подобно тому, как он увидел свою личную смерть, если продвинется ещё, то увидит также смерть века, а затем сможет также наблюдать и смерть Вселенной, так он откроет путь к самой совершенной искренности.

Вторая причина. С помощью силы истинной веры и сияний, исходящих от размышлений веры о творениях, дающем результаты в познании Создателя, приобретая чувство нахождения пред взором Всевышнего, осознавая, что его Милосердный Творец является вездесущим и всевидящим, не разыскивая чьего-то благоволения кроме Него, понимая, что не приличествует в Его присутствии обращаться к другим и искать у них помощи, избавившись от подобного лицемерия, человек приобретёт искренность. Как бы-то ни было, а в этом есть много степеней и уровней. Каждый, в

зависимости от своих возможностей, насколько сможет извлечь для себя пользы, настолько это и будет для него выгодно. В “Рисале-и Нур” упоминается много истин, спасающих от лицемерия и помогающих приобрести искренность, поэтому здесь сокращаем.

Из очень многих причин разрушающих искренность и ведущих к лицемерию, коротко изложим две-три причины.

Первая.

Соперничество возникшее на почве материальной выгоды, мало-помалу разрушает искренность, а также наносит вред результатам служения. К тому же из-за него ускользнёт и та материальная выгода.

Да, по отношению к трудящимся ради истины и вечности, этот народ постоянно испытывал чувства уважения и поддержки. И с желанием как-то реально содействовать в их истинной искренности и преданном служении, проявляла уважение, материально помогая им милостынями и подарками, чтобы они не тратили своё время на добычу материальных нужд. Но только желать этой поддержки нельзя. Скорее она даруется. А также её нельзя просить языком состояния, ожидая и желая сердцем. Скорее, она даруется в некоем неожиданном виде. В противном случае, это нанесёт вред искренности. А также попав под запрет этого аята:

175 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

благие деяния такого человека частично сгорят.

Таким образом, если желать и ожидать эту материальную помощь, то для того, чтобы эта награда не попала к другому, человеческий эгоизм пробудит чувство соперничества к своему истинному брату и товарищу в этом особом служении, что повредит искренность. И будет потеряна святость служения, а на взгляд людей истины, такой человек окажется в низком положении. К тому же, пропадёт и его материальная выгода. И так далее, об этом можно ещё много говорить. Одним словом я изложу только два примера, укрепляющие основы искренности и искреннего согласия между истинными братьями.

Первый пример. Для того, чтобы владеть большим капиталом и крепкой силой, мирские люди, даже некоторая часть политиков, крупных деятелей и комитетов, занимающихся общественной жизнью человечества, сделали для себя путеводителем правило общественного имущества. И несмотря на все злоупотребления и вред, они обретают необыкновенную силу и выгоду. Между тем, одновременно при большом вреде в сотруди-

честве общественным имуществом, сущность его не меняется. Хотя каждый из них в управлении всем находится в некотором роде на правах хозяйина, но воспользоваться этим не может. Как бы там ни было, если это правило будет применено в делах, имеющих отношение к вечности, то станет почвой для великой, безвредной прибыли. Потому что тогда всё имущество понесёт в себе тайну полного перехода в руки каждой сотрудничающей единицы.

Потому что, если четыре-пять человек, с желанием сотрудничества, принесут: один – керосин, другой – фитиль, третий – лампу, четвёртый – стеклянную колбу, а пятый – спички, и зажгут лампу, тогда каждый из них станет полным хозяином этой одной лампы. А если у каждого из тех сотрудничающих людей будет по одному большому зеркалу на стене, то в каждое из них одновременно, безупречно и неделимо войдёт по одной лампе и комнате.

И точно так же среди людей истины является явным и несомненным то, что сотрудничество на основе искренности, сплочённость на основе братства и совместные усилия на основе союза в делах вечной жизни, а также общий итог и общий свет, родившиеся от того сотрудничества, целиком и полностью войдут в тетради благих деяний каждого из сотрудничающих. И это является необходимостью обширности Божественной Милости и Щедрости Всевышнего.

Итак, о мои братья! Иншааллах, материальная выгода вас не приведёт к соперничеству. Но только, с точки зрения выгоды вечной жизни, вы можете так же обмануться, как обманулась некоторая часть последователей тариката. Однако, на каком положении находится личное малое благо и на каком – блага и свет, появившиеся благодаря сотрудничеству в вышеупомянутом примере?

Второй пример. Ремесленники для того, чтобы увеличить продуктивность своего труда, используя правило сотрудничества и объединения ремёсел, обретают крупное состояние. Так из десяти человек трудящихся над производством швейных иглол, каждый по одиночке занимался этой работой. В результате этого каждый мастер производил в день по три иглы. Затем, по правилу сотрудничества, эти десять человек объединились. Один из них приносил железо, другой разжигал огонь, третий сверлил отверстия, четвёртый клал в печь, пятый заострял конец, и так далее... Каждый из них, в деле изготовления иглол, занимался только небольшим, частичным делом. И оттого, что процесс, которым они занимались был несложным, они, не теряя времени и приобретая опыт, очень быстро делали свою работу. А затем по правилу сотрудничества и разделе-

ния труда они разделили результаты своей деятельности. И увидели, что на каждого из них вместо трёх иголок в день, выпало по триста иголок. Этот случай стал предметом разговоров среди мирских ремесленников, с целью начать сотрудничество.

Итак о мои братья! Поскольку в делах этого мира, в твёрдых материях в результате вот такого союза и объединения, возникает такая великая прибыль. То, интересно, насколько великой выгодой является получение каждым из сотрудничающих вечной, светлой награды, которую не нужно делить и, которая с Божьей милостью, со всем светом отражается в зеркалах каждого и равна общей награде, заработанной ими всеми. И не позволительно упускать эту великую прибыль из-за соперничества и неискренности.

Второе препятствие, разрушающее искренность.

Подобно тому, как желание славы, исходящее от любви к высокому положению, приобретение всеобщих симпатий, под завесой той славы и почёта, услаждает высокомерие и придаёт человеку чувство личной значимости, что является самой серьёзной болезнью души, а также это открывает двери лицемерию и самодовольству, которые объясняются, как скрытое многобожие и разрушают искренность.

О мои братья! Нашим принципом в служении Мудрому Корану является истина и братство, и оттого что смыслом братства является принцип: “среди братьев забыть о личном (**Примечание**) и предпочитать их себе”, то нужно, чтобы соперничество, исходящее от любви к высокому положению, не влияло на отношения между нами. Потому что это полностью противоречит нашему принципу. И поскольку честь и достоинство братьев может полностью принадлежать каждому брату, то у меня есть надежда, что ученики “Рисале-и Нур” являются на сто степеней далёкими от того, чтобы пожертвовать этой великой духовной честью ради некой личной, показной и преходящей, незначительной славы и чести.

Да, сердца, разум и души учеников “Рисале-и Нур” не опустятся до таких низких, вредных и грязных вещей. Однако у каждого имеются нафс-и аммарэ. А у некоторых, к тому же чувства нафса примешиваются к характеру, и они в некоторой степени начинают действовать наперекор сердцу, разуму и душе. Я не обвиняю ваши сердца, разум и души, а основываясь

Примечание: Да, счастлив тот, кто для того, чтобы приобрести огромный сладкий водоём, проистёкший из райского источника Корана, бросив, растворит в нём свою личность и эгоизм, которые подобны кусочку льда.

на воздействии оказываемом “Рисале-и Нур”, доверяю вам. Однако нафс и страсти, чувства и подозрения иногда обманывают. Поэтому вы иногда подвергаетесь суровому предупреждению. Эта суровость направлена на ваш нафс, страсти, чувства и подозрения, будьте внимательны.

Да, если бы у нас был принцип главенства (шейх), то степень была бы одна или же имелись ограниченные степени. И кандидатами на ту степень стали бы многочисленные таланты. И вполне возможно, что тогда появился бы некий завистливый эгоизм. Но только нашим принципом является братство. Брат для брата не может стать отцом и не может облачиться в положение духовного наставника. Степень находящаяся в братстве просторна, и не может стать причиной зависти и трений. В крайнем случае брат для брата станет помощником и опорой, будет совершенствовать его службу. А доказательством того, что завистливая жадность к воздаяниям Иного мира и высокие устремления, находящиеся в принципах отцовства и духовного наставничества, привели ко многим вредным и опасным последствиям, является то, что наряду с серьёзными и великими совершенствами и пользой, находящимися у последователей тарикатов, имеющиеся среди них разногласия и соперничество, принесли такие тяжёлые последствия, что эта их великая и святая сила не может противостоять ветрам нововведений.

Третье препятствие.

Это страх и алчность. Но поскольку оно вместе с другой частью препятствий, было полностью разъяснено в брошюре “Шесть атак”, то препоручая это ей, мы сделав заступниками за себя все Прекрасные имена нашего Милосерднейшего Создателя, молим Его о том, чтобы Он дал нам успех в обретении абсолютной искренности!.. Аминь!..

اللَّهُمَّ بِحَقِّ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخْلِصِينَ
 179 آمِينَ آمِينَ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ЛИЧНОЕ ПИСЬМО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МОИХ БРАТЬЕВ.

Моим братьям, которые утомились от записывания книг и во время трёх благословенных месяцев, являющихся месяцами поклонения, предпочитают другие виды поклонения записыванию “Рисале-и Нур”, являющемуся поклонением в пяти отношениях (Примечание), хочу рассказать об одной тонкости двух Благородных Хадисов.

ПЕРВЫЙ ХАДИС:

يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ - أَوْ كَمَا قَالَ -

То есть: *“В Судный День чернила, потраченные учёными истины, будут сопоставимы с кровью шахидов, будут равны ей по ценности”.*

ВТОРОЙ:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ - أَوْ كَمَا قَالَ -

То есть: *“Во времена нашествий ереси и заблуждений, тот кто сохраняя привязанность к Высокой Сунне и к истинам Корана, будет служить им, может приобрести воздаяния ста шахидов”.*

О мои братья, которые по причине лени теряют интерес к написанию и о последователи суфизма! Два этих хадиса показывают, что в такое время один грамм чёрного света, стекающего с благословенных, искренних пе-

Примечание: Мы попросили Учителя расшифровать эти пять видов поклонения, указанные им в этом ценном письме. Полученное объяснение приводим ниже:

- 1 – Это духовное противостояние заблудшим, что является самой важной борьбой.
- 2 – Служение своему Учителю, помогая ему в деле распространения истины.
- 3 – Служение мусульманам с точки зрения веры.
- 4 – Овладение знанием посредством пера.
- 5 – Совершение поклонения размышлением, час которого порой подобен году поклонения.

Рюшту, Хусрев, Ре'фет.

рьев, служащих секретам Шариата и Высокой Сунне, то есть, один грамм чернил, подобных живой воде, может принести вам в Судный День столько пользы, сколько принесут сто граммов крови шахидов. А в таком случае, постарайтесь заработать эту пользу.

Если скажете: “В Хадисе говорится об учёных, а мы частью только писари”.

Ответ. Тот, кто в течение года с пониманием и согласием почитает эти трактаты, может стать серьёзным, истинным учёным этого времени. Если даже не поймёт, то поскольку ученики “Рисале-и Нур” образуют одну духовную личность, без сомнения, эта личность представляет учёного этого времени. Ваши перья же – словно пальцы той духовной личности. И, хотя я – на свой собственный взгляд – не достоин, но, так уж и быть, исходя из вашего хорошего мнения, вы придали этому несчастному некое учительство и – своим следованием за ним – некое учёное положение и связались с ним. А поскольку у меня плохой почерк, то ваши перья считаются моими, и вы получаете награду, о которой сказано в хадисе.

Саид Нурси

* * *

Двадцать Второе Сияние

180 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Это моё очень конфиденциальное письмо было написано для моих самых близких и преданных братьев двадцать два года назад во время моего пребывания в селе Барла Испартской области. Поскольку оно имеет отношение к жителям и властям Испарты, то представляю его справедливому меру этого города, его правосудию и полиции. Если будет уместно, то пусть оно будет перепечатано в нескольких экземплярах, дабы те, кто на протяжении двадцати пяти-тридцати лет ищут мои секреты и следят за мной, поняли, что нам скрывать нечего. И пусть знают, что это письмо является нашей самой большой тайной!

Саид Нурси

❖ Три указания ❖

Будучи третьим вопросом семнадцатого пункта “Семнадцатого Сияния”, по причине суровости и охвата рассматриваемых вопросов, а также силы и красоты ответов, эта тема вошла в “Тридцать первое Письмо” в качестве “Двадцать второго Сияния”. Этот сборник должен предоставить ему место. Конфиденциально. Только для самых близких, верных и искренних моих братьев.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا¹⁸¹

В этой теме три указания

• ПЕРВОЕ УКАЗАНИЕ

Один серьёзный вопрос, касающийся меня и “Рисале-и Нур”, которыми интересуются многие: “Хотя ты не вмешиваешься в брнную жизнь мирских людей, почему они при каждом удобном случае вмешиваются в твои дела, относящиеся к Иному миру? Ведь ни одна власть не вмешивается в дела отшельников и отрёкшихся от мира”.

Ответ. Ответом “Нового Саида” на этот вопрос является молчание. “Новый Саид” говорит: “Пусть за меня ответит судьба, предопределённая Всевышним”. Но вместе с этим, вынужденно предоставляет на время слово “Прежнему Саиду”, который говорит:

Ответ на этот вопрос должны дать власти Испартской области и его население. Потому что эта власть и этот народ намного больше меня причастны к смыслу, кроющемуся под этим вопросом. Поскольку за меня вынуждены думать и защищать власти, имеющие в своих рядах тысячи человек, и население, насчитывающее сотни тысяч душ, тогда зачем мне, не имея на то нужды, говорить с обвинителями и оправдываться?

Потому что вот уже девять лет я нахожусь в этой области. И чем дольше я здесь, тем больше отворачиваюсь от мира. Ничего скрытого у меня не осталось. Даже мои самые тайные, самые конфиденциальные брошюры находятся в руках властей и некоторых депутатов. Если бы я вмешивался в мирские дела либо пытался сделать это или хотя бы имел подобные мысли, заставляющие опасаться мирских людей, тогда почему, несмотря на то, что на протяжении девяти лет за мной ведётся пристальная слежка и при этом я, не скрывая излагаю свои мысли, приходящим ко мне людям, всё же власти мне не трогают меня? Если за мной есть какие-то преступления, вредящие народу, родине, их счастью и будущему, то вот уже девять лет за них ответственны эти власти, начиная от мера и до начальника сельской

полиции. Для того, чтобы снять с себя ответственность, они вынуждены защищать меня и вопреки тем, кто в отношении меня “раздувает из мухи слона”, они должны наоборот делать из слона муху. А в таком случае, ответ на этот вопрос я препоручаю им.

Но что касается населения этой области, то причина по которой они вынуждены защищать меня больше, чем я сам состоит в следующем: на протяжении этих девяти лет мы посредством сотен брошюр, на деле показавших своё воздействие, трудились ради вечной жизни, крепкой веры и жизненного счастья этого благословенного народа, являющегося нашим другом и братом; и при этом от тех брошюр не возникло никакого шума и никто не понёс никакого вреда; и они не возбудили никаких политических или мирских злобных действий; и, слава Аллаху, посредством “Рисале-и Нур” Испартская область обрела в отношении силы веры и религиозной стойкости благословенность подобную той, что была у Благородного Дамаска прежних времён, или той, что имеется у всенародного медресе Исламского Мира – у Египетского Джами’уль Азхара. И тем самым в этой области сила веры превзошла безразличие, и стремление к поклонению перевесило распутство. И поскольку “Рисале-и Нур” помог обрести этой области такое религиозное достоинство, возвышающее его над всеми другими областями, то конечно все его люди, даже если среди них окажутся неверующие, вынуждены защищать меня и “Рисале-и Нур”. И поскольку моё незначительное право находится среди их очень серьёзных прав на защиту и мои обязанности в этом мире подошли к концу и так как, слава Аллаху, вместо такого бессильного бедняги как я, трудились и трудятся тысячи учеников, то я не вынужден защищать себя. Человек у которого есть тысячи адвокатов, сам себя защищать не станет.

● ВТОРОЕ УКАЗАНИЕ

Ответ на один критический вопрос.

Мирские люди говорят: “Почему ты обиделся на нас? Ни разу к нам не обратился и не хочешь с нами общаться. Говоришь, что мы тебя притесняем и жалуешься на нас. Между тем, у нас есть принципы, есть законы, соответствующие требованиям этого времени. Ты не хочешь следовать им. Тот, кто следует закону, угнетателем не является. Не принимающий же их является мятежником.

Например, в этот век независимости, в эту новую эпоху республик, в которую мы вступили, в соответствии с принципами равенства нашим основным правилом стал закон искоренения угнетения и насилия. Ты же

под видом то наставника, то благочестивого отшельника привлекаешь к себе внимание и всеобщие симпатии и стараешься обрести некую силу, некое общественное положение, неподконтрольное властям; на что указывают твоё внешнее состояние и твоя прежняя жизнь. Такое положение же, выражаясь современным языком, может выглядеть нормальным лишь при деспотичном гнёте буржуазии. Однако поскольку с пробуждением и победой нашей народной массы, в нашем деле более приемлемы принципы социалистов и большевиков, то мы приняли эти законы социализма, и при этом твоё положение нам не нравится. Оно идёт вразрез с нашими принципами. Поэтому у тебя нет права жаловаться и обижаться на те тяготы, которые мы тебе доставили”...

Ответ. Если тот, кто прокладывает какой-либо путь в общественной жизни человечества, не будет действовать в соответствии с естественными законами Вселенной, то в благих делах и в развитии ему не преуспеть. Все его деяния станут злом и разрушением. Поскольку имеется вынужденная необходимость действовать согласно естественным законам, то конечно, закон “абсолютного равенства” можно внедрить лишь с изменением человеческого естества и с устранением основополагающей мудрости сотворения человеческого рода. Да, я по своему происхождению и образу жизни отношусь к простонародью. И по своим убеждениям и мыслям я из тех, кто принял за правило принцип “Равенства прав”. И из справедливости, идущей от Ислама и из сострадания издавна я был среди тех, кто старался противостоять насилию и гнёту привилегированного класса, называемого буржуазией. Поэтому я всеми силами выступаю за полную справедливость и я против насилия, угнетения, притеснений и тирании.

Однако, природа человечества и заложенная в ней мудрость противоречат закону абсолютного равенства. Потому что Мудрый Творец, для того, чтобы показать Своё совершенное могущество и мудрость, из некой маленькой вещи создаёт много результатов, на одной странице пишет множество книг и что-то одно наделяет многими обязанностями. И вот, согласно этому великому секрету, Всевышний создал человеческий вид в таком естестве, которое прорастёт колосом, содержащим в себе тысячи видов, и покажет в себе столько уровней, сколько есть у тысяч других видов живых существ. Он не установил пределов для его способностей, чувств и тонкостей, как в случае с другими существами, но оставил его свободным и дал способности перемещаться по бесконечным уровням. И исходя из этого, человек обрёл образ наместника (халифа) Земли, плода Вселенной и царя живых существ.

Итак, самой важной основой и пружиной развития многообразия человеческого рода, – является испытание и истинно религиозное достоинство. Искоренение достоинства возможно с подменой человеческой сути, с погашением разума, умерщвлением сердца и уничтожением души. Да, есть такие совершенные слова, которыми нужно бы ударить по жестокому лицу этого века, несущего под маской независимости гнёт страшной тирании, но которые были ошибочно адресованы не заслуживающему их серьёзному человеку:

Возможно ли насилем и гнётом свободу уничтожить!

Попробуй, если сможешь понимание из человечности устранить!

Я же вместо них, чтобы ударить по лицу этого века, говорю:

Возможно ли насилем и гнётом истину уничтожить!

Попробуй, если сможешь сердце из человечности устранить!

Или же:

Возможно ли насилем и гнётом достоинство уничтожить!

Попробуй, если сможешь совесть из человечности устранить!

Да, подобно тому, как достоинство веры не является источником угнетения, так и не может быть оно причиной насилия. Притеснение и насилие говорят об отсутствии достоинства. И самым важным принципом достойных людей является то, что в общественную жизнь человечества они вмешиваются только лишь в образе слабости, бедности и смирения. Слава Аллаху, моя жизнь шла и идёт в согласии с этим принципом. Я не претендую на то, чтобы горделиво заявлять, что у меня есть достоинство. Однако, в виде сообщения о даре Всевышнего и с целью благодарности говорю:

Аллах по Своей милости и щедрости, даровал мне достоинство постижения истин веры и Корана и старания ради них. Слава Аллаху, этот Божий дар я на протяжении всей своей жизни, с Божьей помощью, расходовал ради пользы и счастья этой Исламской нации, и ни разу он не стал средством угнетения или насилия; подобно этому, желаемые беспечными людьми народные симпатии и радушный приём и признание людьми, по одной серьёзной причине, для меня отвратительны и я их избегаю. Поскольку из-за них пропали двадцать лет моей жизни, то я считаю их для себя вредными. Но принимаю их, как знак одобрения “Рисале-и Нур”, и поэтому не обижаю людей.

Итак, о мирские люди! Когда я абсолютно не вмешиваюсь в ваш мир, и ни в каком отношении не касаюсь ваших принципов, и когда по свидетельству девяти лет этой моей жизни в неволе, у меня нет совершенно никакого желания снова вмешиваться в мирские дела, на каком основании вы, подобно одному прежнему беззаконному человеку, постоянно искавшему удобного момента и вынашивавшему деспотичные идеи, так выслеживаете меня и притесняете? Какая в этом есть польза? Когда ни одна власть в мире не допускает таких надзаконных и никем не одобряемых мер, настолько подлые действия, произведённые в отношении меня, нужно обижаться не только мне, но и если узнает, то и всему человечеству, и даже всей Вселенной?

● ТРЕТЬЕ УКАЗАНИЕ

Один ложный и глупый вопрос.

Некоторые из чиновников говорят: “Поскольку ты находишься в этой стране; когда ты должен подчиняться её республиканским законам, почему ты уклоняешься от этого, прикрываясь отшельничеством? Например согласно законам нынешних властей; облачившись (вне исполнения обязанности) неким достоинством, угнетать этим часть народа, распространяя на них своё влияние, – противоречит закону республики, опирающейся на основу всеобщего равенства. Почему ты, не являясь должностным лицом выставляешься, дабы народ слушал тебя?”

Ответ. Те кто применяет закон, в первую очередь должны применить его к себе и лишь после этого могут применять его к другим. Вы же применяя к другим закон, который не применили к себе, сами раньше других нарушаете его и выходите против. Поскольку вы хотите применить ко мне закон абсолютного равенства, я вам на это говорю:

Когда рядовой солдат поднимется на общественное положение маршала и разделит с ним симпатии и почёт, оказываемые ему народом, и подобно этому маршалу удостоится тех симпатий и почёта; или же, когда тот маршал станет таким же простым как этот солдат, и обретёт его простое положение; и когда этот маршал вне своей обязанности потеряет всякую значимость; и если некий гениальный военачальник, ставший причиной победы армии, в глазах общественных симпатий, уважения и любви уравняется с неким самым глупым рядовым, тогда, согласно вашему закону равенства, вы можете мне сказать: “Не называй себя ходжой! Не принимай уважения! Отрицай своё достоинство! Прислуживай своей прислуге! Будь товарищем попрошайк!”

Если же скажете: “Эти уважение, положение и симпатии присущи времени исполнения обязанностей и тем, кто ими наделён. Ты же никаких обязанностей не несёшь и не можешь принимать уважение народа, подобно тем, кто их исполняет”.

Ответ. Если человек будет состоять из одного тела и если навечно останется в этом мире, и если врата могилы закроются, и смерть будет умерщвлена, и если при этом обязанности останутся только у военных и гражданских чиновников, тогда может в ваших словах и будет какой-то смысл.

Однако поскольку человек состоит не только из тела. Сердце, язык, разум и мозг не возможно оторвав от этого тела, скормить ему. От них не избавиться, они тоже требуют руководства...

И поскольку врата могилы не затворяются, и поскольку опасение за то, что ждёт по ту сторону могилы, является самой важной проблемой каждого человека... Конечно, обязанности и должности, которые должен уважать и подчиняться народ, не ограничены только в общественном, политическом и военном отношении мирской жизни. Да, подобно тому как выдача удостоверения тем кто отправляется в путешествие является некой обязанностью, так и наделение удостоверениями путников отправляющихся в сторону вечности, и при этом снабжение их на том мрачном пути светом, является такой обязанностью, которая по важности превзойдёт любую другую. И отрицать эту обязанность можно лишь с отрицанием смерти и с опровержением ежедневных свидетельств тридцати тысяч свидетелей, каждый день заверяющих печатями своих мёртвых тел утверждение

اَلْمَوْتُ حَقٌّ “Смерть – истина”.

Поскольку есть духовные обязанности, опирающиеся на необходимые духовные потребности. И так как самой важной из этих обязанностей является, служащая паспортом для путешествия в вечность, фонарём сердца во мраке загробного мира, и ключом к вечному счастью, вера, а также обучение ей и её укрепление... Конечно, исполняющий эту обязанность религиозный учёный ни в коем случае не проявит неблагодарности, и не почитает дарованный ему Божий дар и достоинство веры ничтожными, и не опустится до степени распутных и грешников. Не испачкает себя ересью и распутством низких людей! Так что причина отшельничества, которое вы не одобряете и считаете проявлением неравенства, лежит в этом.

Итак наряду с этой истиной, с такими как вы, мучающими меня своими наказаниями высокомерными людьми, чья гордыня из-за эгоизма и на-

рушения закона равенства достигает степени фараона, я не разговариваю. Поскольку высокомерные люди считают смиренность униженностью, то смиренность проявлять перед ними не нужно. Но для тех, у кого есть совесть, для скромных и справедливых я говорю:

Я, слава Аллаху, знаю о своих недостатках и слабости. И не то что не желаю какого-то горделивого уважаемого положения над мусульманами, но постоянно видя бесконечные недостатки и свою незначительность, с покаянием найдя утешение, желаю от людей не уважения, а молитв за меня. И я думаю, что все мои товарищи об этом моём убеждении знают. Есть только лишь вот что: в момент служения Мудрому Корану и во время урока истин веры, ради этих истин и из уважения к чести Корана, сохраняя во время урока требуемые этим положением достоинство и величие знания, чтобы не склонять головы перед заблудшими, я временно принимаю это достойное положение. И думаю, что мирские законы не в состоянии выйти против этого пункта.

Обращение, достойное удивления. Известно, что повсюду учёные люди судят с точки зрения науки и знания. Где бы и у кого они ни увидели знание и учёность, с точки зрения профессии начинают питать к нему уважение и дружеские чувства. Даже если приедет некий профессор из какого-то враждебного государства, то и тогда, из уважения к его знаниям и учёности, учёные люди этой страны навестят его и проявят почтение.

Между тем, в то время, когда самое высокое научное собрание Англии, пожелало услышать от Высшего Духовного Управления Мусульман, состоящий из шестисот слов ответ на шесть вопросов, один учёный, который подвергся неуважительному отношению со стороны представителей просвещения, дал на те шесть вопросов заслуживший одобрение ответ шестью словами; и при этом противостоя истинными знаниями и наукой, тот учёный разбил самые основные и важные законы иностранных философов; и опираясь на полученную от Корана силу знания и науки, он “преподавал урок” Европейским философам; и за полгода до объявления независимости, он пригласив учёных, преподавателей и учащихся на диспуты в Стамбуле, ни о чём не спрашивая безукоризненно точно ответил на их вопросы (**Примечание**); и всю свою жизнь он посвятил счастью этого народа, и издав на турецком языке сотни своих произведений, он занимается его

Примечание: «Новый Саид» говорит: «Я не поддерживаю этих слов «Прежнего Саида», сказанных здесь с некой гордостью. Поскольку в этом вопросе я предоставил слово ему, то не могу заставить его замолчать. С желанием, чтобы он немного показал себялюбцам своё самолюбие, умолкаю».

просвещением, и при этом он является и земляком, и единоверцем, и другом, и братом, но не смотря на это, больше всего неприятностей, враждебности и неуважения этот учёный видит от некоторых из тех, кто связан с учёными кругами, а также от малой части официальных мулл.

Так как же это можно назвать?.. Разве это цивилизованность? Разве это любовь к знаниям, любовь к Родине, к народу или к республиканскому строю? Нет и ещё раз нет! Абсолютно ничего подобного!.. Просто это Божественное предопределение показывает ему враждебность оттуда, откуда он ожидал дружелюбия, для того, чтобы из-за уважения людей в его знания не примешалось лицемерие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нападки, которые по-моему заслуживают удивления и являются поводом для благодарения Аллаха:

У этих необыкновенно себялюбивых мирских людей в деле их себялюбия имеется такая чувствительность, что если бы она была осознанной, то их поведение могло бы достичь степени некоего карамата или же некой большой гениальности. И это поведение состоит в следующем:

Чувствительностью своего себялюбия они словно чувствуют во мне некое желание выказать своё превосходство, которое я сам в себе не замечаю, и яростно выступают против него. За эти восемь-девять лет я уже восемь-девять раз имел опыт: после каких-либо их деспотичных обращений со мной, задумываясь о предопределении Всевышнего и вопрошая: “Почему они набросились на меня?”— я искал происки своего нафса. И каждый раз понимал, что этот мой нафс или неосознанно по-своему естеству склонился к высокомерию, или же обманул меня намеренно. И тогда мне оставалось лишь сказать: “Божественное предопределение, под несправедливостью этих тиранов, поступило со мной справедливо”.

Например, этим летом мои друзья посадили меня на красивого коня и я поехал на прогулку. Неосознанно в моей душе проснулось некое самодовольное желание поразвлечься, и мирские люди настолько яростно выступили против этого моего скрытого желания, что отбили не только его, но и многие другие мои аппетиты. И даже ещё к примеру в этот раз после Рамадана, по причине благоволения к нам посредством своего карамата одного большого святочтимого имама прежних времён, среди богобоязненно-

сти и искренности моих братьев и посреди уважения высоко думающих обо мне посетителей, мой нафс – когда я того не заметил – горделиво, будто под маской признательности, возжелал выказать превосходство. Тотчас эти мирские люди со своей бесконечной чувствительностью, словно они могут заметить даже частицу лицемерия, начали ко мне придирааться.

Я благодарю Всевышнего за то, что их несправедливость стала для меня средством обретения искренности.

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

اللَّهُمَّ يَا حَافِظُ يَا حَفِيزُ يَا خَيْرَ الْحَافِظِينَ
إِحْفَظْنِي وَاحْفَظْ رُفَقَائِي مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ
وَالْإِنْسَانِ وَمِنْ شَرِّ أَهْلِ الضَّلَالَةِ وَأَهْلِ الطُّغْيَانِ أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ

¹⁸² سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

* * *

Двадцать Третье Сияние

❖ ТРАКТАТ О ПРИРОДЕ ❖

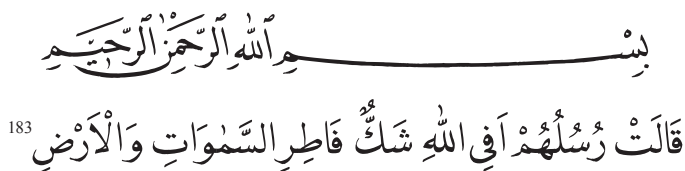
Тогда, когда эта тема была Шестнадцатым Пунктом Семнадцатого Сияния, из-за своей значимости, она стала Двадцать Третьим Сиянием.

Этот довод в невозрождаемом виде уничтожает идею безбожия, основанную на натурализме, переворачивая вверх дном фундаментальную основу атеизма.

НАПОМИНАНИЕ

В этом пункте на примере девяти невозможностей (содержащих по крайней мере девяносто нелепостей), раскрыто насколько далека от разумного, насколько безобразна и в какой степени абсурдна сущность пути, по которому следует та часть натуралистов, которая отрицает Создателя. В других брошюрах “Рисале-и Нур” эти нелепости частично разъяснены, отчего здесь, ввиду очень сжатого изложения, извлечены некоторые моменты. Поэтому внезапно приходит на ум, как приняли эти знаменитые умнейшие философы настолько явную, очевидную бессмыслицу и следуют этой идее. Да, они не смогли увидеть сущность своего пути. Я готов подробно, с помощью бесспорных и веских аргументов изложить и доказать тем у кого есть сомнение, что действительностью и сущностью их пути являют-

ся те безобразные и неприемлемые выводы (**Примечание**), вытекающие из их учения, которые сделаны в конце каждой описанной нелепости.

Этот аят Корана, посредством риторического вопроса сообщая, что о Всевышнем не может и не должно быть сомнений, показывает, что существование и единственность Аллаха являются бесспорными.

Одно напоминание перед раскрытием этой тайны

В 1338 (1922) году я поехал в Анкару. Я увидел, как среди сильных идей верующих, получивших новое развитие в связи с победой исламской армии над греческой, коварно работает одна очень страшная безбожная идея, стремясь проникнуть, разложить и отравить их. “Да эта чума доберётся до основ веры!”— беспокоило подумал я. Тогда, обращаясь за помощью к вышеупомянутому аяту в отношении его бесспорного вразумления бытия и единственности Творца, в брошюре на арабском языке я написал одно сильное, взятое из Мудрого Корана доказательство, способное разнести голову этой безбожной ереси. В Анкаре в типографии “Новый день” я опубликовал её. Но к сожалению малочисленность знающих арабский язык, редкость людей придавших значение брошюре, и вместе с этим весьма сжатый и общий вид не дали этому сильному доказательству оказать воздействие. К сожалению, та безбожная идея получила развитие и в то же время стала набирать силу. По необходимости я в некоторой степени изложу это доказательство на турецком языке. Вследствие того, что отдельные его части полностью разъяснены в других брошюрах “Рисале-и Нур”, здесь они будут представлены вкратце. Различные доводы имеющиеся в других брошюрах, частично объединяются в этом доказательстве; каждый из тех доводов представляет собой отдельную его часть.

Примечание: Причиной, побудившей меня написать эту брошюру, явились нападки против Корана, которые в очень агрессивной и отвратительной форме стали совершаться, принижая истины веры, считая нелепостью то, что недоступно для их испорченного разума, и основывая безбожие на натурализме. Эти нападки вызвали в душе яростный гнев, который жестоко и грубо ударил по этим безбожникам и заблудшим, которые отвратились от истины. Однако метод “Рисале-и Нур” является умеренным и тактичным, и мягким словом.

ПРЕДИСЛОВИЕ

О человек! Знай, что имеются страшные слова, высказываемые людьми и выражающие безверие. Верующие же, не понимая смысла, употребляют их. Из важнейших изложим три из таких фраз.

Первая: “Создают причины”, то есть: “Причины создают данную вещь”.

Вторая: “Возникает само по себе”, то есть: “Само по себе возникает, отмирает”.

Третья: “Естественная необходимость”, то есть “Естественное; природа вызывая необходимость, творит вещи”.

Да, поскольку создания существуют и они не отрицаются, и каждое создание возникает искусно и мудро; и поскольку они не извечны, возникают впоследствии, – в любом случае, о безбожник! – ты вынужден сказать, что это создание (например, вот это живое существо):

1 – создали причины сего мира, то есть оно возникает совокупностью причин;

2 – или что оно формируется и создаётся само по себе;

3 – или, являясь необходимостью природы, возникает под её воздействием;

4 – или же оно сотворяется могуществом одного Всемогущего Творца.

Поскольку, как судит разум, кроме этих четырёх других путей нет, если твёрдо будет доказано, что первые три пути нелепы, невозможны, неприемлемы, то неизбежно и несомненно остаётся только четвёртый путь – путь единобожия.

● ИТАК, ПЕРВЫЙ ПУТЬ

Формирование и возникновение вещей совокупностью причин. Из очень большого количества нелепостей, имеющих на этом пути, отметим лишь три из них.

Первая нелепость. Предположим, что в некоей аптеке имеются сотни стеклянных колб наполненных весьма разнообразными веществами. Из этих веществ потребовалось изготовить некую живую мазь. Кроме того, из этих же веществ понадобилось изготовить некое чудодейственное жизнеспособное лекарство. Придя в аптеку мы увидели, что в ней в большом количестве имеются отдельные экземпляры тех мазей и лекарств. Исследуя каждое из них, мы обнаружили, что из каждой стеклянной колбы в определённой мере взяты различные количества веществ: по одному-два дирхема – отсюда, по три-четыре дирхема – оттуда, по шесть-семь – с прочих, и так далее. Если из одной колбы будет взято на один дирхем меньше или больше, то мазь не сможет стать живой, не сможет проявить свои особые свойства. Мы также исследовали жизнеспособное лекарство. Из каждой колбы в определённой мере взято столько вещества, что если его будет хоть на величину атома меньше или больше, лекарство потеряет свои свойства. Колб было более пятидесяти, и из каждой из них вещества были взяты в определённой мере и к тому же в различных количествах. Интересно, имеется ли какая-либо возможность и вероятность, чтобы различные вещества, разлившиеся из-за опрокинутых по нелепой случайности или из-за ветреной погоды колб, потекли лишь точно в количестве, взятом из каждой колбы, а затем, вместе соединившись, образовали ту мазь? Интересно, есть ли что-либо абсурднее, нелепее и невероятнее этого? Если осёл станет двукратным ослом, а затем превратится в человека, то и он убежит, сказав: “Я возражаю против такой мысли”.

Так вот, подобно этому примеру, каждое живое существо несомненно является некоей живой мазью, а каждое растение – неким жизнеспособным лекарством, которые состоят из большого количества химических составов, из огромного разнообразия веществ, взятых в особой, чрезвычайно точной мере. Если приписать это причинам и элементам и сказать, что всё это создали причины, это будет точно так же далеко от разумного, абсурдно и невозможно, как образование той мази в аптеке из-за опрокинутых колб.

Вывод. В этой великой аптеке Вселенной, вещества живых организмов взятые в мере установленной предопределением Извечного Мудрого, могут образоваться благодаря безграничной мудрости, беспредельному знанию и всеохватывающей воле. Несчастный, который считает, что это является работой слепых, глухих, не знающих меры и текущих подобно сели совокупности элементов, природы и причин, ещё более глуп, чем безумный невежда, считающий, что то удивительное лекарство возникло само

по себе из-за опрокинутых колб. Да, эта безбожная мысль — это безумный, бессмысленный вздор.

Вторая нелепость. Если всякая вещь не будет отнесена Единственному Всемогушему Творцу, а будет приписана причинам, тогда будет необходимо чтобы многочисленные элементы и причины мира принимали участие в создании каждого живого существа. Между тем, чтобы в таком маленьком живом существе, как муха, в величайшей гармонии, в чрезвычайно точно определённой мере и в абсолютном взаимосогласии самопроизвольно скопились различные и противоположные друг другу причины — это является такой явной нелепостью, что обладающий крупницей разума скажет: “Это нелепо, этого не может быть!” Да, маленькое тельце мухи связано со множеством элементов и причин мира, а точнее даже это их концентрат. Если не отнести её сотворение Извечному Всемогушему, тогда эти материальные причины должны сами находиться рядом с её тельцем, и даже проникнуть внутрь его. И даже понадобится, чтобы они проникли в клеточку её глаза, являющуюся маленьким подобием её тельца. Дело в том, что причина, если она материальна, должна находиться возле и внутри той вещи, которая возникла под её воздействием. В таком случае придётся согласиться, что в этой клеточке, где не умещаются подобные кончику иглы ножки двух мух, как мастера трудятся основы Вселенной, элементы и природа, фактически присутствуя внутри неё.

Так вот, даже самые глупые из софистов стыдятся такого учения.

Третья нелепость. Согласно этому бесспорному правилу:

الْوَّاحِدُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنِ الْوَّاحِدِ

“Если какое-либо создание целостно и едино, то несомненно оно может произойти от кого-то одного, из одних рук”. В особенности если это создание находится в величайшей гармонии, обладает точной соразмерностью и удостоено всеохватывающей жизни. Это очевидно свидетельствует о том, что оно произошло не от многочисленных “рук” (“производителей”), порождающих противоречия и беспорядок, а напротив, из одних рук, которые весьма Могушественны и Мудры. Несмотря на это, а также на то, что бесконечное множество вероятностей, а также концентрация и соприкосновения лишь умножают слепоту и глухоту причин, приписывать то гармоничное, соразмерное, уникальное создание бесчисленному множеству неживых, немыслящих, агрессивных, неразумных, беспорядочных, слепых, глухих природных причин — это так же далеко от разумного, как

согласиться сразу со ста нелепостями. Допустим мы закрыли глаза на эту нелепость, но безусловно воздействие материальных причин будет оказываться через соприкосновение и контакт. Однако контакты этих природных причин с живыми существами происходят снаружи. Между тем мы видим, что внутреннее содержание этих живых существ, до которого не дотягиваются и с которым не могут контактировать “руки” природных причин, в десять раз ещё более упорядоченное, тоньше, творчески ещё совершеннее, чем их внешнее проявление. Мельчайшие живые организмы и существа, к которым ни с какой стороны не могут подступиться со своими инструментами “руки” материальных причин, и с которыми даже внешне они полностью не могут контактировать, творчески ещё более удивительны, по сотворению ещё более оригинальны, чем самые большие создания. И приписывать их, несмотря на этот факт, этим неживым, немыслящим, грубым, далёким, громоздким и противоположным друг другу глухим, слепым причинам возможно лишь являясь в сто раз ещё более слепым, и в тысячу раз – ещё более глухим!..

• ВТОРОЙ ПУТЬ

Который выражается во фразе: “Возникает само по себе”. Здесь также содержится много нелепостей, во многих отношениях это невозможно и абсурдно. Для примера приведём три из этих нелепостей.

Первая. О упрямый неверующий! Твоё эгоистичное «я» настолько тебя одурачило, что ты решаешься принять сразу сто нелепостей. Дело в том, что ты – создание, и не являешься какой-то простой, неживой и неизменяющейся материей. Напротив, пребывая в постоянном обновлении, тыходишь на некий чрезвычайно совершенный механизм, на некий удивительный и постоянно преобразовывающийся дворец. В твоём организме непрерывно работают атомы. Твой организм взаимосвязан со Вселенной, особенно посредством пищи и в отношении продолжения рода, и находится с ней в постоянном взаимообмене. Атомы работающие в твоём организме, внимательно следят за тем, чтобы не нарушился этот взаимообмен, и не прервалась эта связь. Таким образом, они с осторожностью “переставляют свои ноги”. Словно они наблюдают за всем миром, и видя твою взаимосвязь с ним, занимают соответствующую позицию. Ты пользуешься своими внешними и внутренними чувствами в зависимости от той удивительной позиции, которую занимают твои атомы. Если атомы своего организма ты не воспримешь как мельчайших исполнителей, работающих по законам Извечного Всемогущего, или как Его войско, или же как кончики пера предопределения (где каждый атом – кончик одного пера), или же

точками поставленными пером Могущества (где каждый атом – одна точка), тогда каждому атому, который работает в твоём глазу, необходим такой глаз, который полностью видя весь твой организм, одновременно наблюдал в мире за всем тем, с чем ты находишься во взаимосвязи, и, к тому же ещё, каждому атому придётся приписать такой разум как у ста гениев, который знает всё твоё прошлое и настоящее, твой род и происхождение, источники элементов твоего тела и местонахождение пищи. Подобно тебе, не имеющему в таких вопросах разума и на величину атома, приписывать одной частице атома столько знания и разума, сколько их у тысячи Платонов, является тысячекратной безумной бессмыслицей.

Вторая нелепость. Твоё тело похоже на некий удивительный, имеющий тысячу куполов дворец, в каждом куполе которого камни, установлены без опор, поддерживая друг друга. Однако твоё тело в тысячу раз удивительнее этого дворца, потому что твоё тело – это дворец, который находится в непрерывном гармоничном обновлении. Не затрагивая вопроса души, сердца и тонких духовных чувств, которые чрезвычайно удивительны, а обращаясь лишь к твоему физическому телу, мы видим, что каждая часть, каждый орган твоего тела представляет собой некое однокупольное сооружение. Атомы, подобно камням того купола, сплываясь друг с другом в полном равновесии и порядке, демонстрируют некое удивительное строение, некое великолепное искусство, такие необыкновенные чудеса могущества, как глаз и язык. Если эти атомы не будут некими исполнителями, повинующимися повелению Творца этой Вселенной, тогда каждому атому в этом теле нужно одновременно быть:

- и абсолютным властелином над всеми остальными атомами,
- и абсолютно зависимым от каждого атома;
- и подобным каждому из них,
- и противоположным с точки зрения правления;
- и основой, источником большинства качеств, присущих исключительно Необходимо Сущему (Творцу);
- и весьма ограниченным,
- и абсолютно свободным и всеохватывающим.

Обладающий даже крупницей разума поймёт, что приписывать это чрезвычайно гармоничное уникальное создание (которое по секрету единственности может быть творением лишь только Одного-Единственного Создателя) всем этим бесчисленным атомам – это является весьма очевидной, а вернее даже, стократной бессмыслицей.

Третья нелепость. Если твоё тело не будет являться письмом написанным пером Единственного, Извечного Всемогущего, а будет “напечатано” природой и причинами, тогда начиная от клеточки твоего тела, подобно входящим друг в друга кругам необходимо наличие такого количества природных шаблонов, сколько существует тысяч комбинаций. Дело в том, что например если эта книга которую мы держим в руке, будет письмом (то есть написана от руки), тогда всего лишь одно перо, основываясь на знании своего писателя, сможет написать всё это. Если же она не будет письмом и не будет отдана его перу, а будет сказано, что она произошла сама по себе, или будет приписана природе, то тогда подобно напечатанной книге, чтобы издать её, для каждой буквы необходимо будет отдельная металлическая буква.

Например, в типографии в зависимости от количества букв будут иметься металлические буквы, после чего эти буквы возможно отпечатать; тогда вместо одного пера понадобится иметь столько перьев, сколько имеется тех букв. А если среди этих букв, как это бывает иногда, встретится одна большая буква, в которой с помощью тонкого пера мелким почерком написана целая страница, то понадобится иметь тысячи перьев для одной лишь буквы. А если своим упорядоченным состоянием, проникая внутрь друг друга, они принимают наподобие твоего тела некую форму, тогда понадобится наличие огромного количества шаблонов для каждого компонента в каждом круге, а именно, столько сколько существует комбинаций. Допустим, что если даже ты скажешь, что этот совершенно невозможный способ допустим, если опять же не отнести создание этих совершенных искусных металлических букв, этих безупречных форм и перьев одному перу, то для создания этих перьев, форм, металлических букв вновь потребуется столько перьев, форм и металлических букв, сколько всего их существует. Ибо они тоже созданы и также совершенны и искусны. И так далее – так будет продолжаться до бесконечности.

Так вот, пойми же и ты: эта такая мысль, в которой столько нелепости и бессмыслицы, сколько атомов в твоём теле. О упрямый безбожник, постыдись же, отвратись от этого заблуждения!

● ТРЕТИЙ ПУТЬ

“Природная необходимость”, то есть природа создаёт необходимость, природа творит. И это суждение содержит в себе много нелепостей. Для примера рассмотрим три из них.

Первая. Если наблюдаемые в созданиях, особенно в живых, искусность и созидание которое происходит пронизательно и мудро, не будут отнесе-

ны перу предопределения и могущества Извечного Солнца (т.е. Аллаха), а будут приписаны слепой, глухой, немыслящей природе и силе, тогда для того, чтобы природа сумела сотворить, необходимо, чтобы в каждом создании имелись её многочисленные нематериальные механизмы и типографии, или, чтобы в каждом создании она заложила некое могущество и мудрость, которые способны сотворить Вселенную и управлять ею.

Ибо, например, проявления и отражения Солнца видны на поверхности земли в мельчайших осколках стекла и на капельках воды. Если эти маленькие “солнышки”, в которых проявляется и отражается солнце, не будут отнесены единственному небесному солнцу, тогда придётся признавать, что в маленьком осколочке стекла, где не умещается и головка спички, существует некое естественное, материальное, по размерам маленькое, но очень глубокое солнце, обладающее теми же качествами, что и небесное, согласиться с таким количеством солнц, сколько существует стеклянных осколков.

Аналогично этому примеру, если все создания и живые существа не будут непосредственно отнесены к проявлению Имён Извечного Солнца (то есть Творца), тогда внутри каждого создания, и особенно живого, необходимо будет признать некую природу, некую силу, обладающую безграничным могуществом и волей и неограниченным знанием и мудростью, – почти что некоего бога. Такого рода суждение является самой вздорной, самой абсурдной из нелепостей существующих в мире. Человек приписывающий творчество Создателя Вселенной некой мнимой, несущественной, неразумной природе, покажет, что он, конечно же, в сто раз неразумнее и глупее животного.

Вторая нелепость. Если этот чрезвычайно гармоничный, соразмеренный, искусный, мудро сотворённый мир созданий не будет отнесён одному безгранично Могущественному и Мудрому, а будет приписан природе, то станет необходимым, чтобы природа в каждом кусочке земли имела столько механизмов и типографий, сколько имеется их во всей Европе, – дабы этот кусочек земли, являющийся основой для произрастания и ткацким станком для бесчисленных цветов и плодов, смог вырастить и создать их. Ибо явно видна его способность создавать и придавать весьма разнообразные, отличные друг от друга формы всем цветам, семена которых поочерёдно были посажены в горшочек земли в котором они взращивались. Если их сотворение не отнести Всемогущему Творцу, тогда в земле внутри горшка для создания каждого цветка должен иметься нематериальный, персональный, естественный механизм, иначе этот процесс не сможет осуществиться. Ибо семена состоят из одних и тех же веществ, как

и семя животных или яйца. То есть помимо того, что они состоят из разнородного, бесформенного, тестообразного соединения водорода, кислорода, углерода, азота, также в этом процессе присутствуют такие по строению несложные и неразумные природные явления, как воздух, вода, тепло, свет движущиеся навстречу всему подобно сели. И такое разнообразное, чрезвычайно гармоничное и искусное образование из той земли этого бесчисленного множества цветов очевидно и неизбежно вызывает необходимость того, чтобы в том горшочке земли имелись нематериальные и в мелких масштабах типографии и фабрики, по своему значению равные всей Европе, — дабы этот горшочек земли в таком количестве смог ткать живые ткани и тысячи видов различных разукрашенных материй.

Таким образом, сравни, в какой степени отдалилось от благоразумия безбожное суждение натуралистов. Несмотря на то, что опьянённые глупцы в облике человека, считающие природу творцом, претендуют на “всестороннюю образованность и разумность”, посмотри, насколько далеко они отошли от разума и науки и какую невозможную и невероятную бессмыслицу приняли себе за учение! Посмейся над ними и плюнь!

Если же скажешь: “Если всё сущее будет отнесено природе, то возникают такие невероятные нелепости, образуются такие трудности, которые просто невозможны. А как же исчезают эти трудности, если всё отнести Единственному Творцу, который ни в ком и ни в чём не нуждается, но в котором нуждается всё? И каким образом та трудная невозможность превращается в эту лёгкую необходимость?”

Ответ. Как было изложено в первой нелепости, Солнце, проявление его отражения, очень легко, без затруднений проявляет свои качества и воздействие посредством маленьких своих подобий (“солнышек”, то есть отражений солнца) начиная от самого маленького осколка до поверхности самого большого моря. Но если не признать связь этих “солнышек” с солнцем, тогда придётся согласиться, что в каждой частице отражающей солнце, с большим трудом в степени невозможности существует некое материальное, естественное и отдельное солнце. Подобно этому примеру, если каждое создание будет непосредственно отнесено к Единственному Творцу, то в степени необходимости легко и просто благодаря связи (с Творцом) и проявлению (Его Имён) каждому созданию возможно будет дать всё, что ему необходимо. Если же разрушится эта связь (с Творцом) и то исполнение превратится в анархию, и если каждое создание будет предоставлено самому себе и природе, тогда придётся с большими трудностями в степени невозможности допустить, что слепая природа находящаяся внутри живого создания, например такого как муха, и сотворившая

весьма удивительный механизм её тельца, представляющий собой некий маленький каталог Вселенной, является таким обладателем могущества и мудрости, что способна сотворить Вселенную и управлять ею. Но это уже не одна, а тысячи нелепостей.

Одним словом, подобно тому как невозможно чтобы у Необходимо Сущего (Творца) был сотоварищ или Его подобие, так и в Его управлении Вселенной и в сотворении вещей, вмешательство посторонних невозможно и нелепо.

А затруднения же, имеющиеся во второй нелепости, — как было доказано во многих брошюрах — если всё будет отнесено Единственному Творцу, тогда всё будет так же легко и просто, как одно создание. Если же приписать причинам и природе, тогда сотворение одного-единственного создания будет так же трудно, как сотворение всего сущего. Это доказано многочисленными и твёрдыми доказательствами. Вот вывод одного из них:

Например, если человек в военном или служебном отношении будет иметь связь с правителем, тогда этот военный или служащий с помощью силы этой связи сможет выполнить такие задачи, которые в сто тысяч раз превышают его собственные силы. И иногда от имени своего правителя возьмёт в плен другого правителя. Ибо снаряжение и силу, необходимую для выполняемых им задач, он не несёт на себе, и ему не приходится этого делать. Благодаря той связи эту силу и снаряжение несёт казна того правителя и войско, являющееся его опорой и поддержкой. Стало быть, выполненные им задачи могут быть так же грандиозны, как дела правителя; а проявленные им результаты — так же удивительны, как результаты деятельности целой армии.

Да, действительно, муравей в этом отношении служения, разрушает дворец фараона, а муха с помощью этой связи умертвляет Намруда. Благодаря этой связи сосновое семечко, подобное зёрнышку пшеницы, производит все необходимые системы и органы большого соснового дерева. (**Примечание**)

Примечание: Да, если будет иметься эта связь (с Творцом), то это семечко, получив указание от Божественного предопределения, удостоится тех удивительных дел. Если же разрушится эта связь, сотворение этого семечка потребует ещё больше инструментов, сил и искусства, нежели сотворение огромного соснового дерева. Ибо понадобится, чтобы растущая в горах воплощённая в материю сосна, являющаяся произведением могущества, со всеми своими частями и системами находилась в некоем нематериальном дереве, находящемся в этом семечке и являющемся произведением предопределения. Ибо заводом того большого дерева является это семечко. Находящееся внутри него предопределённое дерево с помощью могущества воплотится в материю и станет материальной сосной.

Если же разрушится эта связь, и он будет освобождён от той службы, ему придётся на своей спине и на руках нести всё снаряжение и силу для предстоящих дел. В таком случае он сможет выполнить задачу по мере незначительных сил, имеющихся в его руках, и по числу боеприпасов на его спине. Если задачи, легко выполнимые в прежней ситуации, потребовать от него выполнить в данной ситуации, то конечно ему понадобится иметь в своих руках силу, по мощи равную целой армии, а на свою спину ему придётся возложить всю военную промышленность того правителя. Даже юмористы для смеха рассказывающие всякие удивительные небылицы и сказки, и то постеснялись бы такого вымысла!..

Одним словом, лёгкость в степени необходимости возникает в том случае, если предоставить сотворение всех существ Необходимо Сущему (Творцу). Трудности в степени невозможности появляются тогда, когда сотворение причисляется природе и это переходит за пределы разумного.

Третья нелепость. Для разъяснения этой нелепости приведём два примера, которые изложены в некоторых брошюрах “Рисале-и Нур”.

Пример первый. В некий дворец, оснащённый и украшенный всеми произведениями цивилизации и построенный в необитаемой пустыне, зашёл очень дикий человек и стал его рассматривать. Он увидел там тысячи прекрасных искусных вещей. От своей дикости и глупости полагая, что что-то внутри этого дворца без вмешательства извне, сотворило этот дворец со всеми вещами, он приступает к изучению. На какую бы вещь он не посмотрел, даже дикий разум его не соглашался, чтобы она сотворила всё это. Затем он увидит книгу, в которой была написана программа организации этого дворца, перечень наличности и уставы управления. Хотя и эта безрукая, слепая и не владеющая молотком книга, как и прочие вещи внутри дворца, совершенно не обладает никакими способностями чтобы построить и украсить этот дворец, но будучи вынужденным, безвыходно, увидев эту книгу в отличие от других вещей имеющей отношение (как являющуюся неким названием научных законов) ко всему, что есть во дворце, решил, что “Вот эта книга, построив, упорядочив и украсив этот дворец, сотворила все эти вещи, развесила и расставила их по своим местам.” Так его дикость породила абсурдные идеи глупцов.

Так вот, подобно этому примеру, в этот дворец Вселенной, который несравненно гармоничнее и превосходнее того дворца в примере и который полон необычайной мудрости, входит дикий человек несущий идею натурализма, которая ведёт к отрицанию Бога. Не думая о том, что всё это является произведением искусства, творчеством Необходимо Сущего (Твор-

ца), который находится вне границ возможного, и отрицая Его, он видит некую совокупность законов Божественных правил и некий перечень Божественного творчества, которые весьма ложно и ошибочно названы природой, и которые могут представлять собой лишь некую доску, на которой пишется и стирается Божественное предопределение, а также некую видоизменяющуюся тетрадь законов реализации Божественного могущества. И он скажет:

“Поскольку эти вещи нуждаются в некой причине (их создавшей), ни одна из этих вещей не имеет большего отношения ко всему дворцу, чем эта тетрадь. Хотя разум никак не согласится, чтобы эта слепая, неразумная, бессильная тетрадь смогла творить, что возможно лишь при Абсолютном Господстве и требует безграничного могущества; но раз я не признаю Извечного Творца, то я скажу – и это будет наиболее подходяще, – что всё это сотворила и творит эта тетрадь.” Мы же на это скажем:

О опьянённый глупец! Вытащи свою голову из болота натурализма, оглянись и посмотри, как от атомов до звёзд все создания различными языками свидетельствуют и указывают на одного Могущественного Творца. Посмотри на проявления Извечного Художника, сотворившего этот дворец и написавшего в той тетради его программу. Посмотри на Его повеление, послушай Его Коран и избавься от тех нелепостей!..

Пример второй. Один очень дикий человек входит на территорию огромной воинской части. Здесь он увидит общие учения, согласованные действия весьма организованной армии. Он также увидит, как по движению одного воина целый отряд, батальон, полк встаёт, садится, движется; и как по одной команде “огонь!” все стреляют. Из-за того, что его грубый, дикий разум, не понимая, отрицал, что это происходит по команде одного командира, который руководствуется законом государства и правителя; он вообразит, что все эти солдаты связаны между собой какими-то нитями. Он поразится, представляя, насколько же удивительной должна быть эта воображаемая нить. Затем он пойдёт дальше и попадёт на пятничную молитву в такую огромную мечеть, как Ая-Софья. Там он увидит, как мусульманская община по голосу одного человека встаёт, нагибается, падает ниц и садится. Не понимая Божественного Закона, состоящего из совокупности духовных и небесных законов, исходящих от повелений Создателя Закона, он вообразит, что эти люди связаны между собой материальными нитями, и что эти удивительные нити заставляют их двигаться. Так он приходит к такой позорной мысли, от которой смешно даже самому дикому хищному зверю в облике человека...

Так вот, подобно этому примеру, в этот мир, являющийся неким грандиозным местом пребывания бесчисленного множества войск Царя Вечности, а также неким совершенным храмом Извечного Мабуда, входит безбожник, несущий атеистическую идею натурализма, являющую собой исключительную дикость. Так вот, воспринимая как что-то материальное, нематериальные законы устройства Вселенной, исходящие от мудрости Извечного Властелина, и представляя в виде каких-то материй нематериальные, существующие лишь в знании предписания и нормы относительных законов Божественного управления и Большого Кодекса Божественных законов сотворения, ставить вместо Божественного могущества эти законы, исходящие от Знания и Речи и существующие лишь в знании, и придавать им способность творить, называя их потом “природой”, и рассматривать силу, которая – лишь некое проявление Божественного могущества, как независимого обладателя могущества – это является в тысячу раз большей дикостью, чем невежественность дикаря в приведённом примере!..

Одним словом, то мнимое и нереальное, что натуралисты называют природой, в крайнем случае, если и имеет материальную реальность, может быть лишь неким творчеством, но Творцом быть не может. Это некий узор, но Художником быть не может. Это некая совокупность законов, но Властелином быть не может. Это некие законы сотворения, но Законодателем быть не может. Это сотворённое прикрытие могуществу, но Создателем быть не может. Это некое созданное творение, но созидающим Творцом быть не может. Это некий закон, но не могущество, Всемогушим быть не может. Это некое лекало, но Чертёжником быть не может...

Вывод. Поскольку создания существуют и, как сказано в начале Шестнадцатого пункта, для их существования, согласно разумному суждению, невозможно представить иного пути, кроме четырёх. Ошибочность трёх из тех четырёх путей была твёрдо доказана на примере трёх очевидных нелепостей в каждом из них. Стало быть, неизбежно, твёрдо и очевидно подтверждается четвёртый путь – путь единобожия. А этот путь, как ска-

зано в этом аяте: ¹⁸⁴ *أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ* несомненно и

очевидно показывает Божественность Необходимо Сущего, и что всё непосредственно исходит от Его Могущества, и что небеса и Земля находятся в Его прямом распоряжении...

О несчастный человек, поклоняющийся причинам и природе! Поскольку природа всех вещей, как и все вещи, тоже сотворена (так как искусна и

создаётся заново). И поскольку причины, внешне создавшие какую-либо вещь, как и сама вещь (возникшая через посредство этих причин), тоже являются искусными творениями. И поскольку существование всякой вещи нуждается во многих приборах и инструментах. Стало быть, существует один Абсолютно Всемогущий, который сотворил эту природу и создал эти причины. И есть ли необходимость у этого Абсолютно Всемогущего, чтобы в Своём управлении и творчестве Он взял в соучастники ничтожные причины? Абсолютно никакой! Напротив, напрямую сотворив и связав следствие вместе с её причиной – придав этим внешним причинам некоторую системность и соответствующий порядок – с целью показать проявление Своих Имён и Свою мудрость, причины и природу Он сделал завесой Своему могуществу, чтобы кажущиеся недостатки, немилосердности и изъяны, проявляющиеся в вещах и явлениях, приписывали им. Таким образом Он сохранил Своё Божественное достоинство.

Интересно было бы знать, что же легче для часового мастера – изготовление деталей часов с последующей сборкой их в соответствующем порядке; или же изобрести внутри этих деталей некий удивительный механизм, чтобы затем предоставить сборку этих часов этому неживому механизму, дабы он собрал их? Интересно, а не стоит ли это за пределами возможного? Ответ же на это своим бессовестным разумом, реши сам! Что же проще, если какой-нибудь писатель принесёт чернила, перо, бумагу и с их помощью сам напишет книгу; или же специально лишь для этой книги изобретёт внутри этой бумаги, чернил и пера некую пишущую машинку, которая ещё более искусна, ещё более сложна, чем сама книга; а затем скажет этой неразумной машинке: “Давай пиши!”, а сам не будет вмешиваться? А не сложнее ли это в сто раз, чем само написание книги?

Если скажешь: “Да, изобретение такой машинки, которая сама пишет книгу, в сто раз сложнее самой книги. Но, возможно, есть некое облегчение в отношении того, что эта машинка является средством для издания многих экземпляров этой же книги?”

Ответ. Извечный Художник, Своим безграничным могуществом постоянно обновляя бесчисленные проявления Своих Имён, чтобы показать их в различных формах, таким образом сотворил создания и лица, что ни одно Его письмо и ни одна Его книга не может быть в точности подобна другой. В любом случае, чтобы выразить другой смысл, будет иметься некая своя уникальность.

Если у тебя есть глаза, посмотри на человеческое лицо. Точно известно, что со времён Адама до наших дней, даже до самой вечности, это маленькое лицо, обладая вместе с другими лицами общими основными чер-

тами, в то же время имеет по отношению ко всем остальным некую отличительную особенность. Поэтому каждое лицо представляет собой некую отдельную книгу. Лишь только для организации работы по творчеству потребуются отдельные уникальные письменные принадлежности, отдельный порядок и написание. К тому же, для доставки материалов, а также для их размещения и для установки всего необходимого для тела, понадобится совершенно отдельная мастерская.

Ну хорошо, допустив невозможное, посмотрим на природу как на типографию. Но помимо составления и печатания (то есть штампования уже чего-то составленного в определённом порядке), что относится к типографии; для изготовления из окружающего мира веществ, составляющих живой организм, элементы которых взяты в определённой мере и в особом порядке (что в сто раз сложнее, чем это составление), а также для доставки и передачи их в распоряжение той типографии, создавший её опять же нуждается в могуществе и воле Абсолютно Всомогущего. Стало быть, такая вероятность и такое предположение является совершенно бессмысленной нелепостью.

Так вот, подобно этим примерам с часами и книгой, Могущественный Творец, Властный над всякой вещью, сотворил причины, а также создает и следствия этих причин. Своей мудростью Он связывает творения с причинами, через посредство которых они возникли. Своей волей Он определил одно из проявлений большого кодекса Божественных естественных законов, касающихся регулирования работы Вселенной, и установил природу вещей, являющуюся лишь неким зеркалом и отражателем этого проявления Его законов в вещах. И Своим могуществом Он создал ту часть этой природы, которая удостоена материальным проявлением, и сотворил все создания на основе этой природы, соотнёс их друг с другом. Интересно, с чем легче согласиться – с этой истиной, которая весьма благоразумна и является следствием многочисленных доказательств (Неужели согласиться с этим не является нужным в степени необходимости?); или же с тем, что вся эта деятельность, мудро и всезнающе происходящая во Вселенной, происходит сама по себе, приписав тому, что вы называете причиной и природой, являющихся неживыми, неразумными, сотворёнными, простыми, сотворение бесчисленных инструментов и приспособлений, необходимых для существования любого создания? (Разве это не за пределами вероятного и не в степени невозможного?) Оставляем это на совести твоего бессовестного разума.

Человек, отрицающий Творца и поклоняющийся природе, говорит: “Раз призываешь меня к совести, я скажу: признаю, что путь, по которому мы

ошибочно шли до сих пор, и совершенно нелеп и безобразен, и приносит много вреда. Обладающий крупницей разума поймёт из ваших предыдущих исследований, что приписывать причинам и природе способность творить – невозможно и нелепо, а всё непосредственно относить к Необходимо Сущему (Творцу) – необходимо и обязательно; и я принимаю веру, благодаря за неё Аллаха.

Только есть у меня одно сомнение: я согласен с тем, что Всевышний является Творцом, но какой ущерб может нанести Господству Его Управления (Рубубияту) незначительное вмешательство в Божественное сотворение некоторых мелких причин и приобретение ими некоторого восхваления? Наносится ли этим ущерб Его Господству?”

Ответ. Как уже весьма убедительно доказано нами в некоторых брошюрах “Рисале-и Нур”, признаком господства является отвержение вмешательства. Даже самый мелкий правитель или чиновник не признаёт в своём правлении вмешательства своего сына. И даже некоторые религиозные правители, хотя и являлись правителями, но, опасаясь вмешательства в свою власть, убивали своих невинных потомков, что свидетельствует о том, насколько основательно господствует в сфере правления и власти этот закон отвержения вмешательства. Начиная с двух начальников в одном районе и до двух правителей в одном государстве – закон отвержения соучастия, требующий во власти её независимости, в истории человечества показал свою силу через весьма невероятные беспорядки и смуты. У людей же, которые беспомощны и нуждаются в поддержке, проявляется лишь некая тень от господства и власти. Посмотри же, в какой степени отвергает она вмешательство и препятствует вмешиваться другим, и как не признаёт соучастия в своей власти и стремится с безграничным фанатизмом сохранить независимость на своём уровне. А затем, если сможешь, сравни, в какой степени обязательной необходимостью Божественного Господства является это отвержение вмешательства и соучастия и неприятие сотоварища у Всемогущего, чья Абсолютная Власть находится на уровне Вселенского Управления (Рубубият), чья Абсолютное Правление – на уровне Божественности (Улухият), чья Абсолютная Независимость – на уровне Его Единственности (Ахадият) и чья Абсолютное Величие – на уровне Абсолютного Могущества (Кадирият).

Второе же твоё сомнение. Какой недостаток будет от поклонения созданий, которые от атомов до звёзд поклоняются Необходимо Сущему (Творцу) – Абсолютному Мабуду, если некоторые причины станут для некоторых предметом поклонения?

Ответ. Мудрый Творец этой Вселенной, создав Вселенную в виде некоего дерева, самым совершенным его плодом сотворил разумные существа, а среди них наиболее содержательным его плодом – человека. И самым важным в человеке, и даже целью его сотворения и плодом его жизни является благодарение и поклонение. И разве этот Абсолютный Властелин и Независимый Повелитель, этот Один и Единственный, сотворивший Вселенную чтобы дать полюбить и познать Себя, разве передаст Он в другие руки человека, являющегося плодом всего сущего, и его благодарение и поклонение, являющиеся его высшим плодом? Разве сделает Он напрасной цель сотворения и плод Вселенной, что совершенно противоречило бы Его Мудрости? Никогда и ни за что!.. И разве согласится Он, разве позволит передать поклонения созданий другим, что заставило бы отрицать Его Мудрость и Господство? И, несмотря на то, что Своими деяниями Он показывает, что в безграничной степени даёт полюбить и познать Себя, неужели Он даст забыть Себя, передав другим причинам благодарность и признательность, любовь и поклонение Своих самых совершенных созданий, таким образом заставив отрицать Свои высшие цели во Вселенной?

О друг, отказавшийся от поклонения природе! Скажи же ты! И он говорит:

“Слава Аллаху, помимо того, что разрешились мои два сомнения, ты показал настолько ясные и сильные два доказательства относительно Божественной Единственности, и что истинным достойным поклонения является Он, и что всё прочее, кроме Него, недостойно поклонения. Отрицание этих доказательств подобно высокомерному отрицанию солнца и дня”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человек, оставивший атеистическую идею натурализма и принявший веру, говорит: “Слава Аллаху, у меня не осталось сомнений, только есть несколько интересующих меня вопросов”.

● Первый вопрос.

Мы слышим от многих ленивых и не совершающих намаз людей, что они говорят: “Какая надобность есть у Всевышнего в нашем поклонении, что в Коране, сурово и настойчиво предостерегая того, кто не совершает поклонение, Он устрашает таким ужасным наказанием, как Ад? Каким образом приличествует стилю Корана, являющемуся умеренным, воздержанным и справедливым, что к такой незначительной ошибке проявляет чрезмерную суровость?”

Ответ.

Да, Всевышний не нуждается ни в твоём поклонении, и ни в чём другом. Однако ты нуждаешься в поклонении, так как ты болеешь духовно. Поклонение же представляет собой лекарство для твоих духовных ран, что доказано нами во многих брошюрах. Ведь если какой-нибудь больной человек скажет сострадательному доктору против его настояния выпить полезные лекарства от его болезни: “Какая у тебя есть надобность, что так настойчиво просишь меня?”, ты поймёшь, насколько это будет нелепо и абсурдно.

Но суровые устрашения и страшные наказания Корана в отношении не совершения поклонения подобны тому, как какой-либо правитель для защиты прав своих подданных подвергнет суровому наказанию простого человека за его ошибку, нарушающую права подданных этого правителя. Так и человек, не совершающий поклонение и намаз, серьёзно нарушает права созданий, являющихся подданными Извечного Властелина. Дело в том, что совершенство созданий выражается только в том случае, если их сущность, благодаря прославлению и поклонению, обращена к Творцу. Человек не поклоняющийся, не увидит и не сможет увидеть поклонение созданий, и даже отвергнет это. В таком случае эти создания, которые с точки зрения прославления (своего Создателя) и поклонения Ему находятся на высоком положении, и каждое из которых представляет собой

некое Божественное письмо и некое зеркало, отражающее Имена Творца, он низводит с их высоких положений и расценивает эти создания как незначительных, бесцельных, безжизненных, ничтожных. Таким образом он оскорбляет эти создания, отрицает их совершенство.

Да, каждый видит мир через своё зеркало. Всевышний сотворил человека в виде некоего мерил, неких весов Вселенной. Каждому человеку Он дал от этого мира некий личный мир. Цвет этого мира Он показывает в соответствии с духовным убеждением этого человека. Например человек, плачущий в отчаянии и скорби, увидит мир плачущим и безнадёжным. А очень радостный, весёлый и смеющийся человек, увидит мир радостным и весёлым. Так и человек, в размышлении и серьёзно поклоняющийся своему Творцу и прославляющий Его, в некоторой степени откроет для себя и увидит поклонения и прославления созданий, которые поистине существуют и несомненны. Человек же по беспечности (забывший Аллаха) или же отрицающий и не совершающий поклонение, представляет мир созданий в ложном виде, совершенно противоречащем факту его совершенства, таким образом нарушая их права. Кроме того, этот человек который не совершает намаз, в связи с тем, что он не является хозяином самого себя, он поступает несправедливо к самому себе, к своему естеству, являющемуся рабом своего Хозяина (Аллаха). Его Хозяин, чтобы защитить его права, сурово устрашает нафс человека. К тому же, из-за того, что он не совершает поклонение, являющееся целью его сотворения, это переходит в разряд посягательства против Божественной мудрости и воли. Поэтому он подвергнется наказанию.

Одним словом, тот кто не совершает поклонение, поступает несправедливо и к своему естеству (а его естество является рабом Всевышнего), и нарушает и поступает несправедливо к правам Вселенной на её совершенство. Да, подобно тому, как безбожие по отношению к созданиям является оскорблением, так и не совершение поклонения является отрицанием совершенства Вселенной. Из-за того, что это является ещё и посягательством против Божественной мудрости, он заслужит суровое устрашение и жестокое наказание.

Так вот, чтобы выразить это причитающееся наказание и вышеизложенную истину, Чудо-Изложение-Коран чудесно выбрал этот суровый стиль, который в полной мере согласовывается с таким фактом красноречия, как соответствие требованиям согласно положению.

● Второй вопрос.

Человек, оставивший природу и принявший веру, спрашивает:

“Подчинение каждого создания в каждом отношении, в каждом деле, в каждом обстоятельстве Божественной воле и могуществу является очень грандиозной истиной. В отношении своей грандиозности она не умещается в наше узкое сознание. Между тем, это безграничное изобилие, которое мы видим своими глазами; и чрезвычайная лёгкость, проявляющаяся в сотворении созданий; и в бесконечной степени лёгкость и простота в сотворении созданий на пути единобожия, подтвердившемся вышеизложенными доказательствами; и бесконечная лёгкость, которую ясно показывают такие аяты Корана, как:

مَا خَلَقْكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ إِلَّا كَنْفَسٍ وَاحِدَةٍ
وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ¹⁸⁵

свидетельствуют о том, что эта грандиозная истина является наиболее приемлемым и благоразумным обстоятельством. В чём заключается секрет и мудрость этой лёгкости?”

Ответ.

В Десятом слове Двадцатого Письма, где поясняется фраза

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁸⁶

этот секрет разъяснён весьма ясно, твёрдо и убедительно. Особенно в приложении к этому Письму ещё с большей очевидностью доказано, что когда все создания относить к Единому Творцу, их сотворение облегчается до степени одного-единственного создания. Если же они не будут отнесены Единому Творцу, тогда сотворение одного-единственного создания затруднится до такой степени, как сотворение всего сущего, и одно семечко станет в такой степени затруднительным, как целое дерево. Если же они будут отнесены к их Истинному Создателю, тогда во всём появится лёгкость: сотворение мира станет лёгким, как сотворение дерева, дерева – как семечка, Рая – как весны, и весны – как цветка. Здесь мы вкратце укажем на несколько из сотен аргументаций, подробно изложенных в других брошюрах “Рисале-и Нур”, раскрывающих секреты очевидно наблюдаемых нами невероятного изобилия и доступности и с лёгкостью наличия множества особей у каждого вида и очень лёгкого и быстрого появления на свет совершенных, искусных, драгоценных созданий.

Например, передача ста солдат под командование одного офицера в сто раз легче, чем передача одного солдата под командование ста офицеров. Так же и передача снаряжения армии в распоряжение одного центра, одно-

го закона, одного завода и одного правителя облегчает эту задачу почти что до степени снаряжения всего лишь одного солдата. Так же и передача снаряжения одного солдата в распоряжение многих центров, многих заводов, многих командующих осложняется почти как снаряжение целой армии. Дело в том, что для снаряжения одного солдата требуется наличие заводов, необходимых для снаряжения всей армии.

И благодаря тому, что жизненно необходимые вещества для дерева предоставляются ему по секрету единственности в едином корне, в едином центре, по единому закону, это дерево даёт тысячи плодов так же легко, как и один плод, что мы очевидно наблюдаем. Если же от единства перейти ко множеству, если жизненно необходимые вещества для каждого плода будут поступать из разных мест, тогда каждый плод создаст столько затруднений, как целое дерево. И даже одно-единственное семечко этого дерева, являющееся его неким подобием и каталогом, станет таким же сложным, как само дерево. Ибо все необходимые вещества для жизни одного дерева необходимы также и для одного семечка.

Так вот, подобно этим примерам, имеются сотни примеров, которые показывают, что тысячи созданий, чрезвычайно легко появляющиеся на свет на пути единства (единобожия), возникают гораздо легче, чем одно-единственное создание на пути ширка и множества. В связи с тем, что эта истина доказана в других брошюрах “Рисале-и Нур” как дважды два – четыре, передавая её разъяснение им, здесь лишь раскроем один очень важный секрет этой лёгкости и простоты с точки зрения Божественного знания, предопределения и могущества, итак:

Ты являешься созданием. Если отнесёшь себя (свое сотворение) Извечному Всемогущему, тогда, подобно зажиганию спички, из ничего, одним повелением Он сотворит тебя Своим безграничным могуществом в один миг. Если не отнесёшь себя к Нему, а припишешь себя материальным причинам и природе, тогда, в связи с тем, что ты являешься неким точно собранным концентратом и плодом Вселенной, а также неким маленьким каталогом и перечнем её элементов, чтобы сотворить тебя, необходимо будет, просеяв через тонкое сито Вселенную и элементы, в чрезвычайно точно определённых мерах собрать из окружающего мира вещества, из которых состоит твой организм. Ибо материальные причины лишь соединяют, составляют. Они не могут сотворить из ничего, из пустоты то, чего у них нет, о чём известно всем обладателям разума. Стало быть, эти материальные причины будут вынуждены собирать какой-либо маленький живой организм из всего окружающего мира.

Так вот пойми, сколько лёгкости имеется на пути единства и единобожия и сколько трудностей – на пути ширка и заблуждения!

Во-вторых, с точки зрения Божественного знания имеется чрезвычайная лёгкость, а именно:

Предопределение – это один из видов Божественного знания, который определяет какую-либо меру, являющуюся нематериальной и индивидуальной формой всякого создания. И эта предопределённая мера будет являться в материи того создания его неким планом, некой моделью. Когда Божественное могущество творит (материально), оно чрезвычайно легко творит на основе той предопределённой меры. Если то создание не будет отнесено Могущественному Творцу, обладающему всеохватывающим, безграничным и извечным знанием, то – как было изложено выше – возникнут не только тысячи трудностей, но и сотни нелепостей. Дело в том, что если не будет иметься той предопределённой меры, которая определяется Божественным знанием, тогда в физическом теле какого-либо маленького существа придётся использовать тысячи наружных и материальных форм.

Итак, пойми же один из секретов чрезвычайной лёгкости на пути единства и единобожия и бесчисленных трудностей на пути заблуждения и ширка, и знай, насколько верную и высокую истину выражает этот аят:

¹⁸⁷ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

• Третий вопрос.

Человек, бывший ранее противником, а сейчас вставший на путь истины и ставший другом, говорит: «Видные философы современности говорят, что из ничего ничто не сотворяется и ничто не уничтожается; есть только соединение и распад, которые и заставляют работать фабрику Вселенной».

Ответ.

Самые видные философы, которые не смотрят на мир в свете Корана, увидели, что образование и существование этого мира созданий посредством природы и причин – как мы и доказали выше – весьма затруднительно в степени невозможности, поэтому они разделились на две группы:

Одна группа, став софистами, отрекаясь от разума, являющегося отличительной особенностью человека, и опустившись ниже глупых животных, посчитали, что отрицать существование Вселенной, и даже суще-

ствование самих себя, ещё проще, чем считать причины и природу творцом, как это делают заблудшие. Таким образом, отрицая бытие и самих себя, и Вселенной, они впали в абсолютное невежество.

Другая же группа философов увидела, что на пути безбожия, в отношении того, что причины и природа являются творцом, создание одной мухи или одного семечка представляет собой чрезвычайно огромную трудность и требует некоего могущества, которое стоит за пределами осмысления разума. Поэтому они вынужденно отрицают сотворение из ничего и говорят: “Из ничего ничто не возникает”, а также и полное уничтожение считают невозможным, и выносят решение: “Существующее не исчезает”. Единственно, они представляют себе какое-то мнимое состояние в виде некоего соединения и распада, разложения и концентрации, происходящих из-за движения атомов посредством случайных взаимодействий...

Так посмотри же на людей, стоящих на самой низкой ступени глупости и невежества, но считающих себя самыми умными, и пойми, насколько смешным, презренным и тёмным делает человека заблуждение, извлеки урок!

Да, Извечное Могущество ежегодно на поверхности Земли одновременно сотворяет четыреста тысяч видов живых существ, и сотворило небеса и Землю за шесть дней, и за шесть недель каждой весной сотворяет ещё более искусный, мудрый, чем Вселенная, мир живых существ. Ещё более глупо и невежественно, чем считают софисты, относящиеся к первой группе, – это отрицать сотворение из ничего, считая маловероятным для этого Извечного Могущества, которое чрезвычайно легко одевает в материю создания, находящиеся в Извечном Знании Творца и материально пока не существующие. Это подобно тому, как для проявления невидимой надписи написанной неким химическим пером (которое не показывает глазу эту надпись, но которая существует, запланирована и определена в знании писателя), на неё наносят некий химический состав.

Из-за того, что эти несчастные, которые чрезмерно самонадеянны, но абсолютно бессильны и ничем не обладают, кроме как незначительной свободой воли, ничто не могут абсолютно уничтожить и ни единый атом, ни единую материю не могут сотворить из ничего; и из-за того, что причины и природа, на которые они полагаются, не имеют способности творить из ничего, они по своей глупости говорят: “Из ничего ничто не возникает и существующее не исчезает” и этот ложный и ошибочный закон хотят распространить на Абсолютно Всемогущего.

Да, у Всемогущего Творца есть два способа сотворения материи.

Первый способ: сотворение из ничего; то есть Он даёт бытие из ничего, и сотворив всё необходимое для него также из ничего, предоставляет ему.

Второй способ: путём созидания и творчества; то есть для таких очень тонких Божественных целей, как показ Своей совершенной мудрости и проявлений Своих многих Имён, он сотворяет из элементов Вселенной некоторую часть созданий. По Своему закону питания Он направляет им атомы и вещества, которые подвластны каждому Его повелению, и заставляет их в них работать.

Да, у Абсолютно Всемогущего имеется два способа сотворения – в виде сотворения из ничего и в виде сотворения из существующих материалов. Уничтожение существующего и сотворение из ничего является Его самым удобным, самым лёгким, и даже постоянным общим законом. Его могущество каждой весной из ничего даёт бытие формам, свойствам и даже помимо их атомов, всем условиям и состояниям трёхсот тысяч видов живых созданий. И пусть исчезнет тот человек, который по отношению к такому могуществу говорит, что “Он не может дать бытие из того, чего нет”!..

Человек, оставивший природу и перешедший к истине, говорит: “Я возношу Всевышнему столько благодарностей и хвалы, сколько существует атомов, за то, что я обрёл совершенную веру (иман), избавился от подозрений и заблуждений и не осталось у меня ни единого сомнения”.

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَكَمَالِ الْإِيمَانِ

¹⁸⁸ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

* * *

Двадцать Четвёртое Сияние

❖ О ПОКРЫТИИ ЖЕНЩИН ❖

Первоначально являясь второй и третьей темами Пятнадцатого Пункта Семнадцатого Сияния, вследствие их значимости они обратились в Двадцать четвёртое Сияние.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... إِلَى آخِرِ

Этот аят Корана повелевает женщинам покрываться соответственно Божественному повелению. А распутная культура же выступает против этого постановления Корана. Не видя естественным для женщин покрытие, они говорят, что это является закрепощением их. (*)

(*) Отрывок из защитительной кассационной речи, обращённой к суду и заставившей его замолчать: “Я же скажу суду справедливости, что Божественный закон, который на протяжении тысячи трёхсот пятидесяти лет в каждом веке для общественной жизни трёхсот пятидесяти миллионов людей является самым святым, истинным и содержащем истину, и основываясь на объединении и подтверждении трёхсот пятидесяти тысяч толкований, меня, человека, сделавшего толкование к нему, следуя убеждённости наших предков прошедших в течение тысячи трёхсот пятидесяти лет, и осуждённого несправедливым законом, конечно же, если есть на свете справедливость, она должна отвергнуть это решение и отменить это осуждение.”

Ответ. Из многих сокровенных смыслов этого аята мы рассмотрим только четыре мудрости, доказывающие то, что это повеление Мудрого Корана является полностью естественным, а возражение этому является противоестественным.

● **ПЕРВАЯ МУДРОСТЬ.** Покрытие для женщин является естественным и этого требует их природа. Потому что по своему сотворению, являясь слабыми и нежными и, для того, чтобы защитить себя и своего дитя, которого они любят больше своей жизни, нуждаясь в помощи и защите мужчины, в своём естестве стремятся привлечь к себе любовь и не вызывать ненависти и опасаются быть подвергнутыми холодному отношению.

К тому же, из десяти шесть-семь женщин являются или состарившимися, или некрасивыми, что свою старость или некрасивость каждому показывать не желают. Или же, являясь ревнивыми, в сравнении перед более красивыми бояться выглядеть плохо. Либо, боясь насилия и подозрений и, чтобы не подвергнуться нападениям и на взгляд мужа не оказаться обвинённой в измене, по своей природе нуждаются в покрытии.

Даже если обратить внимание, то больше всех себя скрывают престарелые. А из десяти только две-три женщины, являясь и молодыми и красивыми, не стыдятся показывать себя. Известно, что человеку крайне неприятно когда на него смотрит тот, кого он не любит. Конечно же, одевшейся в неприличную одежду красивой женщине, если даже и нравятся взгляды двух-трёх из десяти чужих мужчин, то взглядов семерых-восьмерых она не желает. А также нераспутная и неиспорченная одна из красивых женщин, являясь нежной и легкоранимой, несомненно, стыдится от отравляющих грязных взглядов, направленных на неё, которые, как доказано практикой и физически, оказывают вредное воздействие.

И мы даже слышим, что в Европе, где женщины одеты неприлично, многие из них от неприязни к этим пристальным взглядам жалуются полицейским, говоря:

«Эти подлецы притесняют нас, заключив в оковы своих глаз».

Значит культура отменяющая покрытие женщин, противоестественна. И вместе с тем, что повеление Корана о покрытии является естественным, оно так же спасает женщину, которая является источником милосердия и для мужчины драгоценной спутницей в вечной жизни, от падений, унижений, духовного рабства и нищеты.

К тому же, у женщин по отношению к чужим мужчинам существует естественный испуг и страх. Страх же, естественно принуждает её покрываться. Потому что восемь-девять минут некоего наслаждения может се-

рьёзно огорчить, тот факт, что придётся восемь-девять месяцев с трудностями и тяготами носить тяжёлую ношу ребёнка, затем на протяжении восьми-деяти лет воспитывать это дитя без отца. Этот факт может стать неким наказанием за восьми-деяти минутное запретное наслаждение. И так как это происходит очень часто, женщина естественно остерегается чужих мужчин. И её слабая натура понуждает её покрываться, дабы не вызывать чувств посторонних мужчин и не давать им повода. Этот факт говорит о том, что покрывало является для женщин неким щитом и крепостью.

Судя по слухам которые дошли до меня: в столице, посреди рынка, днём на глазах у всего народа, один очень простой чистильщик обуви стал назойливо приставать к жене одного всемирно известного, высокопоставленного человека, у которой были открыты ноги; и этот случай является сильной пощёчиной по бесстыжим лицам тех, которые выступают против покрытия женщин.

● **ВТОРАЯ МУДРОСТЬ.** Существующие между женщиной и мужчиной очень основательные и прочные взаимоотношения, любовь и связь исходят не только из потребности мирской жизни. Да, жена для мужа является спутницей жизни не только для жизни этого мира, но и в вечной жизни она так же для него будет спутницей жизни. А поскольку она и в вечной жизни будет ему спутницей, то конечно, кроме взглядов своего мужа, который так же является её вечным другом и товарищем, ей необходимо не привлекать к своей красоте чужих взглядов, чтобы не обижать его и не пробуждать в нём ревности. Поскольку, являющийся верующим муж, основываясь на принципах веры, связан с ней не исключительно ради мирской жизни и временной любви, ограниченной животными чувствами и временной красотой, а эта связь с ней основана на серьёзном уважении и любви с точки зрения того, что она является его спутницей в вечной жизни. А также не только на время её молодости и красоты, но и во время её старости и утраты красоты тоже он будет относиться к ней с теми серьёзными чувствами уважения и любви. И конечно же, со своей стороны она тоже свою красоту должна предназначит лишь его взглядам и свою любовь посвятит лишь ему. Это будет соответствовать человеческому естеству. Иначе мало что приобретёт, многое потеряет.

По Шариату муж должен быть парой своей жене, то есть они должны подходить друг другу. Особенно это важно в вопросе религиозности.

Насколько счастлив тот муж, который, глядя на религиозность своей жены, начнёт ей подражать и, дабы не потерять свою подругу в вечной жизни, станет благочестивым.

Как счастлива та женщина, которая, глядя на религиозность своего мужа, сказав: «Я не хочу потерять своего вечного друга», станет богобоязненной.

Горе тому мужчине, который навечно потеряет свою праведную жену, избрав путь распутства.

До какой степени несчастна та женщина, которая, не подражая в набожности своему мужу, навечно потеряет своего прекрасного вечного друга.

И тысячу раз горе тем двум несчастным супругам, которые подражают друг другу в грехе и распутстве, друг другу помогают попасть в огонь.

● **ТРЕТЬЯ МУДРОСТЬ.** Счастливая семейная жизнь продолжается благодаря взаимному доверию, искреннему уважению и любви между мужем и женой. А непристойное одеяние разрушает и уничтожает взаимное уважение и любовь. Потому что из десяти, неприлично одевающихся женщин, только одна не будет видеть более лучшего, чем свой муж и не будет стараться понравиться другим мужчинам. Девять же видят других лучшими, чем свой муж. А из двадцати найдётся только один мужчина, который не видит женщин лучше, чем своя жена. Тогда одновременно с уходом той искренней любви и взаимного уважения на смену приходят причины, пробуждающие очень грязные и очень подлые чувства. Так вот:

Человек к своим близким родственницам, например к родной сестре, по своему естеству не может питать страстных чувств. Потому что лица близких родственников, с точки зрения их близости и родства, внушают чувства родственной любви и сострадания, что в свою очередь разрушают склонности к страстным и плотским чувствам. Однако такие места, как ноги, которые по Шариату даже близким родственникам запрещено показывать обнажёнными, могут послужить причиной возбуждения очень подлых чувств у низких людей. Потому что лица родственников сообщают об их близком родстве и на чужих похожими быть не могут. Но только оголённые ноги родственников одинаковы с другими. И не имея отличительного признака родства, могут пробудить некий животный взгляд некоторой части подлых родственников. Так вот, такой взгляд является падением человечности, от которого волосы становятся дыбом.

● **ЧЕТВЁРТАЯ МУДРОСТЬ.** Известно, что увеличения рода желает каждый. Нет такой нации и государства, которые не были бы сторонниками увеличения рождаемости. И даже Посланник Почтеннейший (*Мир Ему и Благо*) повелел:

نَنَاكُحُوا تَكَاثَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ

то есть: «Женитесь, размножайтесь. Я в Судный День буду гордиться вашим количеством». Между тем отмена покрытия, не увеличивая бракосочетаний, намного уменьшает их. Потому что даже самый беспутный и современный молодой человек желает иметь порядочную спутницу жизни. И не желая иметь подобно себе современную, неприлично одетую жену, остаётся холостым и даже впадает в распутство.

Женщина же не такова; она не может так ограничивать действия мужа. Потому что у женщин, которые находясь на положении хозяйки внутренней семейной жизни и являющиеся уполномоченными оберегать всё имущество своего мужа и детей, самой важной чертой должна быть преданность и доверие. Неприличие же разрушает эту преданность и со стороны мужа к ней пропадает доверие, принося ей душевные муки. И даже если такие прекрасные мужские черты характера, как храбрость и щедрость, будут проявляться у женщин, то принося вред тому доверию и преданности, будут оцениваться как плохое поведение и дурной характер. Однако задачей мужа перед ней является не сбережение имущества и преданность, а защита, сострадание и уважение. Поэтому такой мужчина подвластным быть не может, и может заключать брак с другими женщинами.

Нашу страну нельзя сравнивать с Европой. Потому что там такие сильные средства, как дуэль, в некоторой степени оберегают честь, не смотря на полуобнажённое одеяние. Если кто-то пожелает грязным взглядом посмотреть на жену человека, обладающего собственным достоинством, сперва он должен быть готов умереть. А также, живущие в холодном континенте Европы люди, холодны по своей природе. А Азия, то есть континент Исламского мира, по сравнению с Европой является территорией тёплого климата. Известно, что окружающая среда влияет на поведение людей. В тех холодных странах у людей с холодным темпераментом неприличное одеяние женщин может и не приведёт к большим злоупотреблениям в возбуждении плотских чувств. Однако у людей жаркого климата, подверженных быстрому воздействию и чувствительности, полуобнажённость женщин постоянно будет возбуждать их страстные желания, и конечно это послужит причиной многим злоупотреблениям, падению мужской силы и ослаблению рода. Он вынужден будет тратить свою энергию раз в несколько дней, тогда как естественная потребность в этом бывает раз в месяц или в двадцать дней. И тогда по причине того, что каждый месяц на протяжении пятнадцати дней он по естественным причинам вы-

нужден воздерживаться от связи с женой (критические дни), если его желания одержат верх, то он будет склонен к измене и распутству.

Городские женщины не должны открываться, глядя на деревенских женщин. Потому что в деревнях и у кочевых людей, не имеется даже одной десятой доли городского распутства по причине того, что безработных людей мало и невинные деревенские рабочие женщины, занятые повседневными заботами и физическим трудом, меньше привлекают внимание мужчин по сравнению с городскими женщинами. В таком случае их частично открытое одевание не является сильным поводом для возбуждения плотских желаний. Значит нельзя сравнивать с ними городских женщин.

* * *

180 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

БЕСЕДА С ВЕРУЮЩИМИ ЖЕНЩИНАМИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ МОИМИ СЁСТРАМИ В ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.

Видя в некоторых областях искреннюю и сильную привязанность женщин к “Рисале-и Нур” и зная об их чрезмерном доверии моим урокам “Рисале-и Нур”, приехав в третий раз в благословенную Испарту и в её духовное «Медресетуззехра», я услышал, что те уважаемые женщины, являющиеся моими сёстрами в вечности, ждут от меня одного урока. И как будто в мечетях в виде проповеди им будет посвящён мною урок. Между тем, в четырёх-пяти отношениях я болен и слаб, что даже не мог думать и говорить, но в эту ночь с настойчивым напоминанием в моё сердце пришло: поскольку пятнадцать лет тому назад по просьбе юношей я написал для них брошюру “Путеводитель для молодёжи” и она принесла им очень большую пользу. Между тем женское общество в наше время более нуждается в таком путеводителе, чем юноши. И в ответ этому напоминанию, я находясь в очень унылом, больном и слабом состоянии, этим моим уважаемым сёстрам и дочерям очень кратко в трёх пунктах изложу самое необходимое.

ПЕРВЫЙ ПУНКТ. От того, что милосердие является одной из самых важных основ “Рисале-и Нур”, а женщины являются героинями милосер-

дия, они по своей природе ещё более связаны с “Рисале-и Нур”. И хвала Аллаху, эта естественная связь чувствуется во многих краях. Эта самоотверженность, таящаяся в их милосердии, сейчас в наше время имеет очень большое значение от того, что она выражает смысл истинной искренности и безвозмездного самопожертвования.

Да, то что любая мать ничего не требуя взамен готова отдать свою душу, чтобы спасти своего ребёнка от опасности и с истинной искренностью по призванию своего естества жертвует собой ради ребёнка, показывает, что у женщин есть наивысшая степень героизма. А с целенаправленностью этого героизма она сможет спасти себя как в мирской жизни, так и в жизни вечной. Но однако по причине некоторых губительных течений, эти высокие и ценные нравы в них не могут развиваться или же ими злоупотребляют. Из сотен примеров укажем на такой маленький пример:

Эта милосердная мать, для того, чтобы её сын не попал в опасность в мирской жизни и чтобы он смог извлечь из неё выгоду и пользу, проявляет всю свою самоотверженность и таким образом его воспитывает. Сказав: “Пусть мой сын станет большим человеком”, отдаст всё своё имущество. Забрав из школы изучения Корана, отправит его в Европу. Но однако не понимая, что от этого вечная жизнь её дитя подвергнута опасности, не принимает во внимание то, что он может попасть в тюрьму Геенны, старается защитить его лишь от тюрьмы в этой жизни.

И став полной противоположностью этому её естественному милосердию, она вместо того, чтобы сделать его себе заступником в вечной жизни, этого невинного ребёнка против себя истцом. Этот ребёнок, обвиняя её, скажет: “Почему ты вместо того, чтобы укрепить мою веру, дала повод приходу моей гибели?” И по причине того, что он не получил полного исламского воспитания, ещё в этом мире не оценит по достоинству чудесное материнское милосердие и даже совершит много ошибок. А если, не злоупотребляя этим истинным милосердием, этой милостью, она будет стараться спасти своё дитя от Геенны, которая является вечной тюрьмой и от смерти во мраке заблуждения, которая является вечной гибелью, тогда все благие деяния её сына в таком же количестве также занесутся в книгу деяний его матери и, подобно тому, как его прекрасные деяния, после смерти матери будут доставлять свет её душе, точно так же и в Судный День не истцом, а всей душой и телом став её заступником, будет прекрасным сыном для неё и в вечной жизни.

Да, для человека самым первым наставником и влиятельным учителем является его мать. В связи с этим я постараюсь изложить тот смысл, который постоянно и твёрдо ощущаю в себе лично.

Несмотря на то, что на протяжении своей восьмидесятилетней жизни я получил уроки у восьмидесяти тысяч людей, заверяю вас в том, что самыми основными и прочными являются наставления и духовные уроки моей покойной матери, которые как бы постоянно обновляясь укрепились в моём естестве, словно семена в моём материальном теле. И сейчас я несомненно вижу, что другие мои уроки, были построены именно на основе этих семян. Стало быть, уроки и наставления моей покойной матери, заложенные в моём естестве и душе в годовалом возрасте, теперь в восьмидесятилетнем возрасте я вижу, как некое самое основное семя видимых мною великих истин.

Одним словом, я несомненно вижу, что проявлять милосердие, являющееся самой важной из четырёх основ моего принципа, а также проявлять сострадание и милость, которые являются самой великой истиной “Рисале-и Нур”, я научился от милостивых поступков, поведения и тех духовных уроков моей матери.

Да, злоупотребляя материнским милосердием, несущим ту истинную искренность и истинную самоотверженность, не думая о вечной жизни своего невинного дитя, которая является алмазной сокровищницей, направлять его к преходящей жизни, которая подобна временным и исчезающим стёклам, и в таком виде проявлять к нему своё милосердие, является злоупотреблением этого милосердия.

Да, доказательством этого самоотверженного героизма милосердия женщин, не требующего взамен ни какой личной выгоды, является, демонстрирующая маленький образец этого милосердия курица, которая ради спасения своего цыплёнка, жертвует своей жизнью и бросается на льва.

В данное время самой ценной и самой необходимой основой в воспитании по Исламу и в деяниях, относящихся к вечности, является искренность. И именно в таком героизме их милосердия и находится та истинная искренность.

Если эти две основы начнут развиваться в том прекрасном обществе (женщин), то это будет причиной для очень великого счастья Исламского мира. Однако самоотверженность мужчин без награды не проявляется и даже во многих отношениях они желают награды. В крайнем случае, желают славы и почёта. Но, к сожалению, несчастный прекрасный женский пол, чтобы спастись от зла жестоких мужей и защитить себя от их гнёта, в некой другой форме, исходящей от их слабости и бессилия, привыкают лицемерить.

ВТОРОЙ ПУНКТ. В этом году, находясь в уединении и отдалении от общественной жизни, я ради некоторых моих братьев и сестёр – последователей “Рисале-и Нур”, посмотрел на эту мирскую жизнь. От навещающих меня многих товарищей я услышал жалобы по поводу их семейной жизни. “Вот беда!” – подумал я. “Неужели начала разрушаться семейная жизнь человека, в частности мусульманина, которая является его крепостью и в некотором роде раем, а также неким его маленьким миром?” Разыскивая причину, я узнал, что для того чтобы нанести вред общественной жизни Ислама, и посредством этого – и самой Исламской религии, несколько комитетов работали над тем, чтобы сбить молодёжь с пути и на почве их молодых влечений направить их к распутству. Точно так же, я почувствовал, как несколько комитетов в виде сильного воздействия скрыто работают над тем, чтобы направить беспечную часть несчастного женского общества по ошибочным путям. И я понял, что с этой стороны на Исламскую нацию наносится ужасный удар. Я же вам, моим сёстрам и юным среди вас моим дочерям решительно заявляю: единственный путь спасения женщин от разрушения их счастья, как в вечной, так и в мирской жизни, а также возвышенных нравов в их естестве, – это религиозное воспитание в рамках Ислама. Другого пути нет. К какому состоянию пришло это несчастное женское общество в России, вы слышите.

В одной части “Рисале-и Нур” сказано, что разумный человек не будет строить любовь к своей спутнице из-за пяти - десяти лет её внешней и временной красоты. А скорее, он должен строить свою любовь на её милосердии и на присущем лишь женщине её прекрасном характере. Которые являются самыми прекрасными и постоянными в красоте женщины. Для того, чтобы и с приходом старости этой бедняжки, любовь мужа к ней продолжалась. Потому что его спутница не является только в этой мирской жизни временной сопутствующей помощницей, а скорее от того, что она и в вечной жизни будет ему вечной и любимой спутницей жизни, необходимо, чтобы с приходом её старости с намного большим уважением и милостью проявлять свою любовь по отношению друг к другу.

А прикрывшееся сегодняшним цивилизованным воспитанием временное, животное сопутствование, которое затем подвергнется вечному расставанию, до основания разрушает семейную жизнь.

А также в одной части “Рисале-и Нур” сказано, что счастлив тот человек, который для того, чтобы не потерять свою вечную спутницу жизни, подражая своей богобоязненной супруге, тоже станет религиозным. И счастлива та женщина, которая видя религиозность своего мужа, для того, чтобы не потерять своего вечного товарища и друга, тоже станет полно-

стью религиозной и, живя счастливо в этой мирской жизни, заслужит счастливую вечную жизнь.

Несчастлив тот человек, который подражает своей распутствующей жене и, не пытаясь остановить её, становится её соучастником. Несчастлива та женщина, которая глядя на грехопадения своего мужа, станет подражать ему в некоем другом образе. Горе тем двум супругам, которые помогают друг другу попасть в огонь, то есть подталкивают друг друга к фантазиям цивилизации.

Итак, смысл этого вышесказанного значения в “Рисале-и Нур” таков: в настоящее время причины развития высоких нравов у женщин, их семейной жизни и их мирского и вечного счастья можно найти только лишь в Исламской нравственности в рамках Божественных Повелений. Сейчас же в семейной жизни самая важная черта такова, что если женщина увидит в своём муже зло и неверность, и если на зло ему и она отступит от своей верности и доверия, которые являются её семейной задачей, то точно так же как неподчинение в армии, это не оставит и камня на камне от этой фабрики семейной жизни. Пожалуй эта женщина, на сколько позволяют её способности, должна постараться исправить недостатки мужа для того, чтобы сберечь своего вечного товарища. В противном случае, если и она тоже будет стараться своей вызывающей одеждой и неприличным поведением показывать себя и нравиться другим, то во всех отношениях принесёт только вред. Потому что отбросившая истинную преданность, уже в этой жизни увидит наказание. Дело в том, что её природа боится, стыдится и остерегается чужих взглядов. А от взглядов восемнадцати из двадцати чужих мужчин ей становится не по себе. Мужчина же только к одной из ста чужих женщин чувствует отчуждение и неудобство. И подобно тому, как женщина с этой точки зрения переносит страдания, она так же попадает под обвинение в неверности и по причине слабости не может защищать свои права.

Одним словом, подобно тому как женщины в своём героизме и в искренности, основанной на милосердии, не похожи на мужчин и мужчинам не достичь их в этом героизме, точно так же эти невинные женщины ни в коем случае не смогут достичь мужчин в распутстве. И вот поэтому всем своим естеством и по своей слабой природе они очень боятся чужих мужчин и вынуждены оберегать себя под покрытием одежды. Потому что если мужчина ради восьми минут радостей и наслаждения войдёт в распутство, он потеряет всего лишь восемь лир. Но женщина из-за восьми минут наслаждений в распутстве получит наказание ещё и при жизни, восемь месяцев нося в своём животе некую тяжкую ношу, а также восемь лет испытывая трудность воспитания этого беззащитного ребёнка. Это го-

ворит о том, что в распутстве женщины не смогут достичь мужчин, на сто степеней испытают больше наказаний.

И не являющиеся малочисленными подобные случаи показывают, что у прекрасного женского пола, который по своей природе является источником высоких нравственных устоев, нет способности к мирским удовольствиям в грехопадении и распутстве. Значит они, как некие прекрасные творения, которые предназначены для семейной жизни, будут счастливы только в рамках мусульманского воспитания. Да будут прокляты те комитеты, которые портят нравственность этих прекрасных женщин! Да спасёт Аллах этих моих сестёр от зла тех беспутных людей. Аминь.

Сёстры мои, эти свои слова я скажу вам по секрету: чтобы не оказаться угнетённой беспутным, безнравственным и вольнодумным мужем, вы вместо этого, подобно тому, как простые сельские женщины работают для того, чтобы содержать себя средствами существования, тоже старайтесь управлять собой заложенной в вашем естестве экономией и удовлетворённостью и не старайтесь продаваться ради заботы о пропитании. Если судьбой будет дан вам недостойный муж, будьте довольны своей судьбой. ИншаАллах, с вашим довольством и удовлетворённостью он тоже исправится. Иначе, как я часто слышу теперь, вы будете обращаться в суды для развода. А это не подходит к Исламской чести и национальной славе.

ТРЕТИЙ ПУНКТ. Дорогие мои сёстры, твёрдо знайте, что в наслаждениях и радостях, находящихся за рамками Шариата, находятся в десять раз больше страданий и тягот. “Рисале-и Нур” со стократными мощными доказательствами и случаями это доказал. Подробные, более глубокие объяснения вы можете найти в “Рисале-и Нур”.

Особенно, Шестое, Седьмое, Восьмое Слово из “Кратких Слов” и “Путеводитель для молодёжи”, заменяя меня, полностью покажут вам эту истину. Поэтому довольствуйтесь наслаждениями, находящимися в рамках дозволенного. А невинные беседы с вашими безгрешными детьми у себя дома, намного приятней, чем сотни кинофильмов.

И настрого запомните, что в этой мирской жизни истинное наслаждение только в кругу веры и в самой вере. А в каждом из благих деяний есть некое духовное наслаждение. А то, что в заблуждении и в распутстве даже и в этой жизни существуют очень горькие и скверные страдания, “Рисале-и Нур” сотнями неопровержимых доказательств это обосновал. И то, что в вере находится некое семя Рая, а в заблуждении и распутстве существует некая косточка Ада, я сам многими испытаниями и случаями в этом убедился в степени несомненности и в “Рисале-и Нур” эти

истины повторно описаны. Эти истины не смогли опровергнуть самые за-
ядлые упрямцы и противники, а также официальные компетентные лица
и суды.

Сейчас таким, как вы, моим прекрасным и невинным сёстрам и млад-
шим среди вас моим дочерям, пусть вначале “Брошюра о покрытии жен-
щин”, “Путеводитель для молодёжи” и “Краткие слова” дадут урок вме-
сто меня. Я слышал, что вы желаете преподавания мною для вас уроков в
мечети. Но только моё болезненное состояние и многие другие причины этого
мне не позволяют.

Я же всех моих сестёр, принявших и читающих этот мой написанный
для вас урок, как и учеников “Рисале-и Нур” решил включить во все мои
духовные заслуги и молитвы. Если вы приобретёте и вместо меня буде-
те читать или слушать “Рисале-и Нур”, тогда по нашему правилу вы ста-
нете обладателями духовных заслуг и молитв всех ваших братьев, являю-
щихся учениками “Рисале-и Нур”. Я бы написал сейчас намного больше,
но от того, что я очень болен, очень слаб и очень стар, а также занят мно-
гими обязанностями, наподобие редактирования (книг), я ограничиваюсь
написанным.

133 أَلْبَاقِي هُوَ الْبَاقِي

**Нуждающийся в ваших молитвах
ваш брат Саид Нурси**

* * *

Двадцать Пятое Сияние

Двадцать Пять Лекарств

*Эта брошюра написана как лечебное средство, утешение,
духовный рецепт, а также как визит к больному и
пожелание ему скорейшего выздоровления.*

НАПОМИНАНИЕ И ИЗВИНЕНИЕ

Этот духовный рецепт написан в очень короткий срок (**Примечание**). Из-за отсутствия времени на внимательное чтение и проверку, эта брошюра, в отличие от других, была лишь раз бегло прочитана, то есть она осталась в черновом варианте. Чтобы исправлением не портить мысли, естественно пришедшие в сердце, мы решили, что делать её повторную проверку не нужно. Просим читателей, особенно пребывающих в недомогании, не сердиться на некоторые некрасивые высказывания или тяжёлые слова и выражения. Пусть помянут меня в своих молитвах.

Примечание: Эта брошюра была написана в течение четырёх с половиной часов.
Рушту, Ре'фет, Хусрев, Саид.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٩٠﴾
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ﴿١٩١﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

В этом Сиянии мы вкратце излагаем “Двадцать пять лекарств”, которые могут принести пользу и стать настоящим утешением для несчастных и больных, составляющих десятую часть человечества.

ПЕРВОЕ ЛЕКАРСТВО. О несчастный человек, подвергшийся болезни! Не тревожься и терпи. Твой недуг является для тебя не болезнью, а своеобразным лекарством. Ибо жизнь – это капитал, который постепенно расходуется. Если не будет у неё плодов, то она пройдет впустую. К тому же, если жизнь проходит в покое и беспечности, она уходит очень быстро. Болезнь приносит твоему капиталу жизни большие пользы и, препятствуя быстрому течению жизни, удерживает её и продлевает, чтобы уйти после того, как принесёт она свои плоды. Таким образом, указывая на продление жизни по причине болезни, эта общеизвестная поговорка гласит: *“Время тягот длится долго, время радостей – быстроотечно”*.

ВТОРОЕ ЛЕКАРСТВО. О нетерпеливый больной! Терпи, а вернее, благодари Всевышнего. Твоя болезнь может обратить минуты жизни в часы поклонения Всевышнему. Ибо существует два вида поклонения: один из них – установленное поклонение, то есть такие *известные обряды поклонения, как намаз, молитва* и так далее. Другой вид – не установленное поклонение: *человек, подвергшийся беде, посредством болезней и тягот чувствует свою беспомощность и слабость, вызывает о помощи к своему Милостивому Творцу, таким образом удостаиваясь совершения чистого, искреннего, духовного поклонения*. Да, есть достоверное предание о том, что жизнь прошедшая в болезни, для верующего человека (при условии, что он не жалуется на Аллаха) считается поклонением. И даже минута болезни некоторых терпеливых и благодарных Творцу людей обращается в целый час поклонения, а минута некоторых совершенных людей – даже в целый день поклонения Творцу, что определено по достоверным преданиям и верным открытиям. Благодарите, а не жалуйтесь Все-

вышнему на болезнь, которая, обращая минуту твоей жизни в тысячу минут, даёт обрести тебе длинную жизнь.

ТРЕТЬЕ ЛЕКАРСТВО. О невыносимый больной! О том, что человек не явился на свет ради получения удовольствия и наслаждений, свидетельствует беспрестанный уход явившихся в этот мир, и старение молодых, и постоянная гибель и разлука. И к тому же, человек будучи самым совершенным, самым высшим среди живых существ и самым богатым по способностям, и даже будучи на положении главы всех живых созданий, из-за мыслей о былых удовольствиях и предстоящих тяготах живёт лишь беспокойной, горестной жизнью, оказываясь на самом низком уровне в сравнении с другими живыми созданиями. Стало быть, человек не пришёл в этот мир лишь с тем, чтобы красиво жить и проводить свою жизнь в довольстве и наслаждениях, но человек, имеющий в своих руках великий капитал, пришёл сюда для торговли, чтобы трудиться здесь ради счастья некой вечной, постоянной жизни. И этим капиталом, предоставленным ему в распоряжение, является жизнь. Если не будет болезней, здоровье приведёт к беспечности, покажет этот мир прекрасным, заставит забыть Иной мир, не захочет вспоминать о смерти, могиле, заставив попусту тратить капитал жизни на развлечения и удовольствия. Болезнь же сразу открывает глаза, говорит человеку и его телу: ***“Ты не бессмертен и не предоставлен самому себе, у тебя есть предназначение. Оставь свою гордыню, подумай о своём Творце, знай что уйдёшь в могилу, и будь готов к этому”.***

Так вот, с этой точки зрения болезнь является верным советником и предостерегающим наставником. Следует не жаловаться на неё, а в этом отношении благодарить её. Если же окажется она очень сильной, нужно у Всевышнего просить терпения...

ЧЕТВЁРТОЕ ЛЕКАРСТВО. О жалующийся больной! Твоё право – не жалоба, а благодарность и терпение. Ибо тело твоё, инструменты и органы не являются твоим имуществом. Ты их не сделал, не приобрёл в какой-нибудь мастерской. Стало быть, они принадлежат Другому. Их Хозяин распоряжается в Своём владении так, как угодно Его Воле. Как изложено в *Двадцать шестом Слове*, например очень богатый и искусный мастер, чтобы показать своё прекрасное искусство и свои ценные богатства, используя одного бедного человеку в роли модели, за определённую плату и всего на один час наденет на него украшенное драгоценностями и чрезвычайно искусно сшитое им платье. Он будет работать на этом человеке и

придавать ему различные положения. Чтобы показать многообразие своего удивительного искусства, он будет изменять это платье, срезать, укорачивать, удлинять его. И если этот жалкий человек, чей труд оплачивается, скажет тому мастеру: “Ты утруждаешь меня... Утомляешь, веля принять то или иное положение... Портишь мою красоту, укорачивая это платье, которое мне к лицу”, – окажется ли он прав? Может ли он сказать мастеру: “Ты поступил жестоко, несправедливо?”

Так вот, о заболевший человек! Подобно этому примеру, Могуущественный Творец надел на тебя телесную одежду, украшенную такими светлыми чувствами, как глаза, уши, разум, сердце. И чтобы показать проявления Своих Прекрасных Имён, Он подвергает тебя различным состояниям и изменяет твоё положение. Подобно тому, как при чувстве голода ты узнаешь Его Имя **Раззак** (Кормилец), так и посредством своей болезни узнай же Его Имя **Шафи** (Исцеляющий). Из-за того, что болезни, тяготы показывают проявления некоторых Его Имён, в них скрыты сияния Мудрости и лучи Милости, и в этих лучах таится много прекрасного. Если откроется завеса, за ужасающей и отталкивающей болезнью найдёшь приятные, прекрасные смыслы...

ПЯТОЕ ЛЕКАРСТВО. О подверженный болезни человек! В наше время на своём опыте я убедился, что для некоторых болезней является некой Божественной Милостью, неким Божественным даром. В течение этих восьми-девяти лет со мной по поводу своей болезни встречались некоторые молодые люди, чтобы я (хотя я и не достоин того) попросил у Всевышнего их исцеления. Я обратил внимание на то, что всякий больной молодой человек которого я видел, в сравнении с другими молодыми начинает задумываться об Ином мире. Нет опьянения молодостью. В какой-то степени он избавляется от животных страстей скрытых в беспечности. И я, обращая на это внимание, напоминал им, что их болезни, которые они могут вынести, являются некой Божественной Милостью. Я говорил им: “Друг мой, я не против твоей болезни. Она не вызывает у меня сострадания, от которого мне стало бы жалко тебя и я попросил бы у Создателя твоего исцеления. Старайся терпеть до тех пор, пока болезнь полностью не пробудит тебя, и после того, как болезнь исполнит своё назначение, Милостивый Творец, Инша Аллах даст тебе исцеление”. И ещё, я говорил им: “Часть твоих сверстников по причине здоровья впад в беспечность, оставив намаз, не думая о смерти и забыв Создателя, мнимыми и быстротечными наслаждениями мирской жизни причиняют вред своей бесконечной вечной жизни, и даже разрушают её. Ты же благодаря своей болез-

ни видишь могилу – место, куда ты непременно попадешь, и другие вечные места, находящиеся за ней, и действуешь в соответствии с этим. Стало быть, болезнь для тебя является здоровьем, а здоровье для части твоих сверстников – болезнью...”

ШЕСТОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной человек, жалующийся на страдания! Прошу тебя подумать о прошедшей жизни и вспомнить бывшие в ней счастливые, беззаботные дни, а также те времена, где были тяготы и печали. Непременно, твоё сердце либо язык скажет, или: “Ох, слава Аллаху! (*Альхамдулиллах*)”, или же: “Ах, как жаль!”. Обрати внимание на то, что воспоминания о прошедших несчастьях и трудностях, которые когда-то постигли тебя, теперь дают тебе духовное удовольствие, и твоё сердце говорит: “Ох, слава Аллаху!”. Ибо уход тягот и печалей – это удовольствие. Уходя, те тяготы и печали оставляют в душе некую усладу, которая при воспоминании о них прорывается, наполняя собой душу и напоминая о благодарении. Тем же, что заставляет тебе сказать: “Ах, как жаль!”, являются наслаждения и беззаботные состояния прошлого, которые уходя оставляют в твоей душе некую постоянную печаль, которая при воспоминании об этих временах снова прорывается, изливая сожаление и тоску.

Поскольку день недозволенного (Божественными законами) наслаждения, порой целый год заставляет испытывать духовные страдания, и поскольку временное, вызванное одним днём болезни страдание таит в себе много дней духовного наслаждения от воздаяния, и в уходе этой болезни есть духовное наслаждение от избавления от неё, подумай о результате этой временной твоей болезни, о сокрытом в ней воздаянии, скажи: “И это пройдёт, о Создатель!”, и вместо жалобы благодари Творца.

ШЕСТОЕ ЛЕКАРСТВО (Примечание). О мой друг, страдающий от болезни, думая об удовольствиях мирской жизни! Если бы этот мир был постоянным, если бы на нашем пути не было смерти, если бы не дули ветры разлук и утрат, если бы в будущем, таящем в себе трудности и бури, не было духовных зим, то я бы вместе с тобой сожалел о твоём положении. Но поскольку однажды этот мир скажет нам: “Давай на выход!”, и закроет уши на наши причитания, то пока он не изгнал нас, по предупреждению этих болезней нам необходимо отказаться от любви к нему, и пока он

Примечание: Поскольку это Сияние естественным образом приходило в сердце, на шестой степени было написано два лекарства. Чтобы не портить её естественности мы оставили как есть. Не стали менять, думая о том, что может в этом есть некий секрет.

не оставил нас, мы должны стараться сердцем отстраниться от него... Да, болезнь напоминая нам этот смысл, говорит: “Твоё тело – не из камня и стали, а образовано из различных веществ постоянно готовых распасться. Оставь свою гордыню, пойми своё бессилие, познай своего Творца, Владеющего всем. Знай своё назначение и то, зачем ты пришёл в этот мир”, – твоё сердце скрыто предупреждает тебя об этом.

И поскольку мирские удовольствия, наслаждения непродолжительны (и особенно, если они недозволенные, они и быстротечны, и полны огорчений и грехов), то не плачь из-за болезни, что ты лишился этих удовольствий, а напротив, думай о духовном поклонении и воздаянии, таящемся в ней и старайся получить наслаждение.

СЕДЬМОЕ ЛЕКАРСТВО. О человек, потерявший радость своего здоровья! Твоя болезнь не портит радость здоровья, дарованного Всевышним, а напротив, даёт вкусить эту радость, умножает её. Ибо если что-либо имеет продолжительность, оно теряет своё воздействие. Даже знатоки истины согласно говорят:

إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا

То есть: *“Всё познаётся по своей противоположности”*. Например, если не будет темноты, мы не поймём, что такое свет, не познаем его радости. Если не будет холода, мы не почувствуем тепла, не испытаем наслаждения им. Если не будет голода, еда не принесёт удовольствия. Без жажды питьё воды не даст улады. Без недуга не познаётся благополучие. Если же не будет болезней, здоровье не доставит радости.

Поскольку Мудрый Творец желает дать почувствовать человеку многообразие Своей Милости, дать вкусить все виды Своих благ и даров и побудить человека к благодарности (о чём свидетельствует то, что Он снабдил человека множеством различных инструментов и органов, способных вкусить и познать бесчисленное множество разнообразных благ и даров в этом мире), то, конечно же, подобно тому как Он дарует здоровье и хорошее самочувствие, так же Он даст и болезни, и недомогания.

Спрашиваю тебя: “Если бы болезнь не коснулась твоей головы, рук или желудка, благодарил бы ты Всевышнего, почувствовав сладкий, приятный Божественный дар, таящийся в здоровье твоей головы, рук или желудка?” Очевидно, ты не только бы не благодарил Всевышнего, а даже не задумался бы, бессознательно потратив своё здоровье в беспечности, и даже в распутстве.

ВОСЬМОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной человек, думающий о своей Вечной жизни! Болезнь, словно мыло стирает, очищает от грязи грехов. Болезни являются искуплением грехов, что определено по достоверному хадису. И ещё, в хадисе сказано: “Подобно тому, как при тряске дерева с него спадают плоды, так и дрожь больного верующего человека так же стрясает грехи”. Грехи – это постоянные болезни в Вечной жизни, а в этой жизни они являются духовными болезнями для сердца, совести и души. Если ты проявляя терпение не будешь жаловаться, то благодаря этой временной болезни ты избавляешься от очень многих вечных болезней.

А если ты не беспокоишься за грехи, или же не знаешь Иного мира или Всевышнего Творца, в тебе кроется такая ужасная болезнь, которая в миллион раз страшнее этой незначительной твоей болезни. Сокрушайся от неё! Ибо твоё сердце, душа и ты сам связаны со всем, что есть в этом мире. И эти связи, разрываясь из-за постоянных разлук и утрат, наносят тебе бесчисленные раны. И особенно из-за того что ты не знаешь Иного мира, ты представляешь смерть как уничтожение навечно, и поэтому у тебя как будто бы имеется больное израненное тело размером во весь мир. Таким образом, в первую очередь тебе необходимо найти действенное лекарство, дающее полное исцеление от многочисленных болезней и ран этого огромного твоего духовного тела, и исправить своё убеждение. И таким *лекарством является вера (иман)*. Самым же коротким путём обретения этого лекарства является познание Могуущества и Милости Всемогущего Творца, которое возможно через окно твоего бессилия и слабости, показанное тебе этой материальной болезнью за прорванной ею завесой беспечности.

Да, над головой того, кто не знает Творца, висит множество бед. А мир человека, познавшего Творца, наполнен светом и духовной радостью, которую он чувствует в зависимости от силы своей веры. Среди духовной радости, исцеления, наслаждения, исходящих от этой веры, растают и исчезнут огорчения от незначительных материальных болезней.

ДЕВЯТОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной человек, познавший своего Творца! Страдание и страх, проявляющиеся при болезнях исходят от того, что болезнь иногда становится причиной смерти. Из-за того, что смерть на взгляд беспечности и внешне представляется ужасной, болезни которые могут стать её причиной, тревожат и вызывают страх.

Во-первых, знай и уверуй в то, что *час смерти предопределён и неизменен*. Умирали здоровые, проливавшие слёзы у изголовья тяжело больных, в то время как сами больные излечивались и продолжали жить...

Во-вторых, *смерть не так страшна, как представляется внешне*. Во многих брошюрах “Рисале-и Нур” благодаря свету, дарованному Мудрым Кораном, мы твёрдо и несомненно доказали, что для верующего человека смерть – это освобождение от бремени прижизненных обязанностей и от поклонения, которое в этом мире испытаний является учением и предписанием. А также возможность для воссоединения со своими друзьями и близкими, девяносто девять из ста которых ушли в Иной мир. А также способ для вступления на свою подлинную родину и на вечные земли блаженства. И некое приглашение войти в райские сады, покинув темницу сего мира. И некая очередь получения от милости и щедрости Милостивого Творца вознаграждения, соответствующего своему служению.

Поскольку с точки зрения истины сущность смерти такова, её нужно воспринимать не с ужасом, а напротив, как начало милости и блаженства. К тому же, боязнь смерти некоторых праведных людей исходит не от страха смерти, а от стремления совершить ещё больше добрых дел благодаря своей жизни. *Да, смерть для верующих людей является вратами Милости, а для заблудших – пучиной вечного мрака.*

ДЕСЯТОЕ ЛЕКАРСТВО. О напрасно беспокоящийся больной! Тебя беспокоит тяжесть твоей болезни. Это беспокойство усиливает твоё недомогание. Если хочешь облегчить свой недуг, старайся не беспокоиться; думай о пользах своей болезни, о воздаянии за неё, о том, что она быстро пройдёт. Оставив своё беспокойство, вырви корень своей болезни. Да, беспокойство удваивает болезнь: под материальной болезнью оно зарождает в твоём сердце болезнь духовную, и материальная болезнь, основываясь на ней, будет продолжаться. Если же благодаря упованию, покорности, думая о мудрости таящейся в болезни перестанешь беспокоиться, тогда будет вырван один из главных корней той телесной болезни, она ослабнет, частично пройдёт. В особенности, из-за опасений незначительная телесная болезнь по причине беспокойства обостряется в десять раз. С уходом беспокойства девять десятых болезни пройдёт.

Кроме того, что беспокойство усиливает болезнь, оно выступает в качестве упрёка Божественной мудрости и критики Божественной милости, а также как жалоба на Милостивого Творца. Поэтому у беспокойства есть наказание: оно усиливает болезнь. *Да, подобно тому, как благодарность умножает дары и блага, так и жалоба усиливает болезни, страдания...*

К тому же, и само беспокойство является некой болезнью. Лекарством от него является знание мудрости, смысла болезни. Поскольку ты по-

нял её мудрость, пользу, нанеси этот бальзам на своё беспокойство, исцелись. Вместо сожаления проявляй надежду, вместо “Ах, как жаль!” говори: **“Хвала Всевышнему в любом состоянии!”** (“Альхамду лилляхи ‘аля кулли халь”).

ОДИННАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О нетерпеливый больной друг! Болезнь, кроме причиняемой в данный момент боли, даёт тебе духовную отраду, что болезнь твоя, от начала её и до этого дня прошла, и приносит духовное наслаждение от сокрытого в ней воздаяния. В последующее время после этого дня, и даже после этого часа, болезни нет, и конечно, от того, чего нет, нет и боли. Нет боли – нет и страдания.

Из-за того, что ты бесполезно опасаясь, появляется нетерпение. Ибо бывшая до этого дня физическая сторона всего времени болезни ушла, вместе с ней ушла и боль, осталось воздаяние, сокрытое в ней, и радость от того, что эти дни прошли. Думая о них, глупо огорчаться и отчаиваться вместо того, чтобы получить от них пользу и радость.

Будущие дни ещё не наступили. И уже сейчас с опасением думая о них, горевать о дне который ещё не настал, от болезни и боли которых нет, и теряя выдержку представлять существующим то, чего нет – что же это, если не глупость? Поскольку прошедшее до этого часа время болезни приносит радость, и поскольку времени, которое наступит после этого часа, ещё нет, и болезни нет, и боли нет, не рассеивай так направо и налево всю силу терпения и выдержки дарованную тебе Всевышним, сосредоточь против боли этого часа, скажи “Йа Сабур! (Дай Бог терпения)” и терпи.

ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О человек, по причине своей болезни лишённый поклонения и молитвы и сожалеющий об этом! Знай, что (как сказано в хадисе): “Богобязненный верующий, который по причине болезни не может выполнять постоянно совершаемую им молитву (вирд), получит воздаяние за неё во время этой болезни”. Больному, который по мере возможности, с терпением и упованием на Всевышнего выполняет **фарзы**, болезнь в это тяжкое время восполнит **суннаты**, и как совершённые в искренней форме.

Кроме того, болезнь даёт почувствовать человеку свою беспомощность и слабость. Языком этой беспомощности и слабости она понуждает совершить своим состоянием и языком молитву. Всемогущий Творец дал человеку некую бесконечную беспомощность и некую безграничную слабость с тем, чтобы он постоянно обращался к своему Создателю, искал у Него прибежища.

В этом аяте **قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ** говорится: “Какой

прок от вас, если нет вашего обращения (du'a) ко Всевышнему?” По секрету этого аята смыслом сотворения человека и причиной его ценности является его искренняя молитва, обращение к своему Творцу (du'a). Болезнь же становится одной из причин искреннего обращения к Творцу. Поэтому с этой точки зрения следует не жаловаться, а благодарить Аллаха, и после обретения здоровья не прерывать поток искренних обращений к Нему, открытый болезнью.

ТРИНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О несчастный человек, жалующийся на болезнь! Болезнь для некоторых является некой важной сокровищницей, неким драгоценным Божественным даром. Каждый больной может воспринимать свою болезнь таким образом.

Час смерти нам не известен. Всевышний по Своей Мудрости скрыл его, чтобы избавить человека от безнадёжного отчаяния и уберечь его от полной беспечности, чтобы он находился между страхом и надеждой, сохранил для себя и этот мир, и Иной. Поскольку смерть может прийти в любое время, если застигнет она человека в беспечности, это может нанести его вечной жизни большой вред. Болезнь разгоняет беспечность, заставляет задуматься об Ином мире, даёт вспомнить о смерти, и таким образом человек готовится к ней. Иной раз она даёт такую пользу, что за двадцать дней даёт обрести человеку такую высокую духовную степень, которую он не в силе достичь и в течение двадцати лет.

Так, например, среди наших друзей было двое молодых ребят (да помилует их Аллах). Один из них был Сабри из селения Илама, другой – Везирзаде Мустафа из селения Исламкёй. Я с удивлением замечал, что эти двое ребят, несмотря на то, что среди моих учеников они не умели писать, в искренности и в служении на пути Творца были в самом первом ряду. Я не знал причины этого. Только после их смерти я понял, что у них обоих была серьёзная болезнь. Благодаря этой болезни они, в противоположность другим беспечным и оставившим основные предписания веры молодым людям, пребывали в богобоязненности, в ценном служении на пути Создателя, в выгодном для Будущей жизни положении. ИншаАллах тяготы их двухлетней болезни стали основанием для миллионов лет блаженства вечной жизни. Теперь я понимаю, что молитва с которой я обращался к Всевышнему прося у Него для них здоровья, в отношении мирской жизни стала для них будто неким “проклятием” (бедду'a). ИншаАллах, эта моя молитва была принята для их благополучия в Ином мире.

Так вот, по моему убеждению, эти двое молодых людей обрели такую пользу, которую возможно обрести лишь десятилетиями благочестивой жизни. Если бы они, подобно некоторым молодым людям, полагаясь на своё здоровье и молодость предали себя беспечности и распутству, и если бы смерть застигла их прямо в грязи грехов, вместо этого клада света они сделали бы свою могилу гнездом скорпионов и змей.

Поскольку у болезней есть такая польза, нужно не жаловаться на неё, а с упованием, с терпением, а скорее с благодарением положиться на Божественную Милость.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной с покрытыми пеленой глазами! Если ты узнаешь, какой свет и духовное зрение имеется под пеленой покрывшей глаза верующего человека, то скажешь: “Сто тысяч благодарений моему Милостивому Творцу”. Для объяснения этого лекарства приведу такой случай:

Однажды у Сулеймана из селения Барла, который восемь лет с полной преданностью, ни разу не выразив какого-либо недовольства, служил и помогал мне, ослепла тётя. Эта благочестивая женщина, чрезмерно преувеличенно думая обо мне, остановив меня у дверей мечети, попросила: “Обратись к Всевышнему с молитвой, чтобы ко мне вернулось зрение”. И я надеясь, что благочестие этой вдохновенной и благословенной женщины станет для неё заступником, попросил у Всевышнего: “Йа Рабби (О Господи), ради её благочестия, верни ей зрение!”. На второй день из города Бурдур приехал глазной врач, и она снова стала видеть. Через сорок дней она опять потеряла зрение. Это очень огорчило меня. Я много обращался к Всевышнему с этой просьбой... ИншаАллах, моя просьба была принята Всевышним для её Будущей жизни. Иначе эта просьба стала бы для неё весьма ошибочным бедду'а, потому что до её смерти оставалось сорок дней. Через сорок дней (да помилует её Аллах) она умерла.

Таким образом, эта покойная женщина, вместо сорока дней взора жалостливыми глазами старости на унылые сады Барлы, заслужила того, чтобы в своей могиле на протяжении сорока тысяч дней созерцать сады Рая. Ведь её вера была сильна, а её благочестие – непоколебимо. Да, верующий, если он потерял зрение и ушёл в могилу слепым, в зависимости от своего уровня сможет намного больше чем другие умершие, созерцать, любоваться этим Миром света. Подобно тому, как на этом свете мы много чего видим, а слепые – не видят. В могиле же эти слепые люди, если ушли они из жизни с верой, в такой же степени будут видеть больше, чем другие умершие. Словно смотря через самые сильные бинокли, они в своей моги-

ле, в зависимости от степени своего благочестия, как кино видя Райские сады, будут созерцать и любоваться ими.

Таким образом, с *благодарением* и *терпением* под этой пеленой на твоих глазах ты можешь найти такие светлые глаза, которые, будучи под землёй, над небесами будут видеть Рай. Так вот, тем глазным врачом, который удалит эту пелену с твоих глаз и дарует им зрение, является Мудрый Коран.

ПЯТНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О тяжело вздыхающий больной! Внешне смотря на свою болезнь, не ахай, не сожалея. Обратись к её сути, облегчённо вздохни. Если бы болезнь не содержала в своей сути нечто прекрасное, Милостивый Творец не давал бы болезнь Своим самым любимым рабам. Между тем, в достоверном хадисе говорится:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلُ - أَوْ كَمَا قَالَ -

То есть: “Те, которые больше всех подвергались бедам и трудностям, являются самыми лучшими, совершенными из людей”. Сперва Пророк Айюб (*мир ему*), Пророки, затем святые, затем благочестивые люди смотрели на одолевшие их болезни как на искреннее поклонение Создателю, как на Божественный дар от Милостивого Творца, и с терпением благодарили Всевышнего. Они воспринимали её как некую хирургическую операцию, исходящую от милости Милостивого Творца.

О причитающий больной! Если ты хочешь присоединиться к этому светлому собранию, терпи и благодари Всевышнего. Иначе, если будешь жаловаться, они не возьмут тебя к себе. Упадёшь в пропасть заблудших, пойдёшь по тёмному пути...

Да, есть некоторые болезни, которые если приведут к смерти, становятся причиной возвышения человека на такую степень *аулия*, которая подобна степени *шахида*. Например умершие от болезней связанных с родами (**Примечание**), от острых болей в животе, от чумы, а также утонувшие и сгоревшие становятся своего рода *шахидами*. Существует также много благословенных болезней, которые со смертью дают обрести человеку степень *аулия*. К тому же болезнь ослабляет любовь к этому миру и связь с ним, отчего при смерти она облегчает, и порой даже даёт полюбить расставание с этим миром, которое для влюблённых в него очень горько и тяжело.

Примечание: Эта болезнь даёт обрести степень шахида в период сорока дней после родов.

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О жалующийся на тоску больной! *Болезнь в общественной жизни человека поучает самому важному и прекрасному – уважению и состраданию*, так как избавляет человека от чувства самодостаточности, приводящего к одичанию и жестокосердию.

Ибо по секрету этого аята ¹⁹¹ *إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ* человек, его *нафс-и эммарэ* пребывая в самодостаточности исходящей от здоровья, не чувствует уважения ко многим достойным уважения братьям, и не испытывает сострадания к людям подвергшимся бедам и болезням, которые нуждаются в сострадании и милосердии.

Когда же человек заболевает, он понимает свою слабость и беспомощность, начинает уважать своих достойных уважения братьев. Он испытывает чувство уважения к тем, кто приходит навестить или помогает ему. И испытывая жалость к людям оказавшимся в беде (что является человеческим состраданием исходящим от милосердия к себе подобным, а также одной из самых важных характерных черт ислама), сравнивая себя с ними, он в полной мере будет сочувствовать им, если сможет – окажет им помощь, в крайнем случае обратится к Всевышнему с просьбой о помощи для них, навестит, спросит о самочувствии (что является *сунной*), заслужит доброе дело (*саваб*).

СЕМНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной, жалующийся на то, что по причине болезни не можешь совершать благие дела! Благодарите Творца. Тем, что раскрывает тебе врата самого искреннего из благих дел, является болезнь. Болезнь даёт возможность больному и тем, кто ради Аллаха смотрит за ним, для непрерывного обретения Божественного воздаяния, а также является одной из самых важных причин принятия Всевышним молитв и просьб обращённых к Нему.

Да, в уходе за больными для верующих людей есть значительное Божественное воздаяние. Посещать больных (не беспокоя их), спрашивать о самочувствии является *сунной*, будет искуплением грехов. В хадисе есть: **“Ищите благословения больных людей, их просьбы принимаются Всевышним”**. В особенности, если больной человек будет родным, и особенно, отцом или матерью, забота о них является значительным поклонением, великим добрым делом. Радовать сердца больных, утешать их будет в качестве очень важной милостыни.

Счастлив тот ребёнок, который во время болезни своих родителей, радуя их быстро огорчающиеся сердца, ищет их благословения. И даже ангелы, говоря *“Машааллах, Барекаллах!”*, восхищаются величием человеческо-

сти, видя, как прекрасный преданный ребёнок во время болезни своих родителей – людей, самых почитаемых в общественной жизни – отвечает на их милосердие своим глубоким почитанием и сыновним милосердием. Да, во время болезни есть очень приятные и радующие чувства, возникающие от проявляемого вокруг милосердия, сострадания, жалости, которые могут свести на нет страдания и боль недуга.

Принятие Всевышним молитвы больного человека является важным вопросом. В течение тридцати-сорока лет я обращался к Всевышнему с просьбой дать мне исцеление от болезни, называемой остеохондрозом. Я понял, что болезнь даётся для того, чтобы человек обращался к Всевышнему. Из-за того, что молитва не устраняет молитву, то есть молитва не устраняет саму себя, я понял, что результат молитвы обращён к Иному миру (**Примечание**), и сама молитва является своего рода поклонением, и посредством болезни человек понимая свою беспомощность ищет прибежища у Всевышнего Творца. Поэтому, несмотря на то, что уже тридцать лет я обращаюсь к Всевышнему с просьбой об исцелении, ко мне не приходила мысль оставить эту молитву из-за того, что внешне она не принимается. *Ибо болезнь – это время молитвы*. Исцеление же, не является результатом молитвы, а если Мудрый, Милостивый Создатель даст исцеление, то даст его от Своей Милости.

Кроме того, если молитва не исполнилась в желаемой нами форме, нельзя сказать, что она не принята. Мудрый Творец лучше знает и даёт нам то, что лучше, полезнее для нас. Иногда просьбы касающиеся этой жизни, ради нашего блага Он обращает к нашей Будущей жизни, таким образом принимает их...

Молитва которая благодаря болезни становится искренней, и особенно исходящая от слабости, беззащитности, униженности, нужды, очень близка к тому, чтобы быть принятой. Болезнь становится причиной такой искренней молитвы. И этой молитвой должны воспользоваться и верующий больной, и ухаживающие за больным верующие люди.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О, оставив благодарение, жалующийся больной! Жалоба возникает при ущемлении каких-либо прав. У тебя же ни одно твоё право не попрано, чтобы ты мог жаловаться. И даже наоборот, на тебе есть много долгов благодарности Всевышнему, которые

Примечание: Да, некоторые болезни становятся причиной обращения к Творцу (ду'а), если же ду'а будет причиной для устранения болезни, это значит, что ду'а будет причиной для самоустранения, а этого не может быть.

ты не выполнил. Не выполнив своих долгов благодарности, ты несправедливо жалуешься, словно требуя справедливости.

Ты не должен жаловаться, сравнивая себя с теми, кто здоров, кто благополучнее тебя. Но смотря на более больных, несчастных людей, чей уровень здоровья и благополучия ниже твоего, ты должен благодарить Всевышнего. Если у тебя сломана рука, смотри на тех, у кого её совсем нет, если ты лишён одного глаза, смотри на слепых, потерявших оба! Благодарю Создателя. *Да, абсолютно никто не имеет права жаловаться, смотря на тех, кто благополучнее его. И в беде, чтобы благодарить Творца, каждый может сравнить себя с теми, чей уровень беды выше его.* Этот секрет раскрыт в некоторых брошюрах на одном примере, вкратце его суть такова:

Некто даёт взойти одному нищему на вершину башни минарета. На каждой её ступеньке он даёт ему различные дары, а на самой её вершине дарит ему самый дорогой подарок. За все эти разнообразные дары он желает от него услышать благодарность. И какой будет неблагодарностью и несправедливостью, если несмотря на это, тот капризный нищий человек забыв о всех дарах которые он получил ранее, или же не выражая за них благодарность, считая их ничтожными, начнёт жаловаться, устремив свой взгляд наверх: “Ах, если бы этот минарет был более высокий и я поднялся бы повыше! Почему он не так высок, как та гора или другой минарет?!”

Таким же образом, каждый человек из небытия обрёл бытие, став не камнем, не деревом, не животным, а человеком, мусульманином, большее время пребывая в здоровье, таким образом обретя высокий уровень благ и даров. И, несмотря на это, из-за того, что по некоторым причинам он не заслуживает такого блага, как здоровье, или из-за того, что он лишился его по своей скверной воле или злоупотребив им, или же от того, что он не может обрести его, проявлять нетерпение, жаловаться, причитать: “Что же я сделал, что со мной такое случилось?”, словно критикуя Всевышнего, Его деяния, является ещё более опасной духовной болезнью, чем материальная болезнь. Подобно тому, как биться сломанной рукой, так и своей жалобой человек усиливает свою болезнь. Умён тот, кто по смыслу

¹⁹² لِكُلِّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

покорившись Божественной Воле, терпит, дабы эта болезнь, исполнив своё назначение, прошла...

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. Все Имена Прекрасного Всемогущего Аллаха (по Его Божественному выражению – “*Эсма-уль Хусна*”, то есть “Прекрасные Имена”) показывают, что они прекрасны. Среди всего созданного самым тонким, прекрасным и всеохватывающим зеркалом, отражающим Имена Творца, является жизнь. Отражение прекрасного – прекрасно. Зеркало, отражающее красоту прекрасного, будет красивым. Подобно тому, как всё, что отражается в том зеркале от того прекрасного, прекрасно, так и всё, что происходит в этой жизни, по сути своей прекрасно, ибо проявляет прекрасные узоры тех Прекрасных Имён Создателя. Если жизнь будет проходить всегда в здоровье, однообразно, она будет неполным отражением. И даже в некотором отношении дав ощутить небытие, такая жизнь наскучит человеку, уменьшится её ценность, радость жизни обратится в тоску. Чтобы быстрее провести время, человек от скуки предастся или распутству, или развлечениям. Враждебно относясь к своей ценной жизни словно к сроку тюремного заключения, он хочет быстрее провести, убить своё время.

Однако жизнь проходящая разнообразно, в переменах и движении, даёт почувствовать свою ценность, даёт познать свою важность и вкус. Даже если жизнь полна забот и тягот, человек не желает её прохождения. Он не охает от тоски, говоря: “Всё ещё солнце не село!” или “Когда же кончится ночь!”. Да, спроси у зажиточного господина, который без работы лежит на диване и у которого всё прекрасно, как он поживает. Несомненно, от него ты услышишь такие слова огорчения, как: “Ох! Время никак не проходит! Давай поиграем в нарды или найдём какое-нибудь развлечение чтобы провести время”, или же услышишь жалобы, исходящие от нескончаемых желаний: “Этого у меня не хватает, если бы я сделал и это!”

Спроси у человека оказавшегося в беде, или у работающего и живущего в заботах бедняка, как он поживает. Если он разумен, он скажет: “Слава Аллаху, у меня всё хорошо, работаю. Не садилось бы солнце быстро, чтобы закончить и это дело! Время быстро пролетает, жизнь не стоит на месте, бежит. Хотя и есть у меня трудности, но и это пройдёт, всё так быстро проходит”. Таким образом, своим сожалением о быстротечности жизни он говорит, насколько она ценна. Стало быть, через трудности и благодаря труду человек понимает вкус и ценность жизни. Покой же и здоровье делают жизнь несносной, отчего человек желает её быстротечности.

О болеющий друг! Знай, что основой бед, зла и даже грехов (как подробно и твёрдо доказано в других брошюрах “Рисале-и Нур”) является небытие. А небытие – это зло, тьма. И от того, что однообразное спокойствие, тишина, покой и подобные им состояния близки к небытию, они

приносят тоску, давая ощутить мрак небытия. А движение и перемены являются бытием, они дают ощутить его. Бытие же – это исключительно добро, свет. Поскольку истина такова, твоя болезнь с такими многими назначениями, как очистить, укрепить и возвысить твою драгоценную жизнь; и направить на помощь к той болезненной части твоего тела другие его инструменты и органы; и проявить различные узоры Имён Мудрого Творца, послана твоему телу в качестве некоего гостя. *Иниша Аллах* болезнь быстро выполнит своё назначение, оставит человека и позовёт на своё место здорье: “Иди сюда, оставайся вместо меня, выполняй своё назначение. Этот дом – твой, счастливо оставаться!”.

ДВАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной, ищущий лекарство от своей болезни! Болезнь состоит из двух частей: одна из них – действительная болезнь, другая – мнимая. Что касается действительной болезни, то Исцеляющий Мудрый Всемогущий (*Шафи-и Хаким-и Зулъджаляль*) в Своей Великой Аптеке, которой является Земной шар, заложил лекарство от любой болезни. А эти лекарства требуют своих болезней. Он сотворил средство от любого недуга. Приобретать и применять лекарства для лечения дозволено Божественными Законами, но надо знать, что воздействие и исцеление исходит от Всевышнего. Подобно тому, как лекарство даёт Он, так и исцеление тоже даёт Он...

Использование рекомендаций опытных богобоязненных врачей является важным лечебным средством. Ибо большинство болезней возникает от различных злоупотреблений, от несдержанности в еде, излишества, от грехов, от распутной жизни, от небрежности. Богобоязненный врач, конечно же, будет давать рекомендации в рамках Божественных Законов. Он предостережёт от различных злоупотреблений, от излишества, даст больному утешение. Доверившись этим рекомендациям и тому утешению, больной почувствует облегчение, и вместо уныния болезнь даст ему отраду.

А что касается мнимой болезни, то лучшее лекарство от неё – не придавать ей значения. Чем больше придавать ей значения, тем больше она возрастет, усилится. Если же не придавать ей значения, она уменьшится, исчезнет. Как например, чем больше трогать пчёл, тем больше их будет слетаться, если же не обращать на них внимания, они улетят. Чем больше значения человек придаст воображению, исходящему от покачивающейся в темноте верёвки, тем серьёзнее оно будет. И даже иной раз, как глупца, заставит его сбежать. Если же он не придаст этому значения, он увидит, что это простая верёвка – не змея, и посмеётся над своим страхом...

Если эта мнимая болезнь будет длиться долго, она превратится в действительную. Это – скверная болезнь у мнительных и нервных людей. Делая из мухи слона, такой человек начинает падать духом. И особенно, если он попадёт к безжалостным горе-лекарям или к бессовестным врачам, это ещё больше усилит его мнительность, и если он богат, то он лишится своего богатства, если же нет, то потеряет или разум, или своё здоровье.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной друг! В твоей болезни есть материальная боль, но тебя окружает значительное духовное удовольствие, которое может устранить воздействие этой материальной боли. Ибо, если у тебя есть отец, мать и другие близкие, ты опять ощущаешь вновь пробудившуюся к тебе, ту давно тобой забытую, очень приятную их заботу и милосердие, которые были в детстве. И к тому же, имеющиеся у тебя друзья, связь с которыми позабылась и ослабла, вновь, притянутые твоей болезнью, с дружелюбием смотрят на тебя. И конечно из-за этого, рядом с ними твоя материальная боль окажется совсем незначительной.

И люди, которым ты бескорыстно служил и благоволения которых ты старался удостоиться, благодаря твоей болезни милосердно заботятся о тебе, посему ты стал господином своих господ. И из-за того, что ты привлёк к себе человеческое чувство милосердия и сочувствия, ты обрёл много заботливых и милосердных друзей. И опять же благодаря своей болезни ты получил перерыв от своих трудных дел, и сейчас отдыхаешь... Конечно же, твоя незначительная боль за эти духовные удовольствия должна побудить тебя не к жалобе, а к благодарности Творцу.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЛЕКАРСТВО. О больной, подвергшийся таким тяжёлым болезням, как паралич! Во-первых, сообщу тебе радостную весть: для верующего паралич считается благословенной болезнью. Я давно это слышал от праведных людей, но не знал смысла сказанного. Один из смыслов мне представляется так: праведные люди для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, избавиться от великих духовных опасностей сего мира и обрести вечное блаженство, добровольно следовали двум принципам:

Один из них: Рабыта-и маут, то есть размышляя о том, что подобно тому как этот мир бременен, так и он сам является в нём смертным гостем имеющим некое назначение. Таким образом они трудились для своей вечной жизни.

Другой: чтобы избавиться от опасностей своих страстей, повелевающего нафса и слепых чувств, они стремились через аскетизм и воздержание уничтожить свой повелевающий нафс.

О брат, потерявший здоровье половины своего тела! Тебе не по своей воле даны эти два кратких, простых и ведущих к счастью принципа. Состояние твоего тела постоянно напоминает о бренности этого мира и человека. Этот мир уже не может тебя обмануть, а беспечность – закрыть твои глаза. И человека, находящегося в состоянии получеловека, повелевающий нафс, конечно же не может обмануть своими низменными страстями и желаниями. Он быстро избавляется от беды своих страстей.

Таким образом верующий человек по секрету веры, благодаря покорности и упованию, за короткое время может получить такую же пользу от своей тяжёлой болезни (подобной параличу), какую праведные люди получали от аскетизма. И тогда эта тяжёлая болезнь окажется совсем незначительной.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЛЕКАРСТВО. О одинокий, несчастный больной, находящийся вдали от родины! Если твоя болезнь и к тому же, твоё одиночество и удалённость от родных краёв вызывает к тебе сочувствие даже в самых жёстких сердцах и притягивает взоры милосердия, то конечно же, неужели твоя связь с твоим Милостивым Творцом через веру в Него, твоё знание Его и обращение к Нему языком беспомощности твоей болезни, твоё одиночество и болезнь вдали от родных мест не притянет к тебе взамен всего, взор Милости твоего Творца, который в начале каждой суры Корана представляет Себя нам Милостивым и Милосердным, который неким блеском Своего Милосердия всех матерей благодаря этому удивительному Его Милосердию побуждает проявлять заботу ко всем детёнышам, который каждой весной по проявлению Своей Милости наполняет землю различными дарами, и Рай в вечной жизни со всем своим великолепием – это лишь одно из проявлений Его Божественной Милости. Поскольку Он есть, заботится о тебе, – для тебя всё есть. Поистине оставшимся в одиночестве, на чужбине, является тот, кто через веру и покорность не обрёл связь со своим Творцом или не придаёт этому значение.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ЛЕКАРСТВО. О те, кто смотрит за невинными больными детьми и за престарелыми людьми, находящимися на положении невинных детей! У вас есть возможность совершения важной торговли, касающейся Иного мира. Старательно и усердно стремитесь обрести пользу от неё...

Болезни невинных детей – это некая закалка для их хрупкого организма, некая вакцина для выработки стойкости против жизненных трудностей в будущем, некое Божественное воспитание. Помимо многих подобных смыслов, касающихся мирской жизни ребёнка, за эти болезни (вместо искупления грехов у взрослых) идёт своеобразное воздаяние, которое может стать причиной для их духовной жизни и очищения её, а также за эти болезни, представляющие собой вакцины, идёт воздаяние, которое станет основанием для его духовного роста в будущем или в Ином мире. Эти воздаяния, как определено знатоками истины, записываются в книги деяний его родителей, и особенно, в книгу добродетелей его матери, которая по секрету милосердия здоровье ребёнка предпочитает своему здоровью.

Что же касается ухода за старыми людьми, то помимо великого воздаяния за это, из достоверных преданий и на примере многих исторических событий известно, что искать благословения старых людей, и особенно если это родители, радовать их сердца и утомляться их молитв, служить им верой и правдой является основанием как для счастья и благополучия в этом мире, так и для счастья в Ином.

На многочисленных фактах является определённым, что полностью повинующиеся своим состарившимся родителям счастливые дети такое же отношение видят от своих детей; так и обижающие своих родителей злостные дети, помимо мук в Ином мире, также и в этом мире несут за это наказание, подвергаясь многим бедам и несчастьям.

Да, необходимостью ислама является не только уход за своими состарившимися, немощными родственниками, но и если встретится верующий человек (раз по секрету веры между верующими людьми есть истинное братство), если уважаемый старый больной человек будет нуждаться в помощи, необходимо душой и телом помогать, заботиться о нём.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЛЕКАРСТВО. О мои больные братья! Если вы желаете очень полезного, настоящего, приятного святого лекарства от всех недугов, **развивайте свою веру**, то есть с покаянием и обращением к Творцу о прощении грехов, с намазом и поклонением используйте это святое лекарство – веру и идущее от неё исцеление. Да, из-за любви и связи с этим миром у беспечных людей, забывших Аллаха, словно бы есть огромное как мир, больное духовное тело. Вера же, как мы твёрдо доказали во многих брошюрах, сразу исцеляя это огромное как мир духовное тело, израненное ударами гибели и разлук, избавляет его от ран, давая ему истинное исцеление...

Чтобы более не утомлять вас, на этом завершаю... А лекарство веры проявляет своё воздействие при выполнении, насколько это возможно, обязательных предписаний веры (*фарз*). Беспечность, распутство, низменные страсти, запрещённые Божественными законами развлечения препятствуют воздействию этого лекарства. Поскольку болезнь устраняет беспечность, отбивает желания, служит препятствием для запрещённых развлечений, воспользуйтесь ею. С помощью покаяния, молитв и обращений к Всевышнему о прощении, используйте святые лекарства и свет истинной веры...

Пусть Всевышний Творец дарует вам исцеление и сделает вашу болезнь искуплением грехов! Аминь, аминь, аминь...

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ
وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ¹⁹³

* * *

وَهُوَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

Смысл: “Эта книга – лекарство от любой болезни”. Одно интересное совпадение: Мы произвольно, без всякого умысла подсчитали “алифы”, приходящиеся на начала строк в экземпляре, очень быстро написанном Ре’фет Беем с первого черновика, и в экземпляре, написанном Хусревом. Их число точно совпадает с этим предложением (**Примечание-1**):

وَهُوَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

А также с разницей в одну единицу совпадает с именем “Саид” – автором этого трактата. (**Примечание-2**).

Удивительно, что в экземпляре написанном Сулейманом Рюшту, когда он совершенно не думал и не вспоминал об “алифах”, сто четырнадцать “алифов” совпадают с составляющим святое лечение числом ста четырнадцати сур “Корана”, а вместе с тем, если во фразе: وَهُوَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ “лям” со знаком удвоения считать за одну букву, то точно совпадает со ста четырнадцатью буквами.

* * *

Приложение к Двадцать пятому Сиянию

Из-за того, что включено в сборник “Письма” в качестве Семнадцатого Письма, здесь не помещено.

* * *

Примечание-1: Поскольку два “алифа”, из напоминания написанного позднее, не входят в подсчёт, то они не были учтены.

Примечание-2: Поскольку в “Карматах Али и Гавса” в конце слова “Саид” есть один “алиф” поставленный для восклицания, то получилось “Саида”. И может тот лишний “алиф” относится к этому.

Ре’фет, Хусрев.

Двадцать Шестое Сияние

❖ СИЯНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ❖

Содержит в себе двадцать шесть надежд и сияний утешения

НАПОМИНАНИЕ. Начало каждой Надежды описывает мою духовную боль в очень тягостном и трогательном виде. Причина этого такова: это было сделано для того, чтобы показать чрезвычайное воздействие лекарств, исходящих из Мудрого Корана. Это “Сияние”, касающееся пожилых, в нескольких отношениях не смогло сохранить красоты изложения.

Первое. Изложение не смогло сохранить упорядоченности поскольку оно относится к историям моей жизни и в своём воображении я уходил в те времена и писал в том состоянии.

Второе. Выражения получились запутанными поскольку оно писалось после утреннего намаза, когда я чувствовал сильную усталость, а также был вынужден торопиться

Третье. Поскольку при мне не было постоянного писца, а у находящегося при мне писаря было ещё несколько обязанностей, касающихся “Рисале-и Нур”, то мы не смогли найти время для полноценного редактирования, и это Сияние осталось неупорядоченным.

Четвёртое. Поскольку в конце написания мы оба были уставшими и, не думая внимательно о смысле, удовлетворились лишь поверхностной проверкой, то конечно в изложении будут иметься недостатки. Мы просим благородных, великодушных стариков снисходительно отнестись к моим недостаткам изложения, и когда они поднимут свои руки к Божественной

Обители – которые Милость Всевышнего не возвращает пустыми – пусть помянут в своих молитвах и нас...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَمْ مَعْصٍ * ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ
نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا *¹⁹⁴

Это сияние – двадцать шесть надежд.

ПЕРВАЯ НАДЕЖДА. О достигшие преклонных лет многоуважаемые состарившиеся братья и престарелые сёстры! Я так же, как и вы, стар. В своей старости временами я обретал надежды, и с желанием и вас приобщить к свету утешения, таящемуся в этих надеждах, напишу некоторые состояния, которые я пережил. Увиденный мною свет и открывшиеся передо мною двери надежд, конечно же, были увидены и открыты в соответствии с моими недостаточными способностями. И если пожелает Аллах, ваши чистые и искренние способности ещё более усилят увиденный мною свет и ещё более укрепят обрётённую мной надежду.

Таким образом, источником и родником нижеследующих надежд и света является вера (иман).

ВТОРАЯ НАДЕЖДА. В то время, когда пришла моя старость, в один из дней осеннего сезона, перед закатом солнца, находясь на высокой горе, я посмотрел на этот мир. Неожиданно на меня нашло очень жалостливое, тоскливое и в некоторой степени мрачное состояние. Я увидел, что я состарился, день тоже состарился и год тоже состарился, и весь мир тоже состарился. И вместе с этим, по причине приближения времени моего расставания с миром и отлучение от моих любимых, старость меня несказанно потрясла. Вдруг Божественная Милость в таком виде открылась передо мной и эту горькую печаль и разлуку она обернула в яркий свет сильной надежды и утешения.

Да, о подобно мне состарившиеся люди! Наш Милосердный создатель в ста местах Мудрого Корана, представляет нам Себя как Милостивый

и Милосердный и постоянно посылает свою милость в помощь, нуждающимся в милости, живым существам Земли. И каждый год, наполняя весну из неведомого мира бесчисленными благами и дарами, доставляет их нам, нуждающимся в пропитании. И чем слабее и беспомощней существо, тем больше Он проявляет свою Милость. Так вот, подобная милость нашего Милосердного Создателя, является самой великой надеждой и самым сильным светом нашей старости. А чтобы найти эту милость, необходимо с верой проявлять приверженность этому Милостивому Творцу, и выполняя обязанности, повиноваться Ему.

ТРЕТЬЯ НАДЕЖДА. Однажды, проснувшись на рассвете старости от ночного сна молодости и посмотрев на себя, я увидел, что моё тело движется в сторону могилы с такой скоростью, словно бежит по крутому спуску. Как было сказано в стихах у Ниязи Мисри:

*“Каждый день, как камень некий от здания жизни на землю спадал.
А душа беспечно спала, и что здание рушится не знала она”.*

И тело моё, которое является домом моей души, разрушается каждый день с падением одного камня, а надежды и стремления, которые крепко связали меня с этой жизнью, начали обрываться. И я почувствовал приближение времени разлуки с моими бесчисленными друзьями и любимыми. Я искал лечебное средство для подобных моих духовных, очень глубоких и кажущихся неизлечимыми ран, но не нашёл его. И вновь как Ниязи Мисри сказал, что

*“Желает сердце вечности, но тлена тела жаждет явь,
В неизлечимой я беде. Ах! Лукман не ведал обо мне!”* (Примечание)

В этот момент неожиданно свет и заступничество Славного Пророка (Мир Ему и Благо), который является языком, примером, олицетворением, глашатаем и представителем Милости Божьей, а также принесённый им для человечества дар Истинной Веры, стал прекрасным лекарством и противоядием для моих казавшихся неизлечимыми бесчисленных ран, которое обратила мою мрачную безнадёжность в светлую надежду.

Да, о подобно мне почувствовавшие свою старость, дорогие пожилые мужчины и женщины! Мы уходим. И нет смысла обманывать себя. В лю-

Примечание: То есть, в том состоянии, когда моё сердце желало вечности, Божья Мудрость делает необходимым гибель моего тела. Я впал в такую неизлечимую беду, что даже Мудрый Лекарь Лукман не поможет мне.

бом случае нас тут не оставят. Однако царство Берзаха (Загробный мир), куда непрестанно переселяются люди из этого мира и представляемое нами разлучающим и тёмным из-за мрачных сомнений, исходящих от нашей беспечности и частично от заблудших людей, является местом воссоединения наших друзей, и миром, где мы встретимся со всеми нашими друзьями во главе с нашим заступником – Любимцем Аллаха (*Мир Ему и Благо*).

Да, мы идём в мир, куда ушла эта Великая Личность (Пророк Мухаммад), который на протяжении тысячи трёхсот пятидесяти лет каждый год является Султаном для трёхсот пятидесяти миллионов человек, и воспитателем их душ, и учителем их умов, и любимцем их сердец, и каждый день по этому смыслу: ¹⁹⁵ **كَالْفَاعِلِ السَّبَبُ** благие дела, совершённые

всей его Уммой, записываются на страницы Его благодеяний. Эта Величайшая Личность (*Мир Ему и Благо*), служит основанием воплощения высочайших Божественных замыслов во Вселенной и осознанию значимости созданий. По достоверным преданиям хадисов и верным видениям святых, в момент появления на свет он произнёс “Уммети, уммети” (то есть “народ мой, народ мой”), и подобно этому, так и в День Суда, когда каждый будет говорить: “Нафси, нафси” (“душа моя, душа моя”), он опять с самой святой и возвышенной беззаветностью скажет: “Умма моя, Умма моя”, и своим заступничеством подоспеет на помощь к своей умме. И вот мы идём туда, куда ушла эта Великая Личность, мы идём в такой мир, где вокруг этого солнца сияют бесчисленные звёзды святых и праведных ученых.

Таким образом, единственным способом воспользоваться его светом и спастись от мрака Берзаха, удостоившись его заступничества, является следование его высочайшим повелениям (его сунне).

ЧЕТВЁРТАЯ НАДЕЖДА. Во время моего вхождения в старость, здоровье, которое способствовало продолжению моей беспечности, тоже пошатнулось. Старость и болезни, объединившись, стали наступать на меня. И прогнали мой сон, нанося удары по моей голове. Никаких связей, таких как семья и богатство соединяющих с этим миром, у меня не было. Я осознал, что из-за рассеянной молодости, плодами растроченного капитала моей жизни стали все мои грехи и ошибки. И подобно Ниязи Мисри, взывая и плача, я сказал:

“И никакой не совершил торговли я. И стал напрасным моей жизни капитал.

Пришёл к пути я, но только караван прошёл весь, но я о том не знал.

Ступая плача, причитая, в пути один, не ведая дороги.

Глаза в слезах, душа – в кручине, а потрясённый ум мой – в неведении.”

В то время я был вдали от родины. Я почувствовал безнадёжную печаль, расстройство от сожалений и тоску в ожидании помощи. Вдруг Коран Превосходно Излагающий пришёл на помощь моим воззваниям. И для меня он открыл такую дверь сильной надежды и дал мне такой истинный свет утешения, что они смогли бы устранить мою безнадёжность, даже во сто крат большую, и рассеяли бы мраки моего прежнего состояния.

Да, о многоуважаемые пожилые мужчины и женщины, у которых подобно мне, начали разрываться связи с миром и обрываться узы, связывающие с жизнью! Разве возможно, чтобы Могуущественный Творец, который создал этот мир наподобие дворца и в виде некоего самого совершенного и самого упорядоченного города, в этом городе и в этом дворце не разговаривал и не встречался с самыми важными гостями и друзьями. И поскольку этот дворец построен со знанием, желанием и волей, а также сделан украшенным и упорядоченным, то естественно, “Построивший – знает” и точно так же “Знающий – говорит”. И поскольку этот дворец, этот город Он построил для нас как некую гостиницу и место торговли, то конечно же, должна существовать и некая книга, некая тетрадь, в которой Он покажет Свою с нами связь и скажет, что Он от нас желает.

Таким образом, из тех святых книг, самой совершенной, и в сорока отношениях являющейся чудом, каждую минуту повторяемая языками по меньшей мере ста миллионов, которая источая свет, за каждую букву даёт самое малое десять благодеяний (саваб) и добрых дел, а иногда и десять тысяч, а в такую ночь, как Ночь Могуущества за одну букву приносит тридцать тысяч добрых дел, райских плодов и свет Берзаха – этой книгой является Коран Превосходно Излагающий. И на этом уровне во всей Вселенной нет такой книги, которая могла бы состязаться с ним, и подобия ему никто не сможет показать. И поскольку находящийся в наших руках Коран является ниспосланным Словом с точки зрения абсолютного Господства обладателя Величием Творца небес и земли, и поскольку он является повелением и неким источником милости со стороны Его Божественного Величия и Его всеохватывающей милости, то в таком случае будь с ним неотрывно связан. В нём находятся излечения от всякой болезни, свет от всей темноты, надежда спасения от каждой безысходности. Таким образом, ключом от этой вечной сокровищницы является вера и покорность, а также слушая необходимо его принимать и читать.

ПЯТАЯ НАДЕЖДА. В одно время находясь у истоков моей старости, желая некоего уединения, моя душа нашла покой в одиночестве на холме «Юша», находящегося в стороне Стамбульского пролива. Однажды с того высокого холма я посмотрел в сторону горизонта и на окружающее меня пространство. С напоминанием старости о себе я увидел очень грустную и скорбную картину гибели и разлуки. На сорок пятом году древа моей жизни, находясь на высоте его сорок пятой ветви, я мысленно пробежался до нижних ступеней моей жизни и увидел, что там, внизу, на каждой его ветке, на протяжении каждого его года, находятся бесконечные смерти моих любимых, взаимосвязанных со мной и знакомых. И от нашего на меня от тех разлук и расставаний очень жалостливого состояния, с неким духовным переживанием, я подобно Фузули Багдади, думая о разлуке с друзьями, стеная сказал:

“Неразлучных друзей оплакиваю я, вспоминая наши встречи.

И пока есть дыхание в моём иссохшем теле, буду звать к ним”.

Говоря так, я стал искать дверь утешения, света и надежды. Как вдруг, подоспел на помощь свет веры в вечную жизнь. И дал мне никогда не гаснущий свет и нерушимую надежду.

Да, о подобно мне, мои состарившиеся братья и сестры! Поскольку есть потусторонний мир, и он вечен, и поскольку он намного прекрасней нашего мира, а сотворивший нас и Мудр и Милостив, то не сожалеете и не жалуйтесь на свою старость. А наоборот, мы должны быть довольными тому, что пришли с верой и молитвой к совершенству лет и старости, которая является признаком перехода в мир милости для отдыха и освобождения от прижизненных обязанностей.

Да, из хадиса ясно, что сто двадцать четыре тысячи пророков, являющихся самыми избранными личностями в человеческом роде, всем своим обществом и с несомненными преданиями, частью созерцая, а частью полагаясь на степень несомненности, объединившись сообщают о существовании вечной жизни и пути человечества туда. И подобно тому, что они сообщили о том, как Создатель этой вселенной сотворит твёрдо обещанный вечный мир, точно так же и их переданные нам свидетельства в виде научной несомненности своими раскрытиями и созерцаниями подтвердили сто двадцать четыре миллиона святых своими свидетельствами о существовании Ахирата (потусторонней жизни); а также показанные в этом мире проявления всех Имен Мудрого Творца этой вселенной, так же очевидно делают необходимым прихода некоего вечного мира; и снова доказывая

существование вечной жизни, каждый год весной на поверхности земли по повелению ¹⁹⁶ كُنْ فَيَكُونُ возвращая к жизни бесчисленное множество деревьев, умерших стоя, удостаивает их смысла ¹⁹⁷ بَعَثْ بَعْدَ الْمَوْتِ ;

и Бесконечное Извечное Могущество и Безграничная и Совершенная Вечная Мудрость в качестве сотен тысяч подобий Дня Великого Воскресения воскрешает триста тысяч разнообразных видов растительного и животного мира; и Вечная Милость и Постоянная Забота чрезвычайно изумительно и милостиво предоставляет средства к существованию абсолютно всем живым существам, нуждающимся в пропитании, и каждой весной за короткое время показывает неподдающиеся числу и счёту виды своих украшений и прелестей. Всё это требует несомненного бытия Иного мира. И как ясно указывает и доказывает самый совершенный плод этой вселенной, и самое любимое создание Творца Вселенной, и сильная, непоколебимая и постоянная жажда вечности и стремление к бессмертию, таящееся в человеке, больше всего связанного с созданиями вселенной, что после этого брэнного мира придёт мир вечности и блаженства. Это они доказывают настолько твёрдо, что требуют принять существование Иного мира так же несомненно, как и существование этого. (Примечание).

Поскольку вера в вечную жизнь является самым важным уроком Мудрого Корана, и эта вера до такой степени сильна, и в этой вере присутствует такая надежда и утешение, что если даже на одного только человека навалятся сто тысяч старостей, то утешение этой веры сможет противостоять им. Мы, старики, сказав: “Хвала Аллаху за свет веры”, должны радоваться нашей старости.

Примечание: Да, то что в доказываемых делах есть лёгкость, а в отрицании и отвержении существует большая трудность, видно из этого примера: Если кто-нибудь скажет, что на поверхности Земли существует необыкновенно чудесный сад, плоды которого подобны молочным консервам, а другой скажет: “Не может быть”, то очень легко будет доказать это, показав только это место или некоторые его плоды. Отвергающий же человек для того, чтобы доказать своё отрицание, должен будет смотреть и показать всю Землю. Лишь тогда ему удастся доказать своё отрицание. Точно так же, свидетельства о Рае двух верных свидетелей будут вполне достаточны, даже если не обращать внимание на то, что сообщавшие нам о существовании Рая (пророки) показали сотни тысяч его проявлений, плодов и знамений, тогда как отрицающему Рай, чтобы доказать отрицание, нужно будет осмотрев, увидеть и тщательно обследовать всю бесконечную вселенную, всё бесконечное время, и лишь после этого он сможет доказать своё отрицание, его небытие. Таким образом, о мои состарившиеся братья, поймите, насколько сильной является вера в вечную жизнь.

ШЕСТАЯ НАДЕЖДА. Однажды, находясь в тяжёлой ссылке, избегая людей, я остался один на вершине соснового холма в селении Барла. В своём одиночестве я старался найти некий свет. Одной ночью я находился на вершине высокой сосны, находящейся на пике этой высокой горы, в самодельной комнатке с открытым верхом. И старость мне напомнила о нескольких чужбинах, находящихся одна в другой. Как было разъяснено в Шестом Письме, некий печальный звук, исходящий лишь от поскрипывания и шелеста деревьев в ту глухую, беззвучную ночь, очень сильно затронул меня, мою старость и одиночество. Старость напомнила мне о том, что подобно тому, как этот день сменился на тёмную могилу ночи, а мир оделся в чёрный саван, точно так же и день твоей жизни сменит ночь, а день мира сменит ночь мира Берзаха. И нашептало уху моего сердца о том, что день лета жизни тоже переменится на ночь зимы смерти. И моя душа вынуждена была сказать:

Да, подобно тому, как я был отлучён от родины, так же я был в разлуке со своими любимыми, ушедшими в Иной мир за прошедшие пятьдесят лет своей жизни, и остался, плача им в след; и это было ещё более печальным и скорбным одиночеством, чем разлука с родиной. И эта ночь, и одинокое состояние этой горы в печальном отчуждении, намного больше так приблизило меня к печальному и доставляющему боль одиночеству, что моя старость мне сообщила о приближении времени расставания со всем миром. И в этом состоянии одиночества в одиночестве, и печалей в печали я искал некий свет, некую надежду. Неожиданно мне подоспела на помощь вера в Аллаха. И до такой степени она обнадёжила меня своей близостью, что если бы это многократное состояние одиночества, в котором я находился, умножилось бы в тысячу раз, то всё равно этого утешения было бы достаточно.

Да, о состарившиеся мужчины и престарелые женщины! Поскольку у нас есть Милостивый Творец, то для нас не может быть одиночества. **А поскольку Он есть, то для нас всё есть.** И поскольку Он есть, то значит, и ангелы у Него есть. А поскольку это является таковым, то наш мир не пуст. Пустошь гор и необитаемость пустынь заполнены рабами Истинного Господа. И кроме поклоняющихся разумных существ, с Его светом и с Его Именем и камни и деревья будут походить на образ неких общительных друзей. И языком своего состояния смогут разговаривать и веселить нас.

Да, доказательства и свидетельства, свидетельствующие о Его существовании по количеству созданий во вселенной и по числу букв в этой великой книге вселенной, и показывающие Его милость по количеству инструментов, продуктов питания и благ, которые могут являться для живых существ источником милосердия, милости и заботы, показывают нам

Обитель нашего Творца, Создателя, Покровителя, который является Милостивым, Дарующим, Близким и Очень Любящим. И самыми лучшими заступниками для нас у Его Обители являются наши бессилие и слабость. А временем бессилия и слабости является старость. Значит вместо того, чтобы быть обиженным на старость, являющуюся заступником у подобной Обители Всевышнего, необходимо наоборот любить её

СЕДЬМАЯ НАДЕЖДА. Однажды в начале моей старости, в период смены смеха Прежнего Саида на плачь Нового, влюблённые в мирскую жизнь люди, живущие в Анкаре, думая, что я всё ещё прежний Саид, пригласили меня к себе. И я поехал к ним. В конце осеннего времени года я поднялся на вершину крепости Анкары, которая намного более меня была постаревшей, потрёпанной и обветшалой. Эта крепость представилась мне в виде окаменевших исторических событий. Вместе с сезоном старости года и моя старость, и старость крепости, и старость человечества, и старость славного Османского государства, и смерть государства Халифов, и старость мира погрузили меня в очень печальное, жалкое, одинокое состояние и заставили посмотреть меня с вершины этой крепости на долины прошлого и горы будущего, и я посмотрел. Находясь в окружении мраков нескольких старостей, которые исходили одна из другой и от самых мрачных душевных состояний, которые я ощутил в Анкаре, я стал искать некий свет, некое утешение, некую надежду. (Примечание)

В поисках утешения я посмотрел направо, то есть в прошедшее прошлое, и это прошлое представилось мне в виде огромного кладбища моего отца, предков и всего моего рода, и вместо утешения, оно напугало меня.

В поисках лекарства я посмотрел в будущее, являющееся левой стороной, и увидел его в образе мрачной великой могилы моих ровесников и будущих потомков, и это, вместо близости общения вселило в меня ужас.

Испугавшись правой и левой сторон, я посмотрел на свой сегодняшний день. Моему беспечному и увлечённому историей взгляду этот сегодняшний день представился в виде похоронных носилок моего тела, страдающего от отчаянного движения на половине пути к смерти.

Затем, отчаявшись и в этой стороне, подняв голову, я посмотрел на вершину моего древа жизни. И увидел, что у этого древа есть всего лишь

Примечание: В то время это душевное состояние в виде мольбы снизошло в моё сердце на персидском языке, и я его написал. В Анкаре она была напечатана в брошюре “Хубаб”.

один плод, и им является моя смерть, которая, находясь на его вершине, глядит на меня.

Испугавшись и этой стороны, я опустил голову вниз и посмотрел на корни моего древа жизни. И вижу, что находящийся внизу песок неким образом смешался с прахом моих костей и исходной землёй моего сотворения. В таком виде я увидел их растоптанными под ногами. И это не только не дало мне утешения, но и увеличило моё отчаяние.

Затем я вынужденно посмотрел назад. И увидел, что этот бесосновательный, бранный мир скатывается в глубинах пустоты, в темноте небытия. Я искал мази для своей боли, а это прибавило только яда. И с этой стороны, не найдя ничего доброго, я посмотрел вперёд. Перенёс свой взор в будущее. И вижу, что двери моей могилы, которая находится прямо на моём пути, виднеются раскрытыми, и она, раскрыв свою пасть, смотрит на меня. А позади неё – дорога, ведущая в сторону вечности, и там, вдали, виднеются колонны, уходящие по той дороге...

И против этого ужаса, исходящего из тех шести сторон, кроме некоей незначительной малой воли, в руках моих не было ничего, что стало бы для меня точкой опоры и оружием защиты. И являясь единственным оружием человека против этих бесчисленных врагов и несчётных вредоносных вещей, эта личная воля: и недостаточна, и немощная, и слабая, и несущественная, ничего кроме как стать причиной делать не может. Ни в прошлое время не может перенестись, чтобы успокоить исходящую от него печаль, и не может перейти в будущее, чтобы стать препятствием для страхов, идущих оттуда. Я увидел, что она не может дать пользы моим делам и моим страданиям, которые касаются прошедшего и будущего. И в момент моего трепета от исходящих из тех шести сторон ужасов и страхов, мрака и безнадёжности, вдруг мне на помощь подоспел свет веры, сверкающий в небе Чудо-Изложения-Корана. И это до такой степени озаарило, осветив эти шесть сторон, что если бы видимые мною ужасы и мраки умножились бы во сто крат, то этот свет был бы достаточным и обильным против них. И все те ужасы он одно за другим преобразил в утешение, а то одиночество – одно за другим обратил в близкое общение.

Итак, вера, разорвав ту страшную картину великого кладбища прошлого времени, показала мне в степени зримой, абсолютной несомненности, как некое дружное, светлое общество и собрание любимых друзей.

А также вера то будущее время, увиденное мною взглядом беспечности в виде огромной могилы, в степени научной несомненности показала мне в образе некоего собрания на щедром милостивом угощении в прекрасных дворцах счастья.

Кроме того, вера, разорвав тот образ, в котором мой беспечный взгляд увидел то настоящее время в виде гроба сегодняшнего дня, показала мне этот сегодняшний день в виде торговой лавки вечной жизни и великолепной гостиницы Милостивого.

К тому же, вера тот единственный плод на макушке древа жизни, который был показан моим беспечным взглядом в образе смерти, в степени научной несомненности показала мне, что этот плод не является смертью, а напротив, моя душа устаиваемая вечной жизни и являющаяся кандидатом вечного счастья, вылетит из своего постаревшего гнезда для полёта к звёздам.

И ещё вера показала, что мои кости, которые показались мне смешанными с землёй и прахом исходного состава моего сотворения, не являются лежащими под ногами, пропавшими и не имеющими никакой важности костями, а скорее этот прах, как показала моя вера, является некоей дверью милости и занавесом райского зала.

Мало того, вера то видимое беспечным взглядом позади меня состояние скатывания мира в пустоту, в темноту небытия, истинами Корана показала мне, что этот мир, скатывающийся во внешней темноте, является в образе Божественных писем и некоего изящества страниц Божественных росписей, которые исполнив свою задачу и раскрыв свой замысел, уйдя, оставили вместо себя свои результаты бытию. И вера в степени научной несомненности дала мне понять, что же является сутью жизни.

А также вера ту находящуюся впереди могилу, которая раскрыв глаза глядела на меня, а также ту уходящую в вечность дорогу позади могилы, показала светом Корана, что эта могила – не дверь колодца, а дверь в мир света. И показав этот идущий путь не как исчезающим в мире небытия, а ведущим в бытие, в оазисы света и в вечное счастье, полностью успокоив меня, и в некоторой степени показав мне это, стало лекарством и мазью моим горестям.

Кроме того, вера, вместо этой незначительной свободы воли, в руках у которой есть возможность лишь очень малого деяния, а также против тех бесчисленных врагов и темноты, даёт в руки выбора некий документ, для того, чтобы положиться на безграничное могущество и связывает с бесконечной Милостью, и эта вера и становится тем документом в руках незначительной воли, а также та незначительная воля, которая является оружием человека, по сути своей и немощна, и слаба, и порочна. Однако в тот момент, когда некий солдат употребит свою малую силу от имени государства, тогда он выполнит дела которые в тысячу раз превышают его собственные силы, точно так же, если этот незначительный человек осно-

вываясь на истинах веры *употребит эту свою незначительную волю с Именем Всевышнего и на Его пути, тогда он сможет заслужить Рай обширностью в пятьсот лет.*

И ещё вера взяв поводья незначительной воли из рук тела, которое неспособно проникнуть ни в прошлое, ни в будущее, вручит их сердцу и душе. А круг жизни души и сердца, не относится лишь к сегодняшнему дню подобно телу, и оттого, что в их круг жизни включаются очень многие годы прошлого и очень многие годы будущего, то та его незначительная воля, выходя из частичности, обретает всеобщность, и подобно тому, как *силой веры можно пройти в самые глубокие долины прошлого времени и противостоять мракам своей скорби, точно так же светом веры можно подняться до самых далёких гор будущего и устранить свои страхи.*

Итак. О, подобно мне испытывающие тяжести старости, пожилые братья и сёстры!

Поскольку мы, хвала Аллаху, – верующие, и поскольку в вере есть в такой степени светлые, насладительные, приятные сокровищницы, и поскольку наша старость ещё дальше ведёт нас в глубь этих сокровищниц, то конечно же мы должны не только не жаловаться на свою старость которую мы проводим с верой, но и тысячи раз благодарить Творца...

ВОСЬМАЯ НАДЕЖДА. В то время, когда волосы мои покрыла седина, являющаяся признаком старости, эти углубляющие и без того глубокий сон молодости – суматоха мировой войны, неразбериха моего плена и то славное и почётное положение, в котором я оказался по прибытию в Стамбул, возникшее от того что начиная от Халифа, Шейхульислама и Главнокомандующего, и до учеников медресе, все оказали мне гораздо больше благосклонности и симпатий, чем я заслуживаю, что настолько углубило опьянение молодости и исходящее от него духовное состояние, и тот сон, что я почти видел уже этот мир неизменным, а себя – навечно слившимся с ним...

И вот в те времена, с наступлением Благородного месяца Рамадана, я пошёл в благословенную Стамбульскую мечеть “Баязит”, чтобы послушать там искренних чтецов Корана. С высокой небесной проповедью Коран-Чудоизлагающий языками хафизов очень мощно объявил пове-

ление: ¹⁹⁸ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** извещающее о тленности человека и

смерти всех живых. Войдя в уши и дойдя до моего сердца, то повеление разорвало на куски те очень толстые слои беспечности, сна и опьянения.

Я вышел из мечети. Ещё несколько дней в моей голове, которая уже давно находилась в той старой беспутной спячке, бушевал ураган и некий дымный огонь. Я ощущал себя неким кораблём со сбившимся компасом. Когда в зеркале я увидел свои волосы, седина сказала мне: **“Будь внимателен!”**. И вот, благодаря напоминанию этих седых волос, ситуация прояснилась. Я увидел, что молодость на которую я так полагался и чьими удовольствиями был так увлечён, говорит мне: **“Прощай!”**. И что мирская жизнь, с которой я был так связан любовью, начинает угасать. И этот мир, с которым я тоже был слишком связан, и в который почти влюбился, говоря мне: **“Счастливого пути!”** – напоминает о моём уходе из этой гостиницы. А также и сам он, говоря: **“До свидания!”** – тоже готовится уходить. В содер-

жательной сути аята: ¹⁹⁸ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** моему сердцу открылся

один такой указательный смысл: **“Человеческий род – некая душа, которая умрёт для того, чтобы ожить. И земной шар – это душа, которая тоже умрёт, чтобы войти в некий вечный вид. Весь мир – также некая душа, которая тоже умрёт, дабы преобразоваться в мир иной!”**...

И вот в том состоянии я посмотрел на своё положение и увидел, что молодость, являющаяся основой наслаждений, уходит, и на её место приходит старость, являющаяся источником грусти; и уходит очень блестящая и светлая жизнь, а её место готовится занять внешне мрачная и страшная смерть... И этот мир, очень милый и предполагаемый неизменным, являющийся возлюбленным беспечных, очень быстро стремится к исчезновению.

Для того, чтобы обмануть себя и снова сунуть голову в беспечность, я посмотрел на своё общественное положение в Стамбуле, которое видел намного превышающим мои способности, на его наслаждения, но не нашёл в них никакой пользы. Увидел, что те симпатии, благосклонности и утешения могут продолжаться лишь до близкой уже ко мне двери могилы, там же погаснут. И оттого что под украшенной завесой славы и почёта, которые являются мечтой себялюбцев, я увидел тяжёлый груз двуличия, холод эгоизма и себялюбия, подобных временному забытию, и понял, что все эти дела, до сих пор обманывавшие меня, больше не смогут дать мне никакого утешения, и что нет в них никакого света...

Снова для того, чтобы полностью проснуться, желая получить небесный урок Корана, я стал слушать хафизов в мечети “Баязит”. Тогда со свя-

тыми повелениями, подобными аяту: ¹⁹⁹ **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا** из тех небесных

уроков я услышал радостную весть. Со светом полученным от Корана я уже не то, что не искал успокоения где-то на стороне, а стал искать утешение, надежду и свет прямо в тех вещах, которые заставили меня испугаться, привели меня в ужас и отчаяние. Да вознесётся стотысячекратная хвала Всевышнему – в самой болезни и беде я нашёл исцеление. Нашёл свет в самой темноте. Нашёл утешение прямо в самом ужасе.

В первую очередь я посмотрел в лицо пугающей каждого смерти, воспринимаемое, как нечто самое страшное... и со светом Корана увидел, что это лицо, хоть и покрыто чёрным, мрачным и некрасивым покрывалом, но само же оно – для верующих – светлое и прекрасное. И мы твёрдо доказали эту истину во многих брошюрах. И как мы уже объяснили во многих темах, подобных “Восьмому слову” и “Двадцатому Письму”: смерть – это не казнь и не разлука, она – предисловие вечной жизни и её начало, а также некое освобождение от трудности обязанностей этой жизни, некая демобилизация, некая смена местопребывания, встреча с друзьями, которые ушли с караванами переселяющихся в загробный мир (Барзах). И так далее... через истины подобные этим, я увидел истинное, прекрасное лицо смерти, и посмотрел в него уже не боясь, а скорее в некотором роде даже с любовью. И понял одну из тайн осмысления смерти (рабыта-и маут) последователей тариката.

Затем я взглянул на свою прошедшую молодость, которая исчезая заставляет каждого плакать, и которая в каждом пробуждает к себе любовь, и очаровывает, и проходит в грехах и беспечности... Среди тех прекрасных и нарядных одежд я увидел очень мерзкое, пьяное и беспутное лицо. Если бы я не знал её сути, то после нескольких лет в течение которых она меня веселила, оставшиеся годы она заставила бы меня плакать, даже если бы я прожил в этом мире ещё сто лет. Подобно тому, как один из таких, плача сказал:

لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

То есть: “Если бы моя молодость вернулась хоть на денёк, я бы пожаловался ей на то, сколько печалей принесла мне старость”.

Да, старики которые подобно этому человеку не знают сущности молодости, думая о ней, плачут в тоске и печали... Однако для людей сердца, для одухотворённых верующих, у которых на месте разум и сердце, эта молодость, если она используется для поклонения и блага, и для потусторонней торговли, становится самым сильным средством для достижения той цели, а также неким прекрасным, приятным, и благим посредником. И для тех, кто осознав религиозные обязанности отказался от злоупо-

треблений, эта молодость является ценным, насладительным Божественным даром. Если в человеке не будут одновременно присутствовать честность, целомудренность и богобоязненность, то его ждёт много опасностей. Своей распущенностью он нанесёт ущерб своей загробной жизни и своему вечному счастью. А скорее разрушит и свою мирскую жизнь. Вместо нескольких лет молодых наслаждений, в старости будет на протяжении многих лет горевать и грустить.

Поскольку для большинства людей молодость становится вредной, мы, старики, должны благодарить Аллаха за то, что спаслись от её опасностей и вреда. Так же как и всё остальное, конечно пройдут и наслаждения молодости. Если она была потрачена на служение Аллаху и на благое, то плоды её оставшись вечными, станут поводом и причиной для получения вместо неё молодости в вечной жизни.

Затем я посмотрел на этот мир, в который влюблены и которым охвачены большинство людей, и со светом Корана увидел, что внутри друг друга существует три больших, целых мира:

Первый: Обращён к Божественным Именам, является их отражением.

Вторая сторона мира: Обращена к Вечной жизни, является её пашней.

Третья сторона мира: Обращена к мирским людям, является местом для игр беспечных.

И для каждого в этом мире имеется некий свой огромный мир. Словно друг в друга вошло столько миров, сколько всего есть людей. Но опорой своего особого мира каждого человека является его собственная жизнь. Когда разрушается его тело, его мир падает на него и наступает конец света. Беспечные люди, оттого что не знают этого быстроразрушающегося положения их собственного мира, влюбляются в него, считая его подобным миру всеобщему.

“Как и у других, у меня также имеется свой особый быстроразрушающийся, портящийся мир. Какая же есть польза от этого моего мира и от этой моей коротенькой жизни”, – задумался я и со светом Корана увидел, что:

И для меня, и для каждого этот мир является неким временным местом торговли...

И некой гостиницей, которая каждый день наполняется и опустошается...

И неким базаром, развёрнутым на дороге для того, чтобы те, кто проходит по ней, могли совершить торговлю...

И некой обновляемой тетрадью Извечного Художника, в которой Он постоянно с мудростью что-то записывает и стирает...

И каждая весна – Его позолоченное письмо...

И каждое лето – Его стихотворная ода...

И он является зеркалом, обновляющим и показывающим проявления Имён Того Всевышнего Творца...

И неким рассадником для Вечной жизни...

И неким цветником Божественной милости...

И неким временным станком, созданным для подготовки картин, которые будут показаны в вечном мире, – в таком виде я увидел этот мир и стотысячекратно возблагодарил Всевышнего Создателя. И понял, что: когда на тех внутренних лицах мира, обращённых к вечной жизни и именам Аллаха, проявляется любовь к человеческому роду, те кто злоупотребляя той любовью, использует её для того тленного, некрасивого, вредного и беспечного лика этого мира, удастаиваются тайны благородного хадиса:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ²⁰⁰

Итак, о состарившиеся мужчины и женщины! Со светом Мудрого Корана и с напоминанием моей старости, и благодаря тому, что вера открыла мои глаза, я увидел эту истину. И во многих брошюрах твёрдыми доводами я доказал её и нашёл для себя истинным утешением, сильной надеждой и блистательным светом. И стал доволен своей старостью. И обрадовался уходу молодости. И вы тоже не плачьте, а благодарите Аллаха. *Поскольку есть вера, и истина такова, то пусть плачут беспечные, пусть плачут заблудшие...*

ДЕВЯТАЯ НАДЕЖДА. Во время Первой Мировой Войны я находился на северо-востоке России, в очень далёкой Костромской губернии. Там, на берегу знаменитой реки Волги, стояла маленькая мечеть местных татар. Я томился среди моих товарищей – пленных офицеров. Мне хотелось одиночества, но наружу без разрешения выходить было нельзя. Татарская община, под свою ответственность взяла меня в ту маленькую мечеть на берегу Волги, и я в одиночестве жил в ней. Наступила ранняя весна. Длинные ночи той северной страны я проводил в бдении. Теми тёмными ночами на той мрачной чужбине печальный плеск Волги, грустный шёпот дождя и разлучающие дуновения ветра временно разбудили меня от глубокого сна беспечности. Хотя я ещё не считал себя старым, однако того, кто видел Мировую Войну можно считать состарившимся. Словно

удостаиваясь смысла: ²⁰¹ **يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا** в том отношении, что это такие дни, которые заставили состариться детей, я в свои сорок лет, чувствовал себя восьмидесятилетним. В те длинные, тёмные ночи, находясь в печальной разлуке и в грустном положении, я почувствовал некое отчаяние в жизни и в возможности вернуться на родину. При взгляде на свои слабость и одинокость, моя надежда оборвалась. И когда я был в том состоянии, подоспела помощь от Мудрого Корана, язык мой произнёс:

³⁰ **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ**

Сердце же плача сказало:

غَرِيبٌ بِي كَسَمٌ ضَعِيفٌ نَأْتُوْنَهُ الْأَمَانَ كُوَيْمٌ
²⁰² **عَفْوٌ جُوَيْمٌ مَدَدٌ خَوَاهُمْ زِدْرٌ كَاهَتْ إِلَهِي**

И душа моя тоже, вспоминая старых друзей, представив смерть на той чужбине, как Ниязи Мисри, произнесла:

“Пройдя горести мира, крылья раскрыв в небытие, с каждым взмахом зову я вдохновенно: Друг, друг!”

Говоря так, желал я встречи с друзьями. И как бы то ни было... В ту грустную, печальную, разлучающую и длинную ночь чужбины, мои слабость и бессилие стали настолько великими моими средствами обращения и заступниками пред Божественной Обителью, что до сих пор я остаюсь в изумлении. Потому что через несколько дней, вопреки ожиданиям, я в одиночку, не зная русского языка, совершил побег, преодолев расстояние, которое пешком можно пройти за год. По милости Всевышнего пришедшей ко мне из-за моей слабости и бессилия, в некоем необыкновенном виде я спасся. Пройдя через Варшаву и Австрию, я достиг Стамбула, и то, что я спасся настолько легко, было весьма необычайно. Я очень легко и просто завершил тот длинный побег, в котором не смогли преуспеть самые смелые и хитрые люди, знавшие русский язык.

Однако состояние той ночи в мечети на берегу Волги привело меня к решению провести оставшуюся часть жизни в пещерах. Довольно мне уже вмешиваться в эту людскую общественную жизнь, — сказал я. — Поскольку в конце мне, одинокому, придётся войти в могилу, то для того чтобы привыкнуть к одиночеству, я избираю его уже сейчас.

Но, к сожалению, многочисленные и серьёзные Стамбульские друзья и величаявая мирская жизнь этого города, особенно такие бесплодные вещи, как обращённые ко мне слава и почёт, намного превышающие мои способности, временно заставили меня забыть о том решении. Словно та ночь на чужбине была неким светлым чёрным зрачком в глазу моей жизни. А белый, величавый день Стамбула стал в том глазу неким тусклым белком, который не мог смотреть вперёд и вновь уснул. И лишь два года спустя Гавс Гейляни, своей книгой “Футухуль Гайб”, снова открыл мои глаза.

Итак, о состарившиеся братья и сёстры! Знайте, что слабость и бессилие старости являются средствами для привлечения Божественной милости и благосклонности. Как на примере многих случаев я наблюдал это в себе, так и проявление милости на земной поверхности также весьма явно показывает эту истину. Потому что среди животных самыми бессильными и слабыми являются детёныши. Однако самого сладкого и прекрасного проявления милости удостоены снова они. Слабость некого птенца, сидящего в гнезде на вершине дерева, по проявлению милости распоряжается его матерью, словно неким послушным солдатом. Она летает повсюду вокруг и приносит ему пищу. Когда же тот птенец окрепнет и забудет о своей слабости, его мать говорит ему: “Иди, сам добывай себе пропитание”, – и уже его не слушает.

Итак, как действует эта тайна милости в отношении детёнышей, также она распространяется и на стариков, которые, с точки зрения их слабости и бессилия, подобны детям. Многие случаи дающие мне твёрдое убеждение свидетельствуют о том, что подобно тому как детям из-за их бессилия, их пропитание в необыкновенном виде посылается им и истекает со стороны милости через материнскую грудь, также и пища верующих стариков обретших безгрешность, отправляется в виде достатка (бараката). И о том, что основой достатка некого дома являются живущие в том доме старики, и что некий дом защищают от бед находящиеся в нём безгрешные согбенные старики и старухи повелевает, доказывая эту истину, такая часть благородного хадиса (Примечание), как:

وَلَوْلَا الشُّيُوخُ الرُّكَّعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءُ صَبًّا

то есть: “Если бы не было ваших согбенных стариков, беды бы лились на вас, подобно селям”.

Примечание: Заключение этого хадиса:

203 وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ الرُّتَعُ وَالصُّبْيَانُ الرُّضَعُ ... إِلَى آخِرٍ - أَوْ كَمَا قَالَ -

Итак, поскольку бессилие и слабость, находящиеся в старости настолько притягивают Божественную милость. И поскольку Мудрый Коран в пяти отношениях весьма чудесным образом призывает детей проявлять уважение и сострадание к состарившимся отцам и матерям такими аятами, как:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا²⁰⁴

И поскольку исламская религия повелевает уважение и сочувствие к старикам. И поскольку человеческое естество делает уважение и сострадание к старикам необходимостью. То конечно, мы, старики, вместо временного материального наслаждения, возникающего с аппетитом молодости, получаем духовные, постоянные и серьёзные милость и уважение, идущие от Божественной благосклонности и сочувствия людей, а также возникающие от той милости и уважения, – духовные удовольствия. В таком случае мы не должны променять эту нашу старость даже на сотню молодостей. Да, я сам заверяю вас, что если мне дадут десять лет молодости Прежнего Саида, то я не отдам за них даже одного года старости теперешнего Нового Саида. Я доволен своей старостью, и вы тоже должны быть довольны.

ДЕСЯТАЯ НАДЕЖДА. Однажды после возвращения из плена, в Стамбуле, беспечность вновь на один-два года одержала надо мною верх. В то время, когда политический воздух отвлёк мой взгляд от меня самого и рассеял его по горизонтам, в один из дней я сидел на возвышенности, обращённой к ложбине Стамбульского кладбища Айюб Султан. Взирая на окрестности Стамбула, я вдруг увидел, что мой личный мир умирает. Ко мне пришло некое воображаемое состояние, словно в каком-то отношении моя душа покидает этот мир. Я сказал: “Интересно, может быть надписи на могильных камнях этого кладбища так повлияли на меня?” – и опустил свой взгляд. Посмотрел уже не в даль, а на это кладбище. Моему сердцу было напомнено: *“На этом, находящемся вокруг тебя кладбище, лежит сто Стамбулов. Потому что Стамбул сто раз опустошался сюда. Тебе не избежать и не спастись от постановления Одного Всемогуще-Мудрого, переводящего сюда всё население Стамбула, ты тоже уйдёшь”.*

Уйдя с кладбища, с теми страшными мыслями я вошёл в маленькую комнату при мечети Султан Айюб, как заходил туда уже много раз. Находясь там, у меня возникла мысль: *“Я в трёх отношениях являюсь гостем. Как я гость в этой комнате, также я гость и в Стамбуле, и в этом мире. Гость же должен думать о своей дороге. Как выйду я из этой комнатки, также в один из дней я выйду и из Стамбула, а в другой день – из этого мира”*.

И вот, в том состоянии на моё сердце и голову обрушились очень грустные, разлучающие и мучительные печаль и скорбь. Потому что я теряю не одного-двух приятелей, а расстаюсь с тысячами любимых Стамбульских друзей и расстаюсь также с самим очень любимым мною Стамбулом. Как разлучаюсь я с сотнями тысяч моих друзей в этом мире, также разлучаюсь и с самим этим прекрасным миром, который очень люблю и которым настолько охвачен. С этими мыслями я снова вернулся на ту кладбищенскую возвышенность. Поскольку иногда для назидания я ходил в кино, то в ту минуту люди, живущие в Стамбуле, как это бывает в кино, когда тени прошлого переносятся в будущее и умерших мы видим передвигающимися на ногах, так вот и я также увидел находящихся передо мною людей в виде неких ходячих мертвецов. Моё воображение мне сказала: “Поскольку некоторых из лежащих на этом кладбище в кино можно увидеть живыми, то на тех, кто в будущем несомненно попадёт сюда, смотри так, будто они уже вошли на это кладбище. Они тоже мертвецы, которые ещё ходят”.

В тот момент со светом Мудрого Корана и с наставлениями Хазрата Гавса Азама Шейха Гейляни то грустное состояние вдруг обратилось в радостное и весёлое положение. Таким образом:

В ответ на ту грусть свет, исходящий от Корана напомнил о следующем: Когда ты был на северо-востоке, на чужбине в Костроме, у тебя было несколько друзей из пленных офицеров. Ты знал, что они в любом случае вернутся в Стамбул. Если бы кто-то тогда спросил тебя: “Ты останешься здесь или вернёшься в Стамбул?” – То конечно, если у тебя есть хоть частица разума, ты бы с воодушевлением и радостью согласился вернуться. Потому что из тысячи твоих друзей – девятьсот девяносто девять находятся в Стамбуле. Несколько оставшихся здесь тоже уйдут туда. Для тебя возвращение в этот город не является грустной разлукой и печальным расставанием. И вот, ты вернулся. Разве ты не был доволен? Ты спасся от длинных и тёмных ночей и очень холодных зимних бурь того враждебного государства. Ты приехал в этот прекрасный Стамбул, подобный мирскому раю.

И точно также, начиная от твоего детства и до этих лет, девяносто девять из ста любимых тобою людей переселились на ужасающее тебя кладбище. В этом мире осталось лишь несколько твоих друзей, но и они уйдут туда же. Твоя смерть в этом мире – это не разлука, а встреча, воссоединение с теми близкими. Они, то есть те вечные души, оставив в земле свои состарившиеся гнезда, странствуют, некоторые среди звёзд, некоторые по уровням загробного мира.

Да, Коран и вера доказали эту истину в таком твёрдом виде, что если не быть совсем бессердечным и бездушным, или если заблуждение ещё не задушило сердце, то нужно верить в неё так, словно видишь своими глазами. Потому что Щедрый и Милосердный Творец, Который так украсил этот мир бесчисленными видами благ и даров и так щедро и сострадательно показывает Свою Заботу, и сохраняет даже такие маловажные вещи, как семена, конечно и несомненно так безжалостно и безрезультатно, как это выглядит внешне, не казнит, не уничтожит и не изведёт человека, являющегося самым совершенным, самым содержательным, самым важным и любимым среди Его творений. Скорее подобно тому как засекает землю хлебороб, Милосердный Создатель временно помещает тех любимых творений под землю, являющуюся некими вратами милости, дабы они проросли в иной жизни (**Примечание**).

Итак, после получения этого напоминания Корана, то кладбище стало для меня более близким, чем Стамбул. Одиночество и уединение стали для меня более приятными, чем беседы и общество. И неподалеку от Босфора я нашёл для себя одно место уединения. Хазрат-и Гавс Азам, со своей книгой “Футухуль Гайб”, стал мне учителем, врачом и наставником, а Имам Раббани, с книгой “Мактубат” – неким другом и добрым воспитателем. В то время я был очень доволен что состарился, отошёл от наслаждений цивилизации и выпутался из общественной жизни, благодаря за это Аллаха.

Итак, о подобно мне вошедшие в старость и с напоминанием старости много думающие о смерти, люди! Со светом уроков веры, преподнесённых Кораном, вы должны считать приятными и старость, и смерть, и болезнь, даже в некотором отношении должны любить их. Поскольку у вас есть такой бесконечно ценный дар как вера, то и старость приятна, и болезнь приятна, и смерть тоже приятна. ***Если и есть что-либо неприятное, так это грех, распутство, ересь и заблуждение.***

Примечание: Эта истина, как дважды два – четыре, была доказана в других темах, особенно в “Десятом” и “Двадцать девятом Слове”.

ОДИННАДЦАТАЯ НАДЕЖДА. После моего возвращения из плена, мы с моим покойным племянником Абдуррахманом жили в Стамбуле, в одном особняке на холме Чамлыджа. Эта наша жизнь в мирском отношении могла считаться для таких как мы, самой счастливой жизнью. Потому что я спасся из плена. Работая в “Дар-уль Хикмете”, в распространении знаний я имел соответствующий моим научным принципам успех на самом высоком уровне. Уважение и почёт оказываемые мне, намного превышали то, чего я заслуживал. Жил я в Чамлыджа – самом прекрасном районе Стамбула. И всё у меня было прекрасно. Рядом со мной находился такой весьма сообразительный и преданный ученик, слуга, писарь и мой некий духовный сын, как мой покойный племянник Абдуррахман. Считаю себя самым счастливым человеком в мире, как-то раз я взглянул в зеркало и увидел в своих волосах и бороде седину.

Тот час духовное пробуждение, произошедшее со мной в Костромской мечети, началось снова. Как некое его проявление, я занялся исследованием состояний и причин, с которыми был связан сердцем и которые считал основами мирского счастья. Какую бы из них я не изучил, увидел, что она гнилая, не стоит связи с ней и обманчива. В то время в моём товарище, которого я считал самым преданным, я увидел некую безнадежную неверность и некое невообразимое вероломство. Я ужаснулся от мирской жизни. В сердце я сказал: “Неужели я так сильно обманулся? Вижу, что на моё, с точки зрения истины удручающее состояние, очень многие люди смотрят с завистью. Неужели все эти люди сошли с ума? Или может это я сейчас сошёл с ума, что вижу этих влюблённых в мир людей сумасшедшими?”

Во всяком случае я, с точки зрения того мощного пробуждения, принесённого старостью, в первую очередь увидел тленность тех бренных вещей, с которыми я был связан. Также я взглянул на себя и увидел, что являюсь бесконечно бессильным. Тогда душа моя, желающая вечности и одержимая тленными вещами, возмнив их вечными, со всей силой сказала: ***“Поскольку телом я тленен, какая польза мне может быть от этих тленных вещей? Раз уж я бессилен, то чего я могу ожидать от этих бессильных? Для того чтобы избавиться от моих бед мне нужен Некто Неизменно Вечный, Один Извечно Всемогущий!”*** – говоря так, я начал поиск.

В то время, прежде всего обратившись к знаниям, которые я изучал с давних пор, я начал искать некое утешение, некую надежду. К сожалению, до той поры философские знания заполняли мой кругозор наряду со знаниями исламскими, и эту философию я весьма ошибочно считал основой совершенствования и просвещения. Однако те философские вопросы

очень сильно запятнали мою душу и стали препятствием в моем духовном развитии. Вдруг, по милости и щедрости Всевышнего, мне на помощь подспела святая мудрость Благородного Корана. Как было изложено во многих темах, она смыла грязь тех философских вопросов, навела чистоту.

Например духовный мрак, исходящий от научной мудрости, утопил мою душу во вселенной. В какую сторону я бы ни посмотрел в поисках света, в тех вопросах его найти я не смог, не мог перевести дыхание. И только Единобожие, урок которого даёт фраза Мудрого Корана

²⁰⁵ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ как некий весьма яркий свет, полностью рассеяло тот мрак,

я вздохнул с облегчением. Однако нафс и сатана опираясь на уроки полученные от заблудших и философов, атаковали разум и сердце. Диспуты с самим собой, происходившие во время этих атак, слава Аллаху, завершились победой сердца. Эти диспуты частично написаны во многих брошюрах. Удовлетворяясь ими, для того чтобы показать лишь одну тысячную долю победы сердца, я изложу здесь только один аргумент из тысячи. Дабы навести чистоту в душах некоторых стариков, у которых в молодости, под видом иностранной философии или наук цивилизации частично заблуждением, а частично пустыми вопросами были запятнаны души, заражены сердца и избалованы нафсы; дабы в отношении Единобожия они спаслись от зла нафса и сатаны. Итак:

Как доверенный философских наук, мой нафс сказал: “В этом мире имеется вмешательство природы вещей в бытие сущего. Всякая вещь обращена к какой-либо причине. Плоды ждут от деревьев, растения – от земли. Что значит ждать от Аллаха даже самую мелкую и незначительную вещь, просить только у Него?

Тогда секрет Единобожия, посредством света Корана, получил развитие в нижеследующем виде. Тому философствующему нафсу сердце ответило: Самая мелкая и незначительная вещь, как и нечто самое большое, исходит прямо и непосредственно от могущества Создателя этой вселенной и из Его сокровищницы. Иначе быть не может. Причины же – лишь некая завеса. Потому что считающиеся самыми ничтожными и маленькими создания, в отношении искусности и естества, порой бывают больше, чем нечто самое большое. Муха если и не обгонит по искусности сотворения курицу, то и не отстанет от неё. В таком случае нет разницы, большая это вещь, или маленькая. Или все они будут розданы материальным причинам, или все одновременно будут приданы Одному-Единственному (Создателю). Когда первая вероятность невозможна, вторая – необходима, обязательна. Потому что, если придать их Одному-Единственному, то есть

одному Извечно Всемогущему; поскольку Его знание, существование которого твёрдо подтверждает гармония и мудрость всех существ, охватывает всё сущее; и поскольку в этом Его знании определено количество всего, что есть во вселенной; и поскольку явно видно, что постоянно, из ничего, с бесконечной лёгкостью обретают существование бесконечно искусные творения; и поскольку Этот Всемогуще-Знающий обладает безграничным могуществом, чтобы подобно зажиганию спички, посредством повеления ¹⁹⁶ كُنْ فَيَكُونُ смочь создать любую, какую бы то ни было

вещь, что с бесчисленными мощными аргументами мы изложили во многих брошюрах, особенно в “Двадцатом Письме” и в конце “Двадцать третьего Сияния”... То, конечно, наблюдаемые воочию необыкновенные лёгкость и простота исходят от всеохватности Его знания и величия Его могущества.

Например, если на некую книгу, написанную специальными, невидимыми глазу чернилами, будет нанесён проявляющий те надписи состав, та великая книга вдруг покажет всем зрителям своё существование и даёт возможность её прочитать. Точно также и во всеобъемлющем знании Того Извечно Всемогущего, для каждой вещи назначается особо присущий ей образ и некая определённая мера. Тот Абсолютно Могущественный, Своим повелением ¹⁹⁶ كُنْ فَيَكُونُ с тем безграничным могуществом и все-

пронизывающей волей, словно нанесённый на те надписи состав, весьма легко и просто наносит на суть того знания Свою мощь, являющуюся одним из проявлений Его могущества, даёт той вещи внешнее существование, показывает её взорам и даёт прочитать узоры Своей мудрости.

Если всё сущее одновременно не придать Тому Извечно Всемогущему и Знающему Всякую Вещь, тогда тело такой самой маленькой вещи, как муха, нужно будет в особоприсущей ей мере собирать из большинства составляющих элементов этого мира, а вместе с тем такое возможно при условии, что частицы, функционирующие в маленьком тельце той мухи, будут знать секрет её природы и совершенство её сотворённости во всех деталях. Потому что природные и материальные причины явно и по общему подтверждению обладателей разума не могут создавать из ничего. Тогда в любом случае, если они что-то создают, то конечно, путём собирания. Поскольку они должны собирать, то ведь любое живое существо включает в себя образцы большинства элементов и составляющих мира. Словно то существо – некий экстракт, некое семечко вселенной. В таком случае, конечно, семечко – со всего дерева, а живое существо – со всей земной поверхности – нужно собирать, просеивая через самое тонкое сито

и взвешивая самыми точными весами. И поскольку природные причины неразумны и безжизненны. У них нет какого-то знания, чтобы составить какой-либо план, список, модель или программу в соответствии с которыми сплавить и слить частицы в некую нематериальную форму, дабы они не рассыпались и не нарушили порядка. Между тем, поскольку образы и виды каждой вещи могут быть бесконечно разнообразны, то становится очевидно, насколько является далёким от вероятного, возможного и разумного, чтобы частицы элементов, которые в одной мере и форме текут подобно сели, среди бесчисленных и бессчётных форм и мер удерживались бы не рассеиваясь, упорядоченно, в виде некой массы друг над другом без всяких мер и шаблонов. И живым существам давалось бы некое гармоничное тело. Конечно тот чьё сердце не ослепло, видит это. Да, основываясь на этой истине, по смыслу такого великого аята (Примечание), как:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ²⁰⁶

если соберутся вместе все материальные причины, и даже если они будут обладать волей, они не смогут точно собрать тело одной-единственной мухи с его органами. Если и соберут, то не смогут удержать определённой меры того тела. Если даже удержат, то не смогут заставить точно функционировать постоянно обновляемые его частицы, постоянно входящие и трудящиеся в нём. В таком случае, явно, что причины не могут быть хозяевами этим вещам. Значит, их Истинный Хозяин – другой.

Да, у них есть Такой Истинный Хозяин, что по смыслу аята:

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ²⁰⁷

всех живых существ на лике Земли Он воскрешает также легко, как одну муху. Одну весну Он создаёт также просто, как один цветок. Потому что Он не нуждается в том, чтобы собирать. Поскольку Он является Обладателем повеления ¹⁹⁶ كُنْ فَيَكُونُ и каждой весной, за исключением основ-

ной материи бесчисленных весенних существ, Он создаёт из ничего их бессчётные качества, состояния и облики; и поскольку в Его знании назначены планы, модели, списки и программы всякой вещи; и поскольку все частицы движутся в кругу Его знания и могущества, то Он, подобно зажиганию спички, с бесконечной лёгкостью создаёт всякую вещь. И никакая вещь не сбивается в своём движении даже на размер частицы. По-

Примечание: То есть если соберутся все кого призывают и кому поклоняются помимо Аллаха, то они не создадут и одной мухи.

добно тому, как планеты являются Его послушным войском, так и частицы тоже становятся некой Его дисциплинированной армией. Поскольку они движутся, опираясь на Его Извечное Могущество и функционируют по правилам Его Извечного Знания, то эти произведения обретают существование в соответствии с тем Могуществом. Иначе принимая во внимание лишь их внешне незначительную суть их значение не уменьшится. С силой связи с тем Могуществом одна муха повергает Намруда. Муравей разрушает дворец Фараона. Подобное пылинке маленькое сосновое семечко поднимает на своих плечах груз громадного соснового дерева. Как мы уже доказывали эту истину во многих темах, подобно тому, как один солдат, будучи связанным посредством своего военного билета с правителем, удостоивается совершения дел, в сотни тысяч раз превышающих его собственные силы, например, берёт в плен какого-либо царя, также и всякая вещь, будучи связанной с тем Извечным Могуществом, может удостоиться чудесного искусства, являющегося в сотни тысяч раз более высоким, чем природные причины.

Вывод. Бесконечные искусность и лёгкость в существовании всякой вещи показывают, что они являются произведениями Одного Извечно Всемогущего, обладающего неким всеобъемлющим знанием. Иначе, не то что обрести существование среди ста тысяч нелепостей, скорее выйдя за пределы вероятного, их появление на свет будет невозможным, и ни одна вещь не обретёт существования, скорее сам приход её в существование станет невозможным. Итак, после этих весьма тонких очень мощных, очень глубоких и явных доказательств, мой нафс, являющийся временным учеником сатаны и доверенным заблудших и философов, замолчал. И слава Аллаху, полностью уверовал. А также сказал:

Да, мне нужен такой Создатель и Творец, Который будет знать самые незначительные желания моего сердца и мои самые тихие мольбы; и как доставляет Он самые скрытые нужды моей души, так и для того, чтобы дать мне вечное счастье, сменит этот огромный мир на мир вечный, и убрав этот мир, установит на его месте мир вечности; и Который, как создаёт муху, создаёт также и небеса; и Который обладает могуществом способным установить на лике небес Солнце, как некий глаз, и в тоже время разместить атом в зрачке моего глаза. Иначе же тот, кто не в силах создать мухи, не может и вмешаться в желание моего сердца, не может услышать мольбы моей души. Тот, кто не создал небес, не может дать мне вечного счастья. В таком случае мой Создатель Тот, Кто и исправляет желания моего сердца, и подобно тому, как в течение часа заполнив небо облаками очищает его, сменит этот мир на вечный и создав Рай, откроет мне его врата и пригласит войти.

Итак, о мои состарившиеся братья, которые подобно моему нафсу в результате невезения потратили часть своей жизни на не имеющие света философские и иностранные науки! Поймите, насколько сильным, насколько истинным, неким образом непоколебимым, неуязвимым и неизменным является святое положение веры, идущее от постоянно повторяемого языком Корана священного повеления ²⁰⁵ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ Как рассеивает оно все духовные мраки и исцеляет духовные раны!

То, что это длинное размышление включено в пояснения о надеждах моей старости, произошло словно не по моей воле. Я не хотел этого и избегал, боясь утомить вас. Однако можно сказать, что я был принуждён написать. Ну, как бы то ни было, возвращаюсь к основной теме.

От седины в моих волосах и бороде и в результате неверности одного верного человека я почувствовал отвращение от наслаждений помпезной и внешне сладкой и красивой мирской жизни Стамбула. Мой нафс, вместо любимых им удовольствий искал удовольствий духовных. В этой старости, выглядящей на взгляд беспечных людей холодной, тяжёлой и неприятной, он желал найти некое утешение, некий свет. Да вознесётся хвала и бесконечная благодарность Аллаху, вместо всех тех неистинных, безвкусовых и безрезультатных мирских наслаждений, я нашёл настоящие, постоянные и сладкие наслаждения веры в словах ²⁰⁵ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ и в свете Единобожия. И подобно этому, старость, выглядящую на взгляд беспечных холодной и неприятной, с тем светом Единобожия я увидел очень лёгкой, тёплой и светлой.

О состарившиеся братья и сёстры! Поскольку у вас есть вера, и поскольку есть освещающие веру намаз и молитва, вы можете смотреть на старость взглядом некой вечной молодости. Потому что посредством этой старости вы можете заработать эту вечную молодость. Действительно же холодная, неприятная, мерзкая, мрачная и мучительная старость – это старость людей заблудших, а скорее и их молодость тоже. Они должны над этим плакать, и они должны сожалеть и горевать. Вы же, о уважаемые верующие старики! Со словами: **“Хвала Аллаху в любом состоянии!”** – должны радостно благодарить Всевышнего.

ДВЕНАДЦАТАЯ НАДЕЖДА. Однажды, когда в селе Барла Испартской области я под видом ссылки находился в некоем мучительном плену, одинокий и отрезанный в одной деревушке от всех связей и общения, а также будучи вдалеке от родины, больным и старым, в некоем растерянном состоянии, Всевышний, от Своей совершенной милости даровал мне не-

кий свет утешения, касающийся тем и тайн Мудрого Корана. С ним я постарался забыть о том моём горьком, мучительном и грустном положении. Я смог забыть о своей родине, о друзьях и близких. Однако, что мне поделать, одного из них забыть я не мог. И это был ныне покойный Абдурахман, – и мой племянник, и мой духовный сын, и мой самый преданный ученик, и мой самый отважный товарищ. Шесть-семь лет назад мы с ним расстались. Ни он не знал, где я находился, чтобы прийти на помощь и утешить меня, ни я не знал его состояния, чтобы переписываться с ним и поделиться своими бедами. Сейчас, когда я постарел, мне нужен один такой самоотверженный и преданный человек.

Затем вдруг кто-то принёс мне письмо. Я открыл его и увидел, что оно полностью передаёт суть Абдурахмана. Часть этого письма была помещена среди разделов “Двадцать Седьмого Письма” в некоем виде, показывающем три явных карамата. То письмо вызвало во мне сильные слёзы, и вызывает до сих пор. Покойный Абдурахман в том письме очень серьёзно и искренне говорил, что ему опротивели мирские удовольствия, и что его самой главной целью является приехать ко мне и служить мне в старости так же, как я смотрел за ним, когда он был маленьким. А также своим умелым пером помогать мне в распространении смыслов Корана, что является моей истинной обязанностью в этом мире. И даже в своём письме он писал: “Отправь мне двадцать-тридцать брошюр, каждую из них я перепишу в двадцати-тридцати экземплярах”.

Это письмо дало мне в отношении этого мира весьма сильную надежду. Со словами: “Я нашёл такого отважного ученика, обладающего гениальной сообразительностью, который будет привязано служить мне лучше, чем родные дети” – я забыл о той мучительной неволе, о том одиночестве, о той чужбине и старости.

До написания этого письма ему в руки попал один экземпляр, изданного мною “Десятого Слова” о вере в вечную жизнь. Эта брошюра стала для него словно неким лекарством, которое исцелило все его духовные раны, полученные им в течение шести-семи лет. И он с сильным, сияющим светом веры, будто ожидает смерти, написал мне то письмо. Через пару месяцев, когда я представлял себе, что посредством Абдурахмана снова счастливо буду жить в этом мире – к моему великому сожалению! – мною было получено известие о его смерти. Это известие меня настолько потрясло, что вот уже пять лет я нахожусь под его воздействием. Тогда эти мучительные неволя, одиночество, чужбина, старость и болезнь, в которых я находился, принесли десятикратно большие, чем они сами, страдания разлуки, печаль и грусть. Раньше я говорил, что со смертью моей покойной матери умерла половина моего личного мира. Также со смертью Абдур-

рахмана я увидел, что и оставшаяся вторая половина моего мира тоже умерла. Все мои связи с этим миром полностью оборвались. Ведь если бы он остался в этом мире, то мог бы стать некой сильной основой моей относящейся к Иному миру обязанности в этом мире, и после меня стал бы неким благим наследником, полностью занявшим моё место, а также в этом мире мог бы быть неким самым преданным товарищем и поводом для утешения, и был бы самым сообразительным моим учеником и собеседником, и самым надёжным владельцем и хранителем “Рисале-и Нур”.

Да, в отношении человечности для людей подобных мне, такие потери очень жгучи, мучительны. Хотя внешне я и старался терпеть, но в душе моей происходила страшная буря. Если бы утешения, приходящие от света Корана, время от времени её не успокаивали, выстоять мне было бы невозможно. В то время я в одиночестве уходил бродить по горам и ущельям Барлы. Сидя в пустынных местах в горькой печали, передо мной, словно в кино проплывали картины счастливой жизни, в старые времена проведённой с такими преданными учениками, как Абдурахман, и при этом легкоранимость, возникшая из-за старости и удалённости от родины, разрушала мою стойкость. Но вдруг получил развитие смысл такого святого аята, как:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²⁰⁸

И он понудил меня произнести:

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي ❁ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي¹³

с чем дал мне истинное утешение.

Да, в том пустынном ущелье, в том печальном состоянии, со смыслом этого святого аята, как указано в брошюре “Путь сунны”, я увидел себя у изголовья трёх больших покойников:

Первый – в виде надгробного камня над могилой пятидесяти пяти умерших Саидов, похороненных в моей пятидесятипятилетней жизни.

Второй покойник – это начиная от времён Адама (*мир ему*), все мои единокордцы и все люди умершие и похороненные в могиле прошлого, и себя я увидел в виде маленького живого существа, которое, словно муравей, ползёт по поверхности этого века, являющегося неким могильным камнем в изголовье того огромного покойника.

Третий покойник же – это с происходящими каждый год на лике мира смертями неких странствующих миров, подобных людям; и то, что этот большой мир по смыслу этого аята тоже умрёт, воплотилось перед моим воображением.

Итак, полностью рассеивая то ужасное состояние исходящее из печали рождённой смертью Абдуррахмана, давая истинное утешение и негасимый свет, со своим указательным смыслом ко мне на помощь подоспел этот благородный аят:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ²⁹

Да, этот аят сообщил: поскольку Всевышний есть, Он заменяет всё. Поскольку Он вечный, то конечно, Его достаточно. Одно-единственное проявление Его благосклонности занимает место всего мира. И одно проявление Его света даёт духовную жизнь тем трём вышеупомянутым огромным покойникам; показывает, что они не являются мертвецами, а скорее, что они закончили свои обязанности и перешли в иные миры. Поскольку объяснение этой тайны имеется в “Третьем Сиянии”, то удовлетворяясь этим, здесь лишь скажу, что фраза:

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي ❁ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي¹³

показывающая смысл аята:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ... إِلَى آخِرِ²⁰⁹

спасла меня от очень мучительного и печального состояния следующим образом:

Сказав первый раз: ¹⁴ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي началось некое подобное хирургической операции лечение духовных ран, появившихся от исчезновения мира и находящихся в нём бесчисленных друзей и близких, подобных Абдуррахману, с которыми я был взаимосвязан, и от обрыва моих с ними связей.

Вторая фраза: ¹⁴ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي стала для всех тех бесчисленных духовных ран и мазью, и лекарством. То есть: *“Ты Вечный. Уходящие пусть уходят, Тебя достаточно. Поскольку Ты вечен, то вместо всего исчезнувшего достаточно лишь одного проявления Твоей милости. Поскольку Ты есть, то для человека, который посредством веры в Твоё существование знает о связи с Тобой, и посредством секрета Ислама действует в соответствии с той связью, есть всё. Исчезновение и тлен, смерть и небытие – лишь некая завеса, некий процесс обновления, по-*

добный прогулке по разным местам”, – и с этими мыслями то жгучее, разлучающее, печальное, мучительное, мрачное и ужасное духовное состояние полностью сменилось на радостное, весёлое, насладительное, светлое, милое и приятное настроение. Мой язык и сердце, а скорее и все частицы моего тела, языком своего состояния произнесли *“Альхамдулилях” – “Вся слава Аллаху!”*

Итак, одна тысячная доля того проявления милости такова: я вернулся из того ущелья скорби и того печального состояния в Барлу. И увидел, что один молодой человек по имени Мустафа из селения Кулеонлу пришёл ко мне, чтобы задать несколько вопросов касающихся ильмихалы, омовения и намаза. Хотя тогда я не принимал гостей, но от его искренности и словно моё сердце в виде некого предчувствия увидело у него в душе его будущую ценную службу *“Рисале-и Нур”* (**Примечание-1**), я не отправил его назад и принял (**Примечание-2**). Затем выяснилось, что вместо Абдурахмана, который будучи после меня благим потомком мог бы полностью ис-

Примечание-1: Младший брат этого Мустафы, прозванный Маленьким Али, своим красивым ровным почерком переписал более семидесяти брошюр *“Рисале-и Нур”*, чем на деле стал настоящим Абдурахманом и воспитал ещё многих таких же, как Абдурахман.

Примечание-2: Поистине, время показало, что он достоин не только принятия, а даже торжественной встречи (**Примечание**).

Примечание: Одно происшествие, подтверждающее слова моего Учителя о том, что первый ученик *“Рисале-и Нур”* – Мустафа – достоин встречи:

За день до дня Арафата мой Учитель собирался на прогулку. Когда он отправил меня за лошадью, я сказал ему: “Ты не спускайся я закрою дверь изнутри и выйду через дровяной склад”. Учитель сказал: “Нет. Выходи через дверь”, – и спустился вниз. После того, как я вышел, он запер дверь изнутри на засов. Я ушёл, а он поднялся наверх и прилёг. Через некоторое время пришёл Кулеонлу Мустафа вместе с Хаджи Османом. Учитель никого не принимал и не собирался принимать. Особенно двух человек сразу он в то время вообще не принимал к себе, отправляя их назад. Однако когда пришёл описываемый в этой теме наш брат Кулеонлу Мустафа вместе с Хаджи Османом, дверь будто бы сказала ему языком своего состояния: “Твой учитель тебя не примет, но я тебе откроюсь”, – эти двери, закрытые изнутри, открылись для Мустафы сами по себе. Значит, как будущее подтвердило слова Учителя о том, что *“Мустафа достоин встречи”*, так и двери тоже засвидетельствовали это.

Хусрев

Да, слова Хусрева верны, подтверждаю. Дверь вместо меня и приняла и встретила этого благословенного Мустафу.

Саид Нурси

полнить обязанности моего истинного наследника в служении “Рисале-и Нур”, Всевышний отправил мне в качестве примера Мустафу (словно говоря), что: “Я взял у тебя одного Абдуррахмана, но взамен дам тебе тридцать Абдуррахманов, подобных увиденному тобой Мустафе, которые в той религиозной обязанности будут тебе и учениками, и племянниками, и духовными сыновьями, и братьями, и преданными друзьями”.

Да, слава Аллаху, Он дал мне тридцать Абдуррахманов. В то время я сказал: “О моё плачущее сердце! Поскольку ты увидело этот образец и с ним были исцелены самые серьёзные твои духовные раны, ты должен быть убеждён, что и другие огорчающие тебя раны тоже будут исцелены”.

Итак. О, подобно мне потерявшие в старости своих весьма любимых детей или родственников, и вместе с тяжёлым грузом старости взваленным на спину, нагружающие свою голову нелёгкой ношей горя, исходящего от разлуки, мои состарившиеся братья и сёстры! Поскольку такой благородный аят исправил моё состояние, которое как вы поняли было намного тяжелее вашего, дал мне исцеление, то конечно, в святой аптеке Мудрого Корана найдутся лекарства для любого недуга. Если обратившись к нему с верой, вы с поклонением употребите те лекарства, то тяжёлые грузы старости и горя на ваших спинах и головах весьма полегчают.

То, что эта тема получилась длинной, произошло по причине желания вызвать больше молитв о милости для покойного Абдуррахмана, пусть это вас не утомит. И целью показа вам моей самой ужасной раны, которая может ещё больше увеличить ваши мучения, которая весьма огорчительна, пугающа и отвратительна, является то, чтобы показать вам, насколько чудесным лекарством и блистательным светом являются средства Мудрого Корана.

ТРИНАДЦАТАЯ НАДЕЖДА (Примечание). В этой “Надежде” я коснусь одного важного эпизода из историй моей жизни, потому в любом случае она получится в некотором роде длинной, прошу вас не утомляться и не обижаться.

²⁰⁵ Во время Первой Мировой войны, после спасения из русского пленения в Дар-уль Хикмате на два-три года задержало меня в Стамбуле. Затем, по наставлению Мудрого Корана, благодаря стараниям Гавса Азама и с пробуждением старости я почувствовал усталость от городской жизни Стамбула и отвращение от помпезной общественной жизни.

Примечание: Некое изящное совпадение состоит в том, что событие с медресе о котором повествуется в Тринадцатой надежде, произошло тринадцать лет назад.

ни. Называемое ностальгией, чувство тоски по родине направило меня в родные края. Со словами: “Раз уж я умру, то пусть это случится на родине”, – я отправился в город Ван.

Прежде всего, я пошёл навестить моё медресе в Ване, называемое Хор-хор. Но там увидел, что подобно другим домам, его тоже сожгли армяне во время русской оккупации. Знаменитая Ванская крепость, как гора сложена из монолитных камней. Моё медресе находилось прямо под ней и соприкасалось с ней. Перед моими глазами проплыли воспоминания о моих настоящих друзьях, братьях и любимых учениках, которых я оставил семь-восемь лет назад, и с которыми меня связывало это медресе. Одна часть этих моих преданных братьев стали настоящими шахидами, другая часть, умерев вследствие той беды, стали духовными шахидами.

Я не смог сдержать себя от слёз, и поднялся на верхушку крепости, на высоте двух минаретов над медресе и сел там. В воображении я вернулся на семь-восемь лет назад. Поскольку воображение моё было развито, оно весьма основательно повело меня по тому времени. Вокруг не было никого, кто мог бы отвлечь меня от того воображения и вырвать меня из тех времён. Потому что я был один. Когда я открыл глаза, то увидел, что за семь-восемь лет произошли такие изменения, словно прошёл целый век. Я увидел, что город вокруг моего медресе и внутренняя часть крепости полностью были сожжены и разрушены. Я смотрел таким печальным взором, словно по сравнению с тем, что я видел раньше, будто я увидел эту картину придя в этот мир через двести лет. Многие люди, жившие раньше в тех домах, были моими друзьями и близкими. Большая их часть, да смилуется над ними Аллах, погибли, став беженцами, затерялись на чужбине. И за исключением армянского квартала, я увидел, что все мусульманские дома Вана были разрушены. Сердце моё щемило до самых глубин. Я был опечален настолько, что если бы у меня были тысяча глаз, они бы заплакали все разом. Я думал, что вернулся с чужбины на родину, что спасся от разлуки. Но, к величайшему сожалению, самую страшную чужбину я увидел у себя на родине. Сотни моих учеников и друзей, подобных Абдуррахману, о котором было упомянуто в “Двенадцатой надежде”, с которыми я весьма связан душой, лежали в могилах, а их дома были разорены.

С давних пор у меня в памяти оставалось одно выражение одного человека, смысл которого до конца понять я не мог. Но понял его полностью, находясь перед той печальной картиной. Выражение такое:

لَوْلَا مُفَارَقَةُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدْتُ لَهَا الْمَنَآيَا إِلَى أَرْوَاحِنَا سُبُلًا

То есть: “Если бы не было разлуки с друзьями, то смерть не могла бы найти путь, чтобы прийти и забрать наши души”. Значит более всего убивает человека разлука с друзьями и близкими. Да, ничто меня так не жгло и не заставляло плакать, как то положение. Если бы не помощь Корана и веры, то та скорбь, та грусть и печаль воздействовали бы на меня так, что моя душа покинула бы тело.

Издревле в своих стихах поэты плакали от разрушения с течением времени мест, где они встречались с друзьями. Я своими глазами увидел самую душераздирающую картину этого. С печалью человека, который пришёл спустя двести лет в места, где он встречался с друзьями, которых очень любил, мои сердце и душа рыдали, помогая в этом глазам. В то время эти находящиеся перед моими глазами места, обратившиеся в руины, ещё долго продолжали оживать в моём воображении в том виде, в каком они были около двадцати лет назад, весьма цветущими и пышными, радостными и весёлыми, в самый сладкий период моей жизни, проведённый в преподавании уроков моим дорогим ученикам; те прекрасные времена поочередно возникали передо мной, словно на киноэкране, затем, умирая, уходили.

В ту пору я очень удивлялся состоянию мирских людей, “Как только они себя обманывают?”, ведь то положение явно показало, что *этот мир полностью бретен, а люди являются в нём гостями*. Я своими глазами увидел, насколько точными являются слова людей истины, говорящих: *“Этот мир жестокий, хитрый и тленный, не обманывайтесь им!”*. И я также увидел сам, что человек, как он связан со своим телом и домом, также связан и со своим посёлком, страной и даже со всем миром. Потому что когда я, в отношении своего тела, от печали старости плакал двумя глазами, то из-за своего медресе, не только от его старости, но даже от его смерти, желал плакать десятью глазами. А также от того, что погибла половина моей прекрасной родины, я нуждался в том, чтобы плакать сотней глаз.

В хадисе передаётся, что каждое утро один ангел объявляет:

لَذُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ

То есть говорит: *“Вы рождаясь приходите в этот мир для того, чтобы умереть, и строите дома для того, чтобы они разрушились”*. Так вот, эту истину я не то, что услышал, но даже увидел.

Да, как в то время моё состояние заставило меня плакать, так и сейчас, уже десять лет моё воображение возвращаясь к тому состоянию, сно-

ва плачет. Да, разрушение жилищ той старой крепости, жившей тысячи лет, и обветшание города под ней за восемь лет на целые восемь веков, и смерть находящегося у подножия крепости моего медресе, когда-то полного жизни и друзей, показывали смерть всех медресе во всём Османском государстве, и огромный монолитный камень Ванской крепости стал для них неким надгробьем, указывающим на духовную величину их останков. Словно все мои покойные ученики, бывшие вместе со мной, плачут лежа в своих могилах. И даже будто разрушенные стены этого города и их рассыпанные камни тоже вместе со мной рыдают. И их тоже я увидел будто плачущими.

Я тогда понял, что не смогу вынести этой чужбины на моей родине. “Или я тоже должен уйти в могилу, где они, или же мне нужно податься в какую-нибудь пещеру в горах и там дожидаться своей смерти”, – подумал я и сказал: “Раз в этом мире есть такие невыносимые, нестерпимые и непереносимые жгучие разлуки, то конечно, смерть предпочтительнее жизни. Вытерпеть эти её тяжёлые горести невозможно”.

В то время я прошёлся взглядом по так называемым “шести сторонам” и увидел их мрачными. Беспечность, родившаяся от того сильного огорчения, показала мне мир в некоем пугающем, пустом и заброшенном виде, готовом обрушиться мне на голову. И когда моя душа искала некую точку опоры против бесчисленных бед, принявших облик врагов; и будучи в поисках некого источника помощи, способного удовлетворить бесконечные желания души, протянувшиеся до самой вечности; и когда я ждал утешения против той скорби и печали, идущих от тех бесчисленных разлук и расставаний, смертей и разрушений, вдруг проявилась истина аята Корана-Чудо-Излагающего:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢١٠﴾ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Она спасла меня от того печального, разлучающего, страшного и горького воображения, открыла мои глаза. Я увидел, что фрукты на плодовых деревьях словно смотрят на меня и улыбаются: “На нас тоже обрати внимание, не стой, глядя лишь на руины”, – говорили они. Истина этого благородного аята напомнила мне о следующем:

“Отчего тебя так сильно огорчает то, что это искусственное письмо обретшее облик города и написанное на странице Ванской равнины людьми, являющимися там гостями, было стёрто неким страшным бедствием

ным потоком, называемым русской оккупацией? Ты посмотри на Истинного Хозяина, на Извечного Художника, являющегося Владельцем и Создателем всякой вещи, ведь на этой странице Вана снова продолжают писаться в совершенном великолепии Его письма, оставаясь такими же, какими ты видел их раньше. Твои причитания о том, что “Эти места пусты, разрушены и заброшены” исходят от беспечности в отношении Истинного Хозяина, оттого что ты ошибся, не посчитал людей гостями, а возомнил их хозяевами”.

Однако вследствие той ошибки и того жгучего состояния открылись врата некой истины. И нафс подготовился к её полному принятию. Да, подобно тому, как железо помещается в огонь, дабы оно смягчилось и чтобы можно было придать ему полезный вид. Также и то скорбное состояние с тем ужасным положением стали неким огнём, который смягчил мой нафс. Коран-Чудо-Излагающий, посредством истины вышеупомянутого аята, полностью показал ему свет изобилия истин веры и понудил принять их.

Да, слава Аллаху, истина этого аята со светом веры, как мы твёрдо доказали в брошюрах подобных “Двадцатому Письму”, дала душе и сердцу каждого, такую имеющую развитие в зависимости от его силы веры точку опоры, которая от веры в Аллаха даёт силу способную противостоять стократно более пугающим и вредоносным бедам, чем то ужасное положение. А также она напомнила, что: “Повелению Истинного Хозяина, являющегося твоим Создателем, подчинено всё сущее. Поводья всякой вещи находятся в Его Руке. Твоей связи с Ним достаточно”.

После того как я оперевшись на Этого моего Создателя, познал Его, все вещи имевшие облик врагов, оставили свою враждебность. Грустные положения заставлявшие меня плакать, теперь стали радовать. И как мы на твёрдых доказательствах доказали во многих брошюрах, свет идущий от веры в Вечную жизнь, дал против тех бесконечных желаний такой источник обращения за помощью, которого мне хватило не только на желание короткой, мирской дружбы и связей, но которого было достаточно даже на мои бесконечно длинные желания в вечной вечности, в вечном мире, в вечном счастье. Потому что Некто Милостивый и Милосердный, одним проявлением Своей милости, для того чтобы на один, два часа порадовать гостей Земной поверхности, которая является одним помещением Его временной гостиницы коей является этот мир, накрывает скатерть каждой весны Своими неисчислимыми искусными и сладкими дарами, и устраивает для тех гостей некий завтрак, после которого в постоянных жилищах, в бесконечном времени, наполнив восемь неизменных уровней Рая бесконечными разновидностями Своих даров, подготавливает их для Своих ра-

бов, и тот, кто посредством веры опирается на Его милость и знает о своей связи с Ним, конечно обретает такой источник обращения за помощью, самая низшая степень которого, дав поддержку бесконечным вечным стремлениям, продлевает их.

И благодаря истине аята, свет идущий от сияния веры проявился в таком блистательном виде, что будто полуденным светом осветил те мрачные шесть сторон. Потому что состояния плача вслед за теми учениками и друзьями города и медресе, он осветил следующим смыслом:

“Мир, в который ушли твои близкие не является мрачным. Они лишь сменили своё место; и ты снова увидишься с ними”. Чем полностью иссушил мои слёзы. И сообщил мне о том, что в этом мире я найду тех, кто займёт их место и будет похож на них.

Да, слава Аллаху, как умершее Ванское медресе ожило через медресе Испарты, так и те мои друзья, по смыслу ожили в более многочисленных и ценных моих друзьях и учениках. Что дало понять, что мир не является пустым и заброшенным, что я ошибочно посчитал его имеющим вид некоего разрушенного государства, скорее, по требованию мудрости его Истинного Хозяина в нём сменяются искусственные человеческие картины, обновляется Его письмо. Подобно тому, как вместо сорванной с дерева части плодов на нём вырастают другие, так и эти гибель и разлуки в человеческом роде – это некое обновление, некое освежение. С точки зрения веры, это некое обновление, которое несёт не какую-то мучительную грусть, рождённую отсутствием близких, а скорее даёт некую насладительную печаль, исходящую от расставания для встречи в другом, более прекрасном месте.

И осветило, выглядящих мрачными в том ужасном состоянии, существ вселенной. Я же тогда пожелал возблагодарить Всевышнего за то состояние. У меня родились такие слова на арабском, которые полностью описали ту истину. Итак, я сказал:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نُورِ الْإِيمَانِ الْمَصَوِّرِ مَا يَتَوَهَّمُ أَجَانِبَ أَعْدَاءِ أَمْوَاتًا
مُؤَحِّشِينَ آيَاتِمَا بَاكِينَ ؛ أَوْدَاءِ إِخْوَانًا أَحْيَاءَ مُؤَنِّسِينَ مُرَحِّصِينَ
مَسْرُورِينَ ذَاكِرِينَ مُسَبِّحِينَ

То есть: С беспечностью, возникшей под воздействием того сильного состояния, ту возмнившуюся моему беспечному нафсу пугающую картину, когда одна часть сущего во вселенной показалась мне врагами и чу-

жаками (Примечание), другая – ужасными мертвецами, третья же – плачущими от одиночества сиротами, со светом веры я воочию увидел так, что те чужаки, кажущиеся врагами оказались друзьями и братьями. Те же ужасные мертвецы обратились частью в живых и общительных, частью – в освобождённых от обязанностей. А те причитания плачущих сирот стали журчанием поминания и прославления Аллаха. И поскольку я увидел это со светом веры, то возношу бесконечную хвалу Всевышнему Создателю, давшему мне эту веру, являющуюся источником тех бесконечных благ. И с той точки зрения, что в моём личном мире являющемся таким же большим как весь этот мир, у меня есть некое право, чтобы посредством воображения и намерения использовать всех существ в прославлении и восхвалении Всевышнего, то вместе с языком состояния всех и каждого из тех созданий мы говорим:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نُورِ الْإِيمَانِ²¹¹

И из-за того полного беспечности ужасного состояния, опустившиеся в ничто наслаждения жизни и полностью отстранившиеся от меня и увядшие стремления, и оказавшиеся сдавленными в самом узком кругу, а скорее даже уничтоженные удовольствия и блага касающиеся моей личности, вдруг – как мы это весьма твёрдо доказали в других брошюрах – истина этого аята посредством света веры, настолько расширила тот узкий круг сердца, что он охватил всю вселенную, и вместо благ засохших в саду Хорхора, чьи наслаждения исчезли, она обратила весь этот мир и мир вечности в отдельные скатерти благ и столы милости. И не только десять таких чувств как зрение, слух и сердце, а каждое из ста чувств человека она показала в виде некой весьма длинной руки, которая в соответствии со степенью каждого уверовавшего протянулась к тем двум скатертям Милостивого и отовсюду собирает Его дары. И для того чтобы изложить эту высокую истину, и чтобы возблагодарить за то бескрайнее благо, я тогда сказал:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نُورِ الْإِيمَانِ الْمَصَوِّرِ لِلدَّارَيْنِ مَمْلُوءَتَيْنِ مِنَ النِّعَةِ
وَالرَّحْمَةِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ حَقًّا يَسْتَفِيدُ مِنْهُمَا بِحَوَاسِّهِ الْكَثِيرَةِ
الْمُنْكَشِفَةِ بِإِذْنِ خَالِقِهِ

Примечание: То есть такие вещи, как землетрясения, ураганы, наводнения, эпидемии и пожары.

То есть: “Если бы я смог, то размером обоих миров со всеми своими клетками тела благодарил бы Всевышнего Создателя, Который дал мне благо веры, которое благодаря своему свету показывает этот и иной мир полностью наполненным благами и милостью, а также обеспечивает пользование этими двумя великими скатертями благодаря рук всех чувств истинно верующих, которые развились благодаря Исламу и свету веры”.

Поскольку вера в этом мире оказывает такое великое воздействие, то конечно, в краях вечности она принесёт такие плоды и такой свет, что разумом этого мира их охватить и описать невозможно.

Итак о старики, которые подобно мне из-за своей старости испытывают горечь разлуки со своими друзьями! Насколько бы ни был самый старый из вас внешне старше меня, предполагаю, что по смыслу, я ещё старше, чем он. Потому что по той причине, что у меня излишне много чувства огорчения от сострадания к себе подобным, то кроме своих мучений, по секрету того сострадания, я испытываю ещё и мучения тысяч своих братьев, и поэтому я такой старый, словно прожил сотни лет. И сколько бы вы не перенесли горя разлуки, этой беды вам не выпало столько, сколько мне. Потому что у меня нет сына, чтобы я думал только о нём. Из-за излишка во мне этого естественного сострадания и сопереживания, я испытываю жалость и муки от страданий тысяч мусульманских детей и даже от мучений невинных животных. И у меня нет своего дома, чтобы посвящать свои мысли только ему. Скорее, с точки зрения исламского патриотизма я связан со всем этим государством, и даже со всем исламским миром. И я страдаю от мучений всех моих единоверцев в этих двух моих больших домах, и печалюсь от их разлук и расставаний!

Так вот, мне полностью хватило света веры на мою горесть и все переживания, исходящие от старости и бед разлуки; этот свет дал мне некую небьющуюся и неразрывную надежду, некий немеркнущий свет и нескончаемое утешение. Конечно, и вам тоже вполне достаточно веры против всех мраков, беспечностей, огорчений и страданий идущих от старости. По сути самой мрачной, самой тёмной и безутешной старостью, самой мучительной и страшной разлукой является старость и разлука заблудших и распутных людей. Для того чтобы испытать удовольствие веры, дающее надежду, свет и утешение, и чтобы почувствовать их воздействие нужно принять некое осознанное состояние поклонения (Всевышнему), достойное старости и соответствующее нормам Ислама. Иначе же не с тем, чтобы пытаться быть похожим на молодых и стараться забыть о своей старости опустив голову в их пьяную беспечность. Задумайтесь над хадисом:

خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِكُمْ وَشَرُّ كُهُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ

То есть: *“Самый лучший из ваших молодых тот, кто в своей серьезности и отстранении от распутства походит на старика. И самый худший из ваших стариков тот, кто в распутстве и погружении в беспечность похож на молодого”*.

О мои состарившиеся братья и сёстры! В одном благородном хадисе говорится: “Когда шестидесяти-семидесятилетний верующий старик поднимает руки к Божественной Обители и о чём-либо просит, милость Всевышнего стыдится вернуть его руки пустыми”. Поскольку милость Аллаха проявляет к вам такое уважение, то и вы почтите Его милость и уважение своим поклонением.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ НАДЕЖДА. Вывод, находящийся в начале светлого аята Хасбия, которым является “Четвёртый Луч”, говорит: Однажды, когда мирские люди изолировали меня от всего, я в пяти отношениях оказался на чужбине. С беспечностью, идущей от тоски, не глядя на сияния “Рисале-и Нур” несущие утешение и помощь, я посмотрел прямо на своё сердце, стал изучать свою душу. И увидел, что очень сильное желание вечности, мощная любовь к существованию, большая нужда в жизни, бесконечное бессилие и безграничная бедность повелевают во мне. Однако некий ужасный тлен гасит эту вечность. В том состоянии, я подобно одному пламенному поэту сказал:

*“Желает сердце вечности, но тлена тела жаждет явь,
В неизлечимой я беде, ах! Лукман не ведал обо мне”*.

В отчаянии я опустил голову. Вдруг ко мне на помощь пришёл аят:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ³⁰

И сказал: “Читай меня внимательно”. Я же стал читать его пятьсот раз в день. При этом не то, что теоретически, а явно передо мной раскрылись девять уровней Хасбия из его весьма ценных сияний.

Первый светлый уровень Хасбия. Имеющееся во мне желание вечности относится не к моей вечности, скорее оно является в моей сущности некой тенью одного проявления одного имени Всемогущего и Всесовершенного Творца, обладающего абсолютным совершенством, являющегося любимым Самим по Себе, без всяких причин, а потому заложенная в моей сути естественная любовь обращённая к бытию, совершенству и вечности

Того Абсолютно Совершенного, перепутала по причине беспечности своё направление и привязалась к Его тени, стала желать вечности зеркала. Тут пришёл аят ³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ и убрал завесу. Я увидел, почувствовал и поистине ощутил, что наслаждение и счастье моей вечности в таком же, и даже в более прекрасном виде есть в моём подтверждении, вере и осознании вечности Вечного Обладателя Совершенства и того, что Он является моим Творцом и Создателем. Доказательства этого изложены посредством очень тонких и глубоких двенадцати перечислений и сознаний веры в брошюре “Рисале-и Хасбия”, которая оставит в изумлении обладателей чувств.

Второй светлый уровень Хасбия. В то время когда вместе с бесконечной слабостью заложенной в моём естестве я пребывал в старости, на чужбине, в одиночестве и изоляции, и мирские люди набросились на меня со своими происками и шпионами, обращаясь к сердцу я сказал: “На одного единственного больного и бессильного человека со связанными руками нападают целые армии. Есть ли для меня какая-то точка опоры?” – с этими словами я обратился к аяту: ³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ В ответ на это аят мне сообщил:

С удостоверением связи своей веры ты связан с Таким абсолютно всемогущим Царём, Который каждой весной с совершенным порядком выдаёт оснащение войскам растений и животных, состоящим из четырёхсот тысяч разных народов, а вместе с этим всё пропитание великой армии животных во главе с человеком Он вручает не то, что в виде тех экстрактов мяса, сахара и других вкусов, которые в последнее время открыла цивилизация, а скорее делает это в стократно более совершенном виде, поместив в экстрактах Милости, называемых семенами и косточками все разновидности блюд каждого их вида, и при этом завернув в те экстракты описания предопределения относительно их созревания и распространения, помещает их для сохранности в крошечные сундучки. И создание тех сундучков на фабрике «كَافٌ نُؤُنْ» находящейся в повелении كُنْ (Будь!)

происходит настолько быстро, легко и массово, что Коран говорит: “Создатель повелевает и (то, что Он повелел) появляется”. Поскольку с документом связи веры ты смог найти такую точку опоры, то можешь опереться на некую бескрайнюю силу и могущество. И я, получив такой урок от этого аята, обрёл такую духовную силу, что чувствуя некое могущество

веры способное противостоять не только моим нынешним врагам, а даже всему миру, со всей душой сказал: ³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Третий светлый уровень Хасбия. Когда под воздействием той чужбины, болезней и притеснений мои связи с этим миром оборвались, и вера внушила мне, что я являюсь кандидатом на вечное счастье в некоем вечном мире и неизменной стране, я отказавшись от источающих тоску оханий, сказал излучающее радость “Ах!”. Однако думая о том, что осуществить этот предел мечтаний, эту цель духовных стремлений, этот итог естества можно только лишь и только с оказанием человеку бесконечной благосклонности и приданием ему бесконечной важности Всевышним Создателем; с бескрайним могуществом этого Абсолютно Всемогущего Творца, знающего и отмечающего все действия и бездействия всех Своих созданий, все их состояния и поступки на словах и на деле; и Который этот крохотный человеческий род делает Своим другом и собеседником, давая при этом ему некую степень, находящуюся выше всех других созданий. В этих двух положениях, то есть относительно деятельности такого могущества и истинной важности внешне незначительного человека, я пожелал некоего объяснения, которое бы дало развитие моей вере и убеждённости моему сердцу. И я снова обратился к этому аяту. Он повелел: обрати внимание на ²¹² نَا в слове ²¹³ حَسْبُنَا Послушай, кто вместе с тобой своим состоянием и речью говорит ²¹³ حَسْبُنَا

И я вдруг увидел, что бесчисленные птицы и являющиеся маленькими птичками мухи, бессчётные животные, бесконечные растения и деревья, все они, подобно мне, языком своего состояния упоминают смысл

³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ И до сознания каждого доносят, что у них есть

Такой обеспечивающий соблюдение всех условий их жизни Доверенный, Который из похожих друг на друга и состоящих из одного материала яиц, из подобных друг другу капель, из одинаковых семян и напоминающих друг друга косточек прямо перед нашими глазами, особенно каждой весной, очень много и легко, в весьма широком пространстве и очень массово, безошибочно, безукоризненно, без путаницы, нарядно, взвешенно и гармонично, в отличном друг от друга виде создаёт сто тысяч разных видов птиц, сто тысяч видов различных животных, сто тысяч разновидностей трав и сто тысяч сортов деревьев, сотворяет их с неким великим и грандиозным могуществом, претворяя их одновременно, одинаковым образом и внутри друг друга, чем показывает нам Своё Единство и Един-

ственность (Вахдат и Ахадият). И я понял, что даёт осознать, что в такой, показывающей бесчисленные чудеса, деятельности Всевышнего и созидательном управлении невозможно никакое вмешательство и сотоварищество. Желаящие понять суть моей личности и сущность моей человечности, как и каждого мусульманина, и желающие стать как я, пусть посмотрят на значение “я”, то есть моего нафса, находящегося в обществе ²¹² نَا слова ²¹³ حَسْبُنَا. Что представляет из себя это, выглядящее маловажным, ничтожным и жалким, моё существование и существование каждого верующего? Что такое жизнь, что такое человечность, что такое Ислам, что такое истинная вера, что такое познание Аллаха? Какой должна быть любовь? Пусть поймут это, извлекут урок!

Четвёртый светлый уровень Хасбия. Однажды, когда сильно тревожащие меня такие трудности как старость, болезнь и поражение, совпав с моментом моей беспечности, вселили мне мучительное опасение, что моё существовании, к которому я сильно привязан и влюблён, и даже существование всех созданий уходит в небытие. Тогда я снова обратился к этому аяту Хасбия. Он сказал: “Внимательно приглядишься к моему смыслу и посмотришь через призму веры!”

Я же посмотрел и взглядом веры увидел, что это незначительное моё существование, как и существование каждого уверовавшего, является зеркалом некоего бескрайнего бытия; и с безграничным развитием, способствует обретению бесконечных существ; и неким мудрым словом, дающим вечные и разнообразные уровни существования, которые более ценны, чем оно само; и с точки зрения связи со Всевышним, жизнь в течение одного мига является такой же ценной, как некое вечное бытие, что я понял несомненно. Потому что, благодаря осознанию веры, понимая, что это моё существование является произведением, творением и проявлением Необходимо Сущего (Творца), спасшись от диких сомнений и бесконечных разлук и от мучений, тех нескончаемых разлук и расставаний, я обрёл столько братских связей и отношений, сколько есть имён и деяний Всевышнего, касающихся всего сущего и особенно живых созданий, а также понял, что для всех любимых мною существ в некой временной разлуке содержится постоянная, вечная встреча. Итак, с верой и с имеющимися в ней связями, моё существование, как и существование каждого верующего, обретает свет бескрайних существований, в которых отсутствуют разлуки. Если само это существование и уйдёт, но поскольку они остались после него, оно останется довольным, словно осталось само.

Вывод. Смерть – не разлука, а встреча, смена места пребывания, прощание вечных плодов.

Пятый светлый уровень Хасбия. Однажды снова жизнь моя сотряслась под ударами весьма тяжёлых обстоятельств и обратила мой взор к моему существованию и жизни. Я увидел, что быстро проходящая жизнь моя приблизилась к иному миру и начала угасать под натиском событий. Между тем, изложенные в брошюре по поводу Имени Аллаха Хай (Живой) важные обязанности жизни, её великие достоинства и ценная польза достойны не такого скорого угасания, а скорее долгого существования, – с сожалением подумал я. И снова обратился к являющемуся моим учителем аяту:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ³⁰

Он сказал: “Посмотри на жизнь с точки зрения давшего тебе её – Живого, Вечносущего Аллаха!”

Я же посмотрел и увидел, что если одна часть моей жизни обращена ко мне, то к Живому Вечносущему Создателю их обращено сто. И если один её результат принадлежит мне, то моему Творцу принадлежит тысяча. В таком случае, в кругу довольства Аллаха достаточно прожить один миг, долгого времени не нужно. Эта истина разъясняется в четырёх темах. Те, кто не являются мёртвыми или желают стать живыми, пусть поищут суть жизни, её истину и настоящие права в этих четырёх темах, найдут их и оживут!

Вывод этого таков: Жизнь обретает вечность и приносит вечные плоды когда она обращена к Живому, Вечносущему Творцу, и когда вера становится жизнью жизни и её душой. И тогда жизнь возвышается так, что обретает проявление бесконечности, и не важно, коротка она или длинна.

Шестой светлый уровень Хасбия. Среди проявления признаков конца света сообщающих о разрушении мира, являющемся временем всеобщей разлуки, во время наступления моей старости, напоминающей мне о моем личном расставании (с миром), и когда в конце моей жизни с необыкновенной чувствительностью получили развитие такие чувства моей натуры, как любовь к красоте и прелести и увлечённость совершенством, я с необыкновенным сознанием и печалью увидел, что являющиеся постоянными разрушителями гибель и тлен, непрерывно разлучающие, смерть и небытие в некоем ужасном виде терзают этот прекрасный мир и этих прелестных созданий, разрывая их на части и портя их красоту. И когда имеющаяся в моём естестве ошибочная любовь страшно взволновалась и воспротивилась такому положению, для того чтобы найти какое-либо средство утешения, я снова обратился к этому аяту Хасбия. Он сказал: “Читай меня и внимательно взглядишь в мой смысл!”

Я же, войдя в обсерваторию аята: ²¹⁴ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** содержащуюся в суре “Свет”, с помощью телескопа веры взглянул на самые дальние уровни этого аята Хасбия, и с помощью некоего микроскопа верующего сознания рассмотрел его самые тонкие секреты. И увидел:

Подобно тому, как зеркала, стёкла и прозрачные предметы, даже пузырьки воздуха показывают скрытую и разнообразную красоту сияния солнца, а также разнообразные прелести семи цветов этого сияния, называемых спектром солнечного света; и своим обновлением, подвижностью, разными-преразными качествами и преломляющими свойствами обновляют эту красоту и эти прелести; и своим преломлением света красиво проявляют скрытые красоты солнца, его сияния и семи его цветов... Точно также и для того, чтобы отразить святую красоту Прекрасного Обладателя Могушества, являющегося Солнцем Извечности и Вечности, а также негаснущую прелесть Его бесконечно красивых Прекраснейших Имён, и чтобы обновлять их проявления, эти красивые творения, эти сладкие создания, эти миловидные существа ничуть не задерживаясь появляются и уходят. В “Рисале-и Нур” подробно изложены очень многие мощные доказательства того, что видимые в них самих красоты и прелести им не принадлежат, а скорее являются указаниями, признаками, сияниями и проявлениями некой бесконечной святой Красоты, желающей показать Себя, и некой постоянно проявляющейся и желающей быть увиденной единственной и пречистой Прелести. В “Четвёртом Луче” вкратце, в очень толковом виде упомянуты три из тех доказательств. Всякий обладатель здравого вкуса, видящий эту брошюру остаётся в изумлении. И кроме того, что получает пользу сам, находит необходимым постараться, чтобы могли воспользоваться и другие. Особенно во втором доказательстве излагается пять пунктов. Тот, чей разум не загнил, а сердце не испортилось, в любом случае с одобрением и изумлением скажет: “Машааллах, Фатаба-ракаллах!” – возвысит своё существование выглядящее бедным и ничтожным, осознает и подтвердит, что оно является необыкновенным чудом.

ПЯТНАДЦАТАЯ НАДЕЖДА (Примечание). Однажды, когда я был в ссылке в городе Эмирдаг, находясь один, словно в одиночной камере, оттого что слежкой и угнетением, которые очень тяжелы для меня, мне доставили много страданий, я устал от жизни и пожалел, что вышел из тюрьмы.

Примечание: Поскольку написание “Рисале-и Нур” закончилось три года назад, эта “Пятнадцатая надежда” была написана для того, чтобы в будущем один ученик “Нура” дополнил ею составление сборника “Брошюры для пожилых”.

Сердцем и душой я захотел вернуться в Денизлискую тюрьму и пожелал войти в могилу. Когда со словами: “Тюрьма и могила лучше, чем такая жизнь”, – я решил или сесть в тюрьму, или лечь в могилу, на помощь подоспела благосклонность Всевышнего: в руки учеников “Медресетуз Зехра”, чьи перья подобны множительной технике, дала новую множительную машину. Сразу из каждой части ценного собрания “Рисале-и Нур” было размножено по пятьсот экземпляров одного почерка. Начало их победоносного шествия пробудило во мне любовь к этой моей тоскливой жизни, побудило меня произнести: “Да пребудет бесконечная хвала Аллаху!”

Через некоторое время скрытые враги “Рисале-и Нур” не смогли перенести победы “Нура” и натравили на нас власть. И снова жизнь стала для меня отягощаться. Вдруг снова проявилась благосклонность Всевышнего. Больше других нуждающиеся в “Рисале-и Нур” чиновники, связанные с ним в силу своих обязанностей, с совершенным интересом и вниманием изучили конфискованные книги. Однако “Рисале-и Нур” сделал их сердца своими сторонниками. С их одобрением, вынесенным вместо критики, школа “Нура” весьма расширилась; наши тоскливые опасения исчезли.

Затем скрытые лицемерные враги привлекли внимание властей к моей личности, напомнили им о моей прошлой политической жизни. Пробудили подозрения и в кругах правосудия, и образования, и у полиции, и у министерства внутренних дел. Через политику и с подстрекательством анархистов, скрывающихся под маской коммунистов, эти подозрения увеличились. Нас стали притеснять, задерживать и конфисковывать попадающие к ним в руки книги. В деятельности учеников “Рисале-и Нур” наступил застой. С намерением опорочить мою личность, некоторые официальные чиновники приписывали мне невероятные вещи. Старались распространить обо мне весьма поразительную клевету. Однако никого не смогли заставить поверить в неё.

После чего, из-за весьма пустяковой причины арестовав меня в самые холодные зимние дни, поместили одного в большую, очень холодную и два дня не отапливаемую камеру. Даже в своей маленькой комнатке я топил печку по несколько раз в день, и при этом в моём очаге постоянно горел огонь, и то, из-за своей болезни и слабости, я с трудом выдерживал. Теперь, когда я находился в этом положении, дрожа и от мороза, и от ужасной тоски, и от гнева, по милости Всевышнего моему сердцу открылась одна истина. Моей душе было напомнено:

Ты дал тюрьме имя “Медресе Юсуфа. И в городе Денизли, по сравнению с трудностями, в тысячу раз большая радость и духовная выгода, и такие вещи, как получение пользы от “Рисале-и Нур” находящимися там

заключенными, и победа “Нура” в широком кругу, вместо жалоб, побудили вас к тысячекратным благодарностям. Каждый час вашего заключения и трудностей обратился в десять часов поклонения, те тленные часы стали вечными. Иншааллах, получение пользы от “Рисале-и Нур” бедолагами, сидящими в этом третьем “Медресе Юсуфа”, и обретение ими утешения, согрев эту твою холодную и тяжёлую тоску, обратят её в радость. И люди, на которых ты гневаешься, если они обманулись и притесняют тебя по незнанию, то гнева не заслуживают. Если же они причиняют тебе страдания и подвергают пыткам зная, из злобы и помогая заблуждению, то очень скоро они, будучи навечно казнёнными смертью, войдут в одиночную камеру могилы и понесут нескончаемое мучительное наказание. Ты же, за их несправедливость приобретаешь саваб, увековечиваешь тленные часы жизни, получаешь духовное наслаждение и искренность в исполнении обязанностей религии и знания”.

Я всем сердцем сказал “Хвала Аллаху!”. И из человечности пожалел тех угнетателей, со словами: “О Господи! Дай им исправление”, – помолился за них. Как я писал в своём обращении в Министерство внутренних дел, во время этих последних событий, в десяти отношениях произошедших незаконно, эти угнетатели, во имя закона творящие беззаконие, в действительности лишь сами являются виновными, а также они искали такие поводы, что рассмешили тех, кто слышал эту клевету, вызвали слёзы у правдолюбивых людей, и этой своей ложью показали обладателям совести, что найти возможность прицепиться к “Рисале-и Нур” и его ученикам по закону и по справедливости они не могут, а потому обращаются ко всяким глупостям.

Например, чиновники которые целый месяц шпионили за нами, не найдя никакого повода, написали такую бумагу: “Слуга Саида купил в магазине водку и принёс ему”. И здесь не найдя никого, кто взялся бы подписать это, притащили какого-то пьяного бродягу и угрожающе приказали ему: “Давай, подпиши это!” Но и он сказал им: “Да простит Аллах, кто может подписать такую поразительную ложь?” Чем вынудил их порвать эту бумагу.

Второй пример: Один человек, которого я не знал и до сих пор с ним не знаком, дал мне для прогулок своего коня. И поскольку я плохо себя чувствовал, то с намерением подышать свежим воздухом выезжал летом почти каждый день на один-два часа. Хозяину того коня и повозки, чтобы не нарушать своего принципа и не оставаться обязанным, я обещал дать книги на пятьдесят лир. Интересно, разве может быть в этом хоть какой-либо вред? Однако и губернатор, и судебные работники, и полиция пятьдесят

раз спросили у нас “Чей это конь?”. Будто это какое-то политическое событие или происшествие, затрагивающее общественную безопасность! Даже для того, чтобы прекратить эти бессмысленные расспросы, два человека из благородного порыва сказали, что конь одного из них, а повозка другого. Их обоих арестовали вместе со мной. Подобно этим двум примерам, мы стали свидетелями ещё многих детских игр, которые заставили нас смеяться сквозь слёзы. Мы поняли, что те, кто трогают “Рисале-и Нур” и его учеников станут посмешищем!

Один тонкий пример этого таков: В ордере на мой арест причиной была указана вина “Подрыв общественной безопасности”. Я же, ещё до того как увидел эту бумагу прокурору сказал: “Прошлой ночью я злословил в твой адрес”. Допрашивающему меня от имени начальника безопасности полицейскому сказал: “Если я не послужил для всеобщей безопасности этой страны как тысяча прокуроров и тысяча начальников безопасности, то – повторил три раза – пусть покарает меня Аллах!”

После чего, я почувствовал сильное чувство обиды и злобы на тех, кто намеренно и враждебно подвергли меня столь непереносимым переселениям, заключениям, арестам и притеснениям именно в холодные дни, когда я больше всего нуждался в покое, в том, чтобы не мёрзнуть и не думать об этом мире. Тут мне на помощь спело некое Божественное благоволение. Духовно сердцу моему было напомнено:

“В явной несправедливости, которую совершили над тобой люди, есть великая доля Божественного предопределения, являющегося истинной справедливостью. В этой тюрьме есть твоё пропитание, предопределённое тебе, оно привело тебя сюда. Этому нужно ответить довольством и покорностью. Также есть и большая доля Божественной мудрости и милости в том, чтобы принести обитателям этой тюрьмы свет и утешение, а также дать вам возможность приобрести воздаяния иного мира. В ответ на это нужно тысячекратно терпеливо благодарить Аллаха. А также в этом есть и доля недостатков твоего нафса, о которых ты не знаешь. В ответ на это ты должен каяться и просить прощения, говоря себе: “Ты это наказание заслужил”. И есть ещё доля твоих скрытых врагов, которые своими коварствами ввели в заблуждение некоторых наивных и мнительных чиновников и подтолкнули их к этой несправедливости. Против них мощные духовные пощёчины “Рисале-и Нур”, нанесённые этим лицемерам, полностью мстят за тебя. Этого им хватит. Самая последняя часть – официальные чиновники, ставшие непосредственными исполнителями. Несмотря на то, что они с намерением критики читают “Рисале-и Нур”, хотят они того или нет, несомненно в отношении веры получают пользу, то по пра-

вилу: ²¹⁵ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ради этого простить их будет высоким благородством.

И после этого, несущего истину напоминания, я с совершенной радостью и благодарением Всевышнего решил оставаться в этом новом “Медrese Юсуфа”, и даже совершить какое-либо не вредное нарушение, чтобы помочь моим противникам оставить меня здесь. И при том мне сейчас семьдесят пять лет, я ничем не связан и из семидесяти моих любимых друзей в этом мире осталось лишь пять, и мои обязанности (по распространению) света исполняет семьдесят тысяч экземпляров “Рисале-и Нур”, остающиеся неизменными и свободно распространившиеся по всюду. И вместо одного языка у меня есть тысячи языков моих братьев-наследников, служащих вере, так что для такого человека, как я, могила в сто раз лучше этой тюрьмы. А также и эта тюрьма стократно более полезна и спокойна, чем свобода за её стенами под гнѐтом бесправия. Потому что вместо того, чтобы на воле терпеть одному притеснения сотни заинтересованных чиновников, здесь, в тюрьме, я вместе с сотней заключенных вынужден переносить лишь, необходимые для порядка, лёгкие притеснения нескольких человек, подобных начальнику тюрьмы и начальнику охраны. Однако от многих друзей в тюрьме я получаю братское внимание и утешение. И Исламское сострадание, и человеческое естество в таком положении будут милосердие к старикам, обращает тюремные тяготы в милость, – с такими мыслями я стал доволен своим заключением.

Когда я пришѐл на третий суд, из-за слабости, старости и нездоровья мне было трудно стоять на ногах и я сел возле входа в суд на табуретку. Вдруг пришѐл какой-то судья, разозлился и вероломно сказал: “Почему он не ждѐт стоя?” Я же, с позиции старости, рассердился на такое неуважение. Но вдруг увидел, что очень много мусульман собрались вокруг нас и не расходятся, глядя с полным сочувствием, дружелюбием и состраданием. Тотчас мне открылись две истины:

Первая. Наши скрытые враги, стремясь испортить народные симпатии ко мне, которых я не желаю, и посредством этого воспрепятствовать победам “Рисале-и Нур”, введя в заблуждение некоторых официальных лиц, с намерением опорочить меня в глазах народа толкают их на такие вероломные действия. Ты же в ответ на это, вместо вероломства одного человека, посмотри на эту сотню людей, являющихся по Божественной милости неким подарком за службу “Рисале-и Нур” вере! Они одобряя ваше служение, сострадательно сочувствуя, заинтересованно встречают вас и провожают. Даже на второй день, когда я в суде отвечал на вопросы прокурора,

во дворе здания суда, перед окнами, в полной заинтересованности собралось около тысячи человек, которые выглядели так, словно своим состоянием и положением говорили: “Не притесняйте их!”. Полиция разогнать их не смогла. Сердцу моему было напомнено, что эти люди в нашем опасном веку желают и ищут своим естеством некоего полного утешения, некоего негасимого света, сильной веры и некой радостной вести, точно сообщающей о вечном счастье. И услышав что искомое ими есть в “Рисале-и Нур”, они из-за моего частичного служения вере, проявляют к моей незначительной личности внимание намного превышающее то, чего я заслуживаю.

Вторая истина. Было напомнено, что вместо вероломства ограниченного числа обманувшихся людей, мучающих нас по подозрению в подрыве общественной безопасности и оскорбляющих с намерением испортить народные симпатии к нам, есть одобрительные аплодисменты бесчисленных людей истины и будущих поколений.

Да, вопреки ужасным стараниям анархии, скрывающейся под маской коммунизма, пытающейся разрушить общественное спокойствие, “Рисале-и Нур” и его ученики, с силой истинной веры повсюду в этой стране останавливают и уничтожают эту страшную порчу, стараются обеспечить порядок и спокойствие в обществе так, что среди весьма многочисленных учеников “Рисале-и Нур”, находящихся в этой стране повсюду, за эти двадцать лет связанные с ними три-четыре суда и полиция десяти областей не нашли и не отметили ни одного случая, связанного с нарушением общественного спокойствия. И совестливая часть полицейских трёх областей признались: *“Ученики “Рисале-и Нур” – некая духовная полиция. Они помогают нам охранять порядок. Посредством истинной веры в голову каждого человека, читающего “Рисале-и Нур”, они устанавливают запрет на правонарушение. Стараются обеспечить общественное спокойствие”*.

Один из примеров этого – Денизлинская тюрьма. С вхождением туда “Рисале-и Нур” и написанных для тех заключённых “Плодов веры”, эти заключённые, числом более двухсот человек, в течение трёх-четырёх месяцев обрели такое чрезвычайно послушное, религиозно-благочестивое состояние, что некто, убивший трёх-четырёх человек, боялся убивать даже бельевых вшей. Все они начали становиться полностью милосердными, безвредными и полезными стране членами общества. И даже государственные чиновники с удивлением смотрели на это. И некоторые из молодых, ещё не получивших приговор, сказали: “Если ученики “Нура” оста-

нутя в тюрьме, то мы сами себя посадим и постараемся получить срок, чтобы поучиться у них и стать как они. Исправить себя их уроками”.

Итак, обвиняющие в нарушении общественного спокойствия учеников “Рисале-и Нур”, обладающих такими качествами; наверняка очень тяжело обманулись или были обмануты, или же зная или не зная, введя в заблуждение власть, пособничая тем самым распространению анархии, стараются задавить нас притеснениями. Мы же им говорим:

“Поскольку смерть убить невозможно и могилу закрыть нельзя, и в гостинице этого мира путники очень быстро и спешно, группа за группой входят под землю и исчезают, то конечно мы очень скоро расстанемся с вами. Вы, за вашу несправедливость, понесёте страшное наказание. По крайней мере взойдёте на виселицу вечной казни смерти, которая для угнетённых верующих людей является удостоверением об освобождении. Тленные наслаждения, которые вы в этом мире получаете с воображением о вечности, обратятся для вас в вечные и душераздирающие мучения.”

К сожалению наши скрытые лицемерные враги, вешают ярлык тариката на истины Ислама, которые были приобретены и сохранены кровью и мечами сотен миллионов героических участников сражений за веру (гази) и шахидов этого верующего народа, взошедших на степень святых. И выдав принципы тариката, являющегося лишь одним лучом этого солнца, за само солнце, обманывают некоторых невнимательных государственных чиновников и желают направить их против нас, называя учеников “Рисале-и Нур”, которые в действенном виде трудятся ради истин Корана и веры, последователями тариката и организаторами политических обществ. Мы же и им, и тем, кто их слушает, как говорили в справедливом суде города Денизли, говорим:

“Ради такой святой истины, ради которой пожертвовали своими головами сотни миллионов, пусть будут жертвованы и наши головы! Даже если этот мир вы сделаете для нас огнём, всё равно головы, жертвованные ради истин Корана, не сдадутся врагам религии и от своей священной обязанности не откажутся, Иншааллах!”

Итак, со святыми утешениями, которые в приключениях моей старости во время тягот и отчаяния пришли мне на помощь от веры и Корана, я самый тяжёлый год своей старости не променяю на десять самых счастливых лет моей молодости. Особенно с тем, что для кающегося и совершающего в тюрьме обязательный намаз, каждый час становится подобен десяти часам поклонения, и в болезни и угнетённости также, каждый тленный день, в отношении саваба, даёт заработать десять дней жизни вечной, для

такого человека, как я, который у дверей могилы ждёт своей очереди, это является весьма сильным поводом для благодарности, что понял я из того духовного напоминания и, сказав: “Бесконечная хвала моему Господу!” – обрадовался своей старости, и стал доволен своим заключением. Потому что жизнь не стоит на месте, быстро проходит. Если пройдёт в наслаждениях и покое, то поскольку исчезновение наслаждения – мука, она и с сожалениями, и с неблагодарностью, и с беспечностью оставляя вместо себя некоторые грехи, быстро закончится. Если же пройдёт в неволе и трудностях, то поскольку исчезновение мучения является неким духовным наслаждением, и поскольку такая жизнь считается одним из видов поклонения, то в некотором отношении она остаётся вечной и с благими плодами помогает приобрести жизнь вечную. Становится искуплением за прошлые грехи и за ошибки, ставшие причиной заключения, очищает их. С этой точки зрения те из заключенных, кто исполняет обязательные предписания ислама, должны с терпением благодарить Всевышнего.

ШЕСТНАДЦАТАЯ НАДЕЖДА. Однажды, во время старости, я вышел после года заключения из Эскишехирской тюрьмы. Меня сослали в город Кастамону. На два-три месяца сделали меня гостем в полицейском участке. Будет понятно, сколько мучений переносит в подобных местах такой человек, как я, живущий отшельником и томящийся от встречи даже с верными друзьями, и который не в силе выдержать смены стиля одежды. Так вот, когда я находился в том отчаянии, вдруг мне на помощь пришла благосклонность Всевышнего. И комиссар, и полицейские того участка стали для меня словно верными друзьями. Также как они ни разу не сказали мне о том, чтобы я надел на голову шляпу, так и, словно моя прислуга, выводили меня на прогулку по городу, когда бы я ни пожелал.

Затем я поселился в Кастамонское “Медресе Нура”, находящееся напротив того участка, начал там писать “Рисале-и Нур”. Такие его героические ученики, как Фейзи, Эмин, Хильми, Садык, Назиф и Салахаддин постоянно занимались в том медресе размножением и распространением этих книг. С ними мы в более блестящем виде проводили ценные научные беседы, чем я это делал со своими учениками в молодости.

Затем наши скрытые враги заронили сомнения насчёт нас среди некоторых чиновников и части самолюбивых мулл и шейхов. Стали причиной того, что в Денизлинской тюрьме – в том “Медресе Юсуфа” – с нами собрались ученики “Рисале-и Нур” из пяти-шести областей. Подробным разъяснением этой “Шестнадцатой Надежды” являются маленькие письма, отправленные мной из Кастамону и вошедшие в приложения, а также

записки скрыто отправляемые мною в Денизлинской тюрьме моим находящимся там братьям, а также брошюра, посвящённая защите в суде, они блестяще показывают истину излагаемую в этой “Надежде”. Передавая им подробности, здесь сделаем лишь весьма короткое указание.

Важные и конфиденциальные сборники, особенно брошюры касающиеся Суфьяна и караматов “Рисале-и Нур”, я спрятал под дровами и углём, успокоившись на том, что они распространятся после моей смерти или же когда лица, стоящие во главе, прислушаются к истине и одумаются. Но вдруг сыщики с помощником прокурора нагрянули в моё жилище с обыском. Они вытащили из-под дров те секретные и важные брошюры. И арестовав меня, больного отправили в тюрьму города Испарта. Когда я был очень опечален и страшно огорчён от того вреда, случившегося с “Рисале-и Нур”, нам на помощь поспела благосклонность Всевышнего. Государственные лица, очень нуждающиеся в прочтении тех спрятанных и очень важных брошюр, начали с полными интересом и вниманием их читать, с чем высокие официальные круги превратились в некую школу “Рисале-и Нур”. Желая критиковать, стали одобрять. Даже в городе Денизли очень много официальных и неофициальных лиц прочитали, скрыто напечатанную без нашего ведома, брошюру “Великое Знамение”, укрепили благодаря ей свою веру. Чем свели на нет наши тюремные тяготы.

Затем нас заключили в Денизлинскую тюрьму. Меня в полной изоляции закрыли в зловонную, сырую и холодную камеру. И когда я сотрясаясь от мучений старости, болезни и переживаний за те страдания, которые получили из-за меня мои невинные друзья, находясь в сильной кручине и тоске из-за конфискации и остановки деятельности “Рисале-и Нур”, вдруг на помощь подоспела благосклонность Всевышнего. Сразу превратив ту большую тюрьму в некую школу “Нура” и подтвердив, что она является неким “Медресе пророка Юсуфа (*мир ему*)”, алмазными перьями учеников этого “Медресетуз-Зехра” в нём начали множиться книги “Рисале-и Нур”. Даже находясь в тех тяжёлых условиях, один из героев “Нура” за три-четыре месяца переписал более чем в двадцати экземплярах брошюры “Плоды Веры” и “Защита в суде”. Они начали своё победное шествие и в тюрьме, и на воле, с чем обратили наш ущерб от того несчастья в пользу, а тоску – в радость. И ещё раз показали смысл аята:

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Затем, когда мы подверглись сильной критике, основанной на ошибочном и поверхностном протоколе первых экспертов, а также попали под мощную атаку министра просвещения, и против нас было распространено

некое заявление, и даже, по некоторым сведениям, делались попытки некоторых из нас казнить, на помощь нам поспела милость Аллаха. Сначала, когда мы ждали суровой критики экспертов Анкары, их положительный рапорт, и даже в отношении тех пяти-десяти ошибок, найденных ими среди пяти сундуков книг, в суде мы доказали, что те пункты, которые они показали ошибочными и имеющими оплошности, наоборот, являются верными истинами, и в тех вопросах, которые они нашли неправильными и ошибочными, они сами допустили оплошность, и в пяти листах их рапорта мы показали пять-десять их ошибок. И когда в ответ на отправленные нами в семь инстанций брошюры “Плоды веры” и “Защита в суде”, а также на все книги “Рисале-и Нур”, отправленные министру юстиции, особенно на их конфиденциальные части и сильные пощёчины, мы ждали суровых распоряжений, их примирительное обращение, подобное очень мягкому и даже утешительному письму, отправленному нам премьер-министром, весьма твёрдо доказало, что истины “Рисале-и Нур” победили этих людей и по-наставнически понудили их прочитать себя, чем превратили те широкие круги в подобие некоего медресе, спасли веру многих потерявшихся и впавших в сомнения и дали нам духовную радость и пользу в сто раз большие, чем наши томления.

Затем скрытые враги меня отравили. И герой-шахид “Рисале-и Нур” – покойный Хафиз Али – попал вместо меня в больницу и вместо меня отправился в мир Барзах, чем заставил нас в отчаянии заплакать. Перед этим несчастьем я в горах Кастамону, крича, много раз произнёс: “Братья мои, не давайте коню мясо, а льву траву”. То есть: “Не давайте каждому любую брошюру, дабы потом на нас не было нападок”. Хафиз Али (да смилуется над ним Аллах), находящийся от меня в семи днях пути (если идти пешком), словно услышал это по духовному телефону, в то же время мне написал: “Да, Учитель, карамат “Рисале-и Нур” в том, что он не даёт мясо коню, а траву льву. Наоборот, даёт коню траву, а льву – мясо, и тому храброму как лев мулле дал “Брошюру об искренности”. Через семь дней мы получили его письмо. Подсчитали, и оказалось, что в то же время, когда я кричал в горах, он писал в своём письме эти удивительные слова.

Итак, когда нас терзали смерть такого вот духовного героя “Рисале-и Нур”, а также старания скрытых лицемеров подвести нас своими интригами под наказания, и опасность принуждения меня официальным распоряжением лечь вследствие моего отравления в больницу, вдруг на помощь нам пришла благосклонность Всевышнего. С искренними мольбами моих благословенных братьев опасность яда прошла, и судя по серьёзным признакам, занятие того покойного шахида истинами “Рисале-и Нур”

в могиле, и с помощью этих знаний ответ его допрашивающим ангелам; и под покровом сокрытости действенное служение истинам “Рисале-и Нур” вместо него и по его системе денизлинского героя Хасана Фейзи (да смиляется над ним Аллах) и его братьев; и поддержка нашего освобождения из-под стражи даже нашими врагами, по той причине, что посредством “Нура” вдруг исправились заключённые той тюрьмы; и подобно Асхабы Кяхф, превращение учениками “Рисале-и Нур” тех тоскливых камер в некие пещеры тех асхабов и аскетов прежних времён; и с полным воодушевлением старания по переписыванию и распространению “Рисале-и Нур” – всё это подтвердило, что на помощь нам пришла благосклонность Аллаха.

И у меня возникла следующая мысль: поскольку такие великие богословы, как Имам Азам, сидели в тюрьме, и такие велики борцы за веру, как Имам Ахмад ибн Ханбал ради одного лишь пункта Корана вынесли в тюрьме очень много мучений и, не жалуясь, перенося это с полным терпением, в тех вопросах не замолчали. И ещё очень много имамов и учёных, получив намного больше мучений, чем вы, с полным терпением благодарили Всевышнего и не сдавались. То, конечно, вашим долгом является тысячекратно благодарить Аллаха за то, что вы переносите весьма малые трудности, получая очень большой саваб и прибыль иного мира, как пострадавшие ради многочисленных истин Корана. Да, коротко изложим одно проявление Божественной благосклонности в человеческой несправедливости.

Я, в свои двадцать лет, много раз говорил: “Подобно отшельникам прежних времён, ушедшим в пещеры, я тоже в конце своей жизни уйду из общественной жизни людей, подавшись в пещеру какой-нибудь горы”. И во время Первой Мировой Войны, находясь в плену на северо-востоке, я решил, что “После этого проведу свою жизнь в пещерах. Вывусь из политической и общественной жизни. Хватит уже вмешиваться туда”. И при этих моих словах проявились благосклонность Творца и справедливость предопределения. В намного более лучшем виде, чем моё решение и желание, из сострадания к моей старости, они обратили те воображаемые пещеры в тюрьмы и изоляцию, в одинокие кельи и одиночные камеры. Дали мне намного превосходящие горные пещеры тех отшельников и аскетов учебные заведения пророка Юсуфа и места изоляции, дабы время наше не прошло впустую. Дали и относящуюся к иному миру пользу тех пещер, и героическое служение истинам веры и Корана. И я даже вознамерился после оправдания моих товарищей совершить какой-либо проступок и остаться в тюрьме. Лишь такие одинокие люди, как Хусрев и Фейзи пусть останутся со мной, и чтобы не встречаться с людьми, не тратить

время на никчёмные беседы и не проводить его в фальши и тщеславии я по какой-либо причине останусь в одиночной камере. Однако Божественное предопределение и наша доля пищи направили нас в другие места изоляции. По смыслу:

217 **الْخَيْرُ فِي مَا اخْتَارَهُ اللَّهُ ۖ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ**

Жалея мою старость и для того, чтобы побудить нас ещё усерднее трудиться в служении вере, вне наших сил и воли нам была дана обязанность в этом третьем медресе Юсуфа (*мир ему*).

Да, в том, что Божественная благосклонность, жалея мою старость, обратила пещеры моей молодости, не имевшей сильных и скрытых врагов, в одиночные тюремные камеры, есть три мудрости и три важных пользы для служения “Рисале-и Нур”:

Первая мудрость и польза. В эти времена ученикам “Рисале-и Нур” безвредно можно собраться в медресе Юсуфа. И, встретившись, общаться на воле является затратным и сомнительным. Даже для того, чтобы повидаться со мной, некоторые тратили на дорогу сорок лир и, пообщавшись двадцать минут или вообще не встретившись, возвращались обратно. Я, для того чтобы видеть вблизи некоторых братьев, с радостью принимаю тюремные тяготы. Значит, для нас тюрьма – некое благо, некая милость.

Вторая милость и польза. В эти времена служение вере посредством “Рисале-и Нур” возможно через повсеместное объявление и привлечение внимания нуждающихся. Так вот, с нашим арестом к “Рисале-и Нур” привлекается внимание и это становится некой рекламой. Самые упрямые или же нуждающиеся находят его, спасают свою веру, ломается их упрямство, они спасаются от опасности и медресе “Нура” расширяется.

Третья мудрость и польза. Попавшие в тюрьму ученики “Рисале-и Нур” берут урок от состояний, нравов, искренности и самоотверженности друг друга, а вместе с этим они уже не ищут мирских выгод в служении “Нура”.

Да, поскольку в медресе Юсуфа они на многих примерах своими глазами видят, что на каждую трудность и огорчение приходится десять, а то и сто материальных и духовных польз, красивых результатов и обширных и искренних служений вере, то полностью преуспевают в искренности и уже не опускаются до мелкой и частной выгоды.

В этих тюрьмах и камерах для меня есть одна личная тонкость и некое печальное, но приятное положение. А именно:

Точно такое положение я видел в молодости на моей родине в старинных медресе. Потому что в восточных областях довольствие учеников тех старинных традиционных медресе частью поступало извне. А в некоторых медресе готовили внутри. И ещё во многих отношениях они были похожи на эти места изоляции. И я, с некой приятной грустью глядя на эти тюрьмы, мысленно ухожу в те старые и сладкие времена моей молодости, и забываю о своей старости.

* * *

Приложение к Двадцать шестому Сиянию

Оно стало “Двадцать первым Письмом”, и поскольку было добавлено к сборнику “Письма”, здесь не размещено.

* * *

Двадцать седьмое Сияние

Являясь защитительной речью в Эскишехирском суде, было издано в книге “Биография”.

* * *

Двадцать Восьмое Сияние

Из-за того, что некоторые части этого “Сияния” изданы в другом сборнике, они сюда не включены.

Второй Пункт

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٢١٨﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٢١٩﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Согласно изложению многих толкований, прямой смысл этого благородного аята не проявляет высокой чудесности красноречия Корана, что долгое время беспокоило мой разум. Вкратце мы изложим три стороны весьма красивых и высоких смыслов, исходящих от света Корана.

Первая. Всевышний Аллах, некоторые состояния связанные с Пророком, ради оказания чести и почтения Своему Пророку (*Мир Ему и Благо*) относит к Себе. Итак, здесь также аят имеющий содержание: “Я создал вас для поклонения, а не для того, чтобы давать Мне пропитание и надел” – говорит о наделении и кормлении Досточтимого Пророка, неся смысл: “Мой Пророк за свою обязанность Пророчества и служение призыву к поклонению, не желает от вас какой-либо платы, награды или благодарности”.

Иначе же это перейдёт в разряд сообщения о чём-либо явно очевидном, что не подходит красноречию чудоизложения Корана.

Вторая сторона. Поскольку человек весьма одержим пропитанием, то для того, чтобы он вообразив добычу пропитания препятствием поклонению, не нашёл себе оправдания, благородный аят говорит: “Вы созданы для того, чтобы поклоняться. Результат вашего сотворения – поклонение. Добыча пропитания, с точки зрения Повеления Всевышнего, является неким видом поклонения. Вы не были созданы для того, чтобы словно добывая пропитание и надел относящийся ко Мне, заготавливать пропитание для себя самих, для своих подопечных и своих животных, являющихся Моими созданиями, ответственность за пропитание которых Я взял на Себя. Потому что Дающий надел и пропитание – Я. Я даю пропитание Моих рабов, являющихся взаимосвязанными с вами. Вы не делайте это поводом для отказа от поклонения.”

Если же не в этом смысле, то поскольку является известным и очевидным что кормить Всевышнего и давать Ему питание невозможно, это переходит в разряд извещения об известном. Бесспорным правилом риторики является следующее: если смысл какой-либо фразы известен и очевиден, то он не является целью той фразы, цель истекает из неё как некий вывод и некое следствие. Например, если ты кому-то скажешь: “Ты – хафиз”, – то это будет извещением его о том, что ему известно. Следовательно, здесь подразумевается такой смысл: “Я знаю, что ты являешься хафизом”. Поскольку он не знает о твоём знании, то ты ему об этом сообщашь.

Итак, основываясь на этом правиле, в отрицании кормления Всевышнего и наделения его средствами существования подразумевается такой смысл: “Вы не созданы для того, чтобы доставлять пропитание принадлежащих Мне созданий, чьи средства существования Я взял на Себя. Точнее вашей основной обязанностью является поклонение. Стараться добыть пропитание в соответствии с Моим Повелением – это тоже некая разновидность поклонения”.

Третья сторона. Подобно тому, как в суре “Ихлас” прямой смысл слов: “Не рождал и не был рождён”, – является известным и очевидным, то из этого смысла следует некая цель. То есть так же, как очевидное и известное сведение о том, что Всевышний “Не рождал и не был рождён”, – подразумевая извечность и вечность, утверждает значение: “Те, кто имеют родителя и ребёнка богами быть не могут”, и несёт намерение отрицания божественности почтенного Исы (*мир ему*) и Узайра (*мир ему*), ангелов, звёзд и всяких лжебогов, точно также и в нашем примере, в значении: “Всевыш-

ний Податель надела, являющийся вашим Богом, для Себя пропитания от вас не желает, и вы не созданы для того, чтобы Его кормить”, – имеет-ся смысл: “То, что имеет свойства питания и потребления пищи, Богом и предметом поклонения быть не может”. Следовательно: “Существа, питающиеся и нуждающиеся в средствах существования, поклонения не достойны”.

Саид Нурси.

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَوْهُمْ قَائِلُونَ²¹⁹

Эта тема была написана в связи с заинтересованностью Рэфэта о смысле слов *قَائِلُونَ* “полуденного отдыха”, содержащихся в высокочтимом аяте:

²²⁰ *أَوْهُمْ قَائِلُونَ* И чтобы его перо, подобное алмазу, не впало в бездействие из-за вялости, появляющейся от сна после утреннего намаза, как у других заключённых.

Сон бывает трёх видов:

Первый из них – Гайлюля – после утреннего намаза до тех пор, пока солнце полностью не поднимется над горизонтом. Этот сон противоречит сунне Пророка (*Мир Ему и Благо*), поскольку, как говорят хадисы, становится причиной уменьшения надела и потери благодати (бараката). Потому что время утренней прохлады, больше всего подходит для приготовлений к труду, ради получения своего надела. После того, как пройдёт эта пора, появляется некая вялость. Это вредит стараниям того дня, следовательно наносит ущерб и наделу, и становится причиной отсутствия благодати, что подтверждено многими опытами.

Второй – Файлюля – после намаза “Аср” до заката солнца. Этот сон укорачивает жизнь, то есть, из-за забытья, идущего от сна, жизнь того дня обретает некое полусонное, дремотное состояние и день кажется коротким, что является причиной материального недостатка. И, подобно этому, в духовном плане, поскольку большинство материальных и духовных результатов проявляются во второй половине дня, то проводить это время

во сне — всё равно, что не видеть тех результатов и словно вовсе не жить в этот день.

Третий — Кайлюля — этот сон является сунной Пророка (*Мир Ему и Благо*). Его время начинается от полного поднятия Солнца над горизонтом и заканчивается немного после полуденного намаза. Этот сон, поскольку становится причиной ночного бодрствования, стал сунной, которая при этом была усилена обычаем народа и природы Аравийского полуострова приостанавливать деятельность во время сильной жары полуденного времени. Этот сон является, и почвой для продления жизни, и для увеличения надежды. Потому что полчаса полуденного сна равны двум часам ночного сна. Следовательно, каждый день к жизни прибавляется полтора часа. И для промежутка времени труда ради своего надела, он опять же спасает полтора часа от рук сна, являющегося младшим братом смерти, оживляет их и прибавляет к рабочему времени.

Саид Нурси.

* * *

“И это тоже прекрасно”

Читая в тасбихате после намаза фразу:

أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَأَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ²²¹

Я из далека увидел один раскрывшийся мне тонкий смысл. Полностью охватить его я не смог, однако в виде некого указания скажу пару предложений.

Я увидел: ночь словно некое вновь открывшееся жилище этого мира. Я вошёл в него во время ночного намаза. По причине необычайной расширенности моего воображения и из-за взаимосвязанности человеческой сути со всем миром, весь этот огромный мир представился мне той ночью в виде некого жилища. Живые существа и люди уменьшились настолько, что стали совсем невидимыми. Лишь оживляющую то жилище, наполняющую его надеждой и светом духовную личность Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) увидел я в своём воображении. Как приветствует человек входя в некое жилище находящихся в нём обитателей, так и я ощутил в себе страст-

ное желание сказать: “Тысячи приветствий и мира (**Примечание**) тебе, о Посланник Аллаха!”. Словно я приветствую его по числу всех джиннов и людей. То есть, посредством приветствия обновив присягу на верность тебе, признав твою должность, подчинившись принесённым тобой законам, покорившись твоим повелениям и сообщив о благополучном избавлении от наших нападок, наделив речью все элементы моего мира и его разумных созданий, коими являются все джинны и люди, от имени каждого из них я, вместе с вышеупомянутыми смыслами, преподношу тебе по одному приветствию.

И подобно тому, как благодаря принесённому тобой свету и дару освещился весь мой мир, также и мир каждого в этой жизни благодаря этому свету и дару освещается и наполняется благами, и говоря об этом, в виде некоего признательного ответа на этот дар, я произнёс: “Да снизойдут на тебя тысячи благ!”. То есть: “Мы не в силах отблагодарить тебя за это благо. Лишь молясь о том, чтобы из сокровищницы милости нашего Создателя ты был осыпан милостью по числу всех обитателей небес, мы показываем нашу признательность” – такой смысл ощутил я в своём воображении.

Личность Ахмада (*Мир Ему и Благо*), в отношении его поклонения, (по причине его обращения от имени созданий к Создателю), требует салавата за него, имеющего смысл милости. В отношении же его посланнической миссии, (в качестве посла от Создателя к созданиям), желает приветствия (салама) ему. Подобно тому, как он достоин приветствий по числу всех джиннов и людей, и по числу их всех, мы преподносим ему всеобщее обновление присяги на верность. Также и от имени каждого из обитателей небес, он достоин молитв о наделении его благами из сокровищниц милости. Потому что с принесённым им светом становится видимым совершенство каждой вещи, проявляется ценность каждого существа, становятся очевидными обязанности, которыми Аллах наделил каждое создание и в каждом творении обнаруживается Божественный замысел. Поэтому каждая

Примечание: Милость, снизошедшая к Личности Ахмада (*Мир Ему и Благо*), обращена к нуждам всей его уммы на вечные времена. Поэтому безграничное приветствие и желание ему благ здесь вполне уместно. Интересно, если некто войдёт в подобный этому миру огромный, великий дом, из-за беспечности кажущийся мрачным, диким и пустым, то как он будет опасаться, бояться и переживать. И если вдруг некий дружелюбный, приветливый, любящий и любимый Почтеннейший Посланник, освещая всё вокруг появится перед ним, и описывая через всё сущее познакомит с Милосердным и Щедрым Хозяином того дома, то представьте, какую радость, надежду, веселье, свет и спокойствие принесёт он тому человеку. Поймите ценность и наслаждение заключённое в салавате Посланнику Аллаха.

вещь, как она делает это языком своего состояния, если бы было возможно, то и языком речи также наверняка произнесла бы: “Ассалату вассалая-му ‘алейкя йа Расулюллах!” (Мир и благо тебе, о Посланник Аллаха!), – а потому, мы от имени всех них мысленно произносим:

أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَأَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 بَعْدَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَبَعْدَ الْمَلِكِ وَالنُّجُومِ²²²
 فَيَكْفِيكَ أَنْ اللَّهُ صَلَّى بِنَفْسِهِ وَأَمْلَأَكَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²²³

Саид Нурси.

* * *

Дорогой мой брат!

Вы просите некоторых разъяснений в отношении принципа **“Вахда-туль Вуджуд”**. Относительно этого вопроса в одном из “Сияний” “Тридцать первого Письма” есть очень сильный и подробный ответ на идеи **Хазрата Мухйиддина** в этой области. Сейчас мы лишь скажем следующее:

Обучение сегодняшних людей этим принципам **“Вахда-туль Вуджуда”** несёт в себе серьёзный вред. Подобно тому, как уподобления и примеры, попадая из элитных кругов к простолюдинам и из рук науки в руки невежества, воспринимаются, как сама истина (Примечание). Также и если такие высокие истины, как принцип **“Вахда-туль Вуджуд”**, попадут к беспечным людям и в руки простонародья, считающих всё обусловленным причинной зависимостью, то будут восприняты, как природа и принесут три серьёзных вреда.

Первый. В то время, когда принцип **“Вахда-туль Вуджуд”** словно отрицает существование вселенной в пользу бытия Всевышнего Творца, попадая же к простонародью, особенно входя в умы испачканные материалистическими мыслями, ведёт беспечных простолюдинов к отрицанию Божественности в пользу вселенной и материи.

Второй. Принцип **“Вахда-туль Вуджуд”** настолько сильно отвергает господство всего помимо Аллаха, что отрицает бытие мира и отмечает

Примечание: Подобно тому, как два ангела (которые в связи с секретом уподобления были названы Быком и Рыбой), были восприняты простонародьем, как некие огромные бык и рыба.

всякую двойственность. И когда нужно не видеть самостоятельного существования не только человеческого нафса, но и вообще всякой вещи, в это время из-за нашествия натуралистических идей и раздувания человеческого нафса гордыней и себялюбием, а также по причине частичного забвения Создателя, нафсы некоторых превратились в маленьких фараонов, и люди приобрели склонность рассматривать себя словно достойных поклонения. И обучение их в таком состоянии принципам **“Вахдатуль Вуджу-да”** – упаси Аллах – настолько распустил человеческий нафс, что он уже не удержится ни в каких рамках.

Третий. Это станет почвой для ложных учений и причиной возникновения представлений, не соответствующих необходимости существования, святости и чистоте Всевышнего Творца, являющегося пречистым, пресвятым, возвышенным и далёким от всякого изменения, превращения, деления и нахождения в пространстве. Да, мысленно вознесясь от земли к небесам, оставив вселенную позади себя и устремив взор к наивысшему престолу, человек, касающийся **“Вахдатуль Вуджуда”**, посчитав в некоем гиперболическом виде вселенную несуществующей, может с помощью сильной веры увидеть каждую вещь исходящей прямо и непосредственно от Единого-Единственного Творца. Иначе же, глядящий на вселенную, стоя позади неё, видящий перед собой причины и взирающий с земли, конечно, находится в опасности задохнуться среди тех причин и попасть в болото натурализма. Человек, подобный мысленно вознёсшемуся к великому престолу Джалялетдину Руми может сказать: **“Открой свои уши! Слова, которые ты слышишь от каждого, словно они некий естественный фонограф, ты можешь слушать как от Всевышнего Создателя”**. Иначе же, если человеку, который не может подобно Джалялетдину подняться на такую высоту и который не видит всё сущее от земли до небес в виде некоего зеркала, скажешь: **“Послушай, от каждого ты услышишь слова Аллаха”**, то, словно упав духовно с небес на землю, он попадёт в противоречащие истине ложные представления!..

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ * مَا لِلتُّرَابِ وَلِإِِبِّ الْأَرْبَابِ
سُبْحَانَ مَنْ نَقَدَّسَ عَنِ الْأَشْبَاهِ ذَاتُهُ وَنَزَّهَتْ عَنْ مُشَابَهَةِ الْأَمْثَالِ صِفَاتُهُ
وَشَهِدَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ آيَاتُهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

224

Саид Нурси.

* * *

Ответ на один вопрос

Время не позволяет мне сравнить идеи Мустафы Сабри и Мусы Бигиева. Скажу лишь следующее: “Один из них ударился в одну крайность, другой – в другую”. Хотя Мустафа Сабри, в своей защите, более прав, чем Муса Бигиев, однако в пренебрежении такой личностью, как Мухйиддин Араби, являющейся чудом исламского знания, он несправедлив.

Да, сам Мухйиддин является одобренной и правильной личностью. Однако он не может указать правильный путь и быть верным наставником в каждой своей книге. Поскольку он ведёт не умеренное суждение относительно многих истин, то противоречит правилам Ахл-и Сунны. И некоторые его слова внешне выражают заблуждение. Однако сам он от заблуждения чист. Иногда слова могут показаться неверием, однако произносящий их неверным быть не может. Мустафа Сабри не принял во внимание эти пункты. В некоторых вопросах он впал в крайность по причине своей фанатичной приверженности правилам Ахл-и Сунны. Муса Бигиев же, с излишней приверженностью к реформам и мыслями в угоду современности поступает весьма ошибочно. Некоторые истины Ислама он искажает ошибочными суждениями. Он заходит слишком далеко когда такого отвергнутого, как Абу-ль Аля-и Маарри он ставит выше великих учёных, и чрезмерно симпатизирует идеям Мухйиддина, соответствующим своему мнению и противоречащим Ахл-и Сунне...

قَالَ مُحْيِي الدِّينِ : تَحْرُمُ مُطَالَعَةُ كُتُبِنَا عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنَّا

То есть Мухйиддин сказал: “Тот, кто не является из нас и не знает наше положение, пусть наши книги не читает, иначе получит вред”. Да, читать в наше время книги Мухйиддина, особенно их разделы касающиеся *“Вахдатуль Вуджуда”*, вредно.

Саид Нурси.

⁶² بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Одной весьма помпезной праздничной ночью, когда я смотрел из окна тюрьмы через объектив дальновидности и опасения за будущее на смех человеческого рода, в будущем перерастающий в плач, перед взором моего воображения раскрылось одно положение, которое я сейчас излагаю. Подобно тому, как в кино видны живыми люди, жившие в прежние времена, а сейчас лежащие на кладбище, также и те, кто в скором будущем попадут туда, представились мне как некие ходячие мертвецы. И я заплакал за тех смеющихся. Вдруг появилось некое чувство огорчения и ужаса. Я обернулся к своему разуму и обратился к истине: “Что такое это воображение?” Истина сказала:

Через пятьдесят лет, пять из пятидесяти этих смеющихся полной радостью и развлекающихся бедняг станут семидесятилетними стариками со скрюченными спинами. Остальные сорок пять же сгинют на кладбище. Эти красивые лица, эти радостные улыбки обратятся в свои противоположности. Поскольку по правилу ¹⁴⁷ كُلُّ أَتٍ قَرِيبٌ в некоторой степени является истинным то, что события, которые должны произойти в ближайшем будущем, воспринимаются, словно они уже происходят, то конечно увиденное мной – это не фантазия.

Раз беспечные улыбки этого мира временны и обречены на исчезновение, и поскольку они являются завесами таких горьких и плачевных состояний... Конечно, влюблённые в вечность сердца бедных людей и их души, страстно желающие постоянства, развеселятся и обрадуются лишь в благодарных, безмятежных, небеспечных и чистых развлечениях в кругу дозволенного Божественным законом и в радостях, остающихся вечными с точки зрения воздаяния. Поэтому для того, чтобы в праздники, во время нашествия беспечности, не выйти за круг дозволенного, в преданиях имеются весьма сильные поощрения поминаний Аллаха и благодарения Его. Дабы дары той праздничной радости и веселья обратить в благодарность, продлить их и увеличить. Потому что благодарность увеличивает дары, беспечность же уничтожает.

Саид Нурси.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢٢٥﴾ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Смысл этого аята: (Примечание) “Нафс постоянно подталкивает к плохому”, а также и в хадисе говорится:

أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ

то есть: “Твой самый вредоносный враг – нафс твой”.

При условии наличия не поддающегося никакому оправданию подталкивающего на плохое нафса, человек, любящий и одобряющий своё “я”, других любить не будет. Если внешне он и будет любить, всё же искренне любить не сможет; скорее он любит выгоду и наслаждение. Постоянно стремится вызвать к себе расположение и любовь, получить одобрение. И не признаёт своих недостатков, скорее подобно адвокату защищает себя и оправдывает. Преувеличенно, а скорее лживо восславляет и очищает, даже почти освящает себя, и по степени величины этого освящения получает пощёчину от аята ²²⁶ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوِيَهُ Его же самовосхваление и попытки понравиться, наоборот вызывают неприязнь и холодное отношение к нему.

А также он теряет искренность в делах касающихся вечной жизни, пришеивает к ним двуличие. Поддавшись страстям и желаниям, которые охвачены сиюминутным наслаждением и не видят итогов и не думают о результате, по решению сбившегося с пути чувства, ради одного часа наслаждения садится на год в тюрьму. Из-за одной минуты гордости или мести десять лет несёт наказание. Для того, чтобы поласкать свои чувства, ублажить желания и удовлетворить свои страсти, он подобно легкомысленному ребёнку который меняет учебник джузы “Амма” на единственную сладость, сделав свои благие дела имеющие цену алмаза, средством для пустых удовольствий и высокомерия, которые подобны кускам стекла – терпит убыток в прибыльных делах.

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانِ ²²⁷

* * *

Примечание: И в этой теме есть польза для каждого.

ВОПРОС.

Как может быть справедливым бесконечное заключение в Аду за неверие, совершённое в течение короткого времени?

ОТВЕТ. Считая, что в году триста шестьдесят пять дней, убийство в течение одной минуты влечёт за собой семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи минут тюремного заключения, что является справедливым законом. И поскольку одна минута неверия подобна тысяче убийств, то человек, который двадцать лет своей жизни провёл в неверии и умер неверующим, по тем же человеческим законам справедливости заслуживает пятьдесят семь триллионов двести один миллиард двести миллионов лет заключения. И отсюда конечно становится понятна уместность

Божественной справедливости, выраженной аятом: ²²⁸ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

Секрет взаимосвязи двух очень далёких друг от друга чисел таков:

Поскольку убийство и неверие, оба являются разрушением и преступлением, то оказывают воздействие на окружающих. Убийство в течение одной минуты, по крайней мере в соответствии с внешним расчётом, лишает убитого пятнадцати лет жизни; и на этот же срок убийца лишается свободы. А поскольку одна минута неверия несёт в себе отрицания тысячи одного Имени Аллаха, является насмешкой над Его искусством, преступлением против прав вселенной, отрицанием её совершенства, опровержением её бесчисленных доводов Единобожия и отвержением её свидетельств, то бросает того неверующего более чем на тысячи лет в Преисподнюю. Заключает его в ²²⁹ خَالِدِينَ

Саид Нурси.

* * *

Одно многозначительное приятное совпадение

Статья, по которой обвиняли и пытались наказать учеников “Рисале-и Нур”, имеет номер сто шестьдесят три. И проект, предусматривающий выделение ста пятидесяти тысяч лир автору “Рисале-и Нур” на строительство медресе, из двухсот депутатов также подписали сто шестьдесят три. По смыслу это совпадение говорит: одобрительные подписи ста шестидесяти трёх депутатов правительства Республики отменяют постановление сто шестьдесят третьей статьи в отношении этих учеников.

И ещё одно из многозначительных тонких совпадений таково: сто двадцать восемь частей “Рисале-и Нур” составляют сто пятнадцать частей книг. Ученики “Рисале-и Нур” и автор этих книг были арестованы 27 апреля 1935 года, а решение суда и оправдательный приговор были вынесены 19 августа 1935 года, что составило сто пятнадцать дней, совпадая с числом книг “Рисале-и Нур”. И наряду с этим, число обвиняемых выявленных в ходе следствия также составило ровно сто пятнадцать человек. Такое совпадение показывает, что несчастье обрушившееся на головы автора и учеников “Рисале-и Нур”, управляется Милостью Всевышнего (Примечание).

* * *

Поскольку в начале этого “Сияния” показано указание Имама Али (да будет доволен им Аллах) на “Рисале-и Нур”, один наш брат в некоем волнительном порыве написал письмо, в котором многократно называл книги “Рисале-и Нур” “Алмазом, Драгоценностью и Светом”. Мы решили это письмо поместить в конце данного “Сияния”.

Ученик, пребывающий в кругу богобоязненности, даже будучи безумцем, разве сможет отойти от “Рисале-и Нур” и от света этого драгоценного алмаза? Мне кажется, что тот, кто, подобному этому вашему бессильному ученику, ощутил столько чудес, достоинств и наслаждений “Рисале-и Нур”, вряд ли оторвётся от его сладких плодов. И хотя я настолько бессилен и не могу служить “Рисале-и Нур”, я очень признателен за оказанную вами мне благосклонность. Поэтому от “Рисале-и Нур”, от этого благословенного алмаза и наслаждения не сможет отойти не только ваш покорный слуга, но и ни один другой ваш ученик.

Надеюсь что вы меня простите, если скажу, что в этот раз при обыске явно проявились два карамата “Рисале-и Нур”. Когда посреди тюрьмы полиция, жандармы и охрана производили усиленный обыск, никто не заметил, как семи-восемилетний сын моей сестры положил в свой школьный

Примечание: Внимания заслуживает то, что некоторая часть учеников была арестована 25 апреля 1935 года, и хотя в приговоре фигурировало сто семнадцать обвиняемых, имена двоих были упомянуты дважды, согласно этому сто семнадцать учеников своим числом в этом виде совпадают со ста семнадцатью днями, проведенными под арестом первой частью, что делает точность первого совпадения более значимой.

ранец книги “Рисале-и Нур” и ушёл с ними. Обыск производился в камере вашего покорного слуги. Ребёнок вошёл в камеру и, увидев там переполох, взял стоявшие отдельно в стороне книги “Рисале-и Нур” и положил их к себе в ранец, при этом ни один из чиновников, находящихся там, ничего не заметил и не сказал ему. Тот самоотверженный ребёнок пошёл прямо к своей матери и сказал ей: “Я принёс книги “Рисале-и Нур”, которые дядя нам постоянно читал. Их хотели забрать. Я тайком от них, пока они копались в других бумагах и книгах, взял эти книги и спрятал к себе в ранец. Поставьте их в какое-нибудь хорошее место и берегите. Мне очень нравится, когда их читают. Дядя нам их читал. И когда он читал их, я чувствовал себя по-другому”, – и с этими словами пошёл в школу. Благодаря этому алмазный, драгоценный, светлый “Рисале-и Нур” не попал к ним в руки.

Если это не кармат, тогда что? Что это, если не чудо Корана? Интересно, в каких ещё изданиях имеются эти достоинства, эти наслаждения, эти алмазы и драгоценности? С чьих ещё уст до сей поры сошёл подобный свет, драгоценности и алмазы? Я же за эти алмазы, драгоценности и свет с радостью принимаю не только тюрьму, но и в любую минуту готов принять любую самоотверженность. После меня и мой сын Амин также готов потратить всю свою жизнь на пути этих драгоценностей, алмазов и сияний.

Итак, доказывая второй кармат этого алмаза, драгоценности и сияния, я утверждаю, что мои дети и родственники от трёх до восьми лет проявляют ради этого алмаза, драгоценности и света самоотверженность и готовы не задумываясь потратить на этом пути свою жизнь. Потому что, когда я читал этот алмаз, эту драгоценность и этот свет, они все собрались возле меня. Я обрадовался и угостил их чаем, а затем продолжил читать этот алмаз, драгоценность и свет. Они же все разом спросили: “Что это? О чём эти книги?” Я им ответил: “Это алмаз, драгоценность и свет” – и с этими словами стал для них читать.

За чтением “Десятого Слова” пролетели часы. Дети от любопытства сразу спрашивали у вашего покорного слуги то, что им было непонятно. Я же объяснял этот алмаз, драгоценность и свет в понятном для них виде. При этом лица детей становились все более яркими и красивыми. Ваш покорный слуга же, глядя на их лица, видел в каждом из них некоего отдельного светлого Саида. В ответ на их вопросы: “Где тут свет? Где драгоценность? Где алмаз?” – я отвечал: “Свет – это чтение этих книг. Посмотрите, какая в вас появилась красота”. Они же посмотрели на лица друг друга и подтвердили это. “Ну, а где же алмаз?” – “Это переписывать эти книги.

Тогда, то есть когда их переписываете, ваше письмо становится ценным, как алмаз”. И это они подтвердили. “Ну, а где же драгоценность?” “Драгоценность – это вера, которую вы черпаете из этих книг”. Тотчас все они произнесли слова шахады (свидетельства веры). За этой беседой прошло три-четыре часа, чего ваш слуга даже не заметил. Я сказал: “Итак, вот алмаз, драгоценность и свет!” – что они подтвердили. Вдруг все дети посмотрели на меня и спросили: “Кто же это написал?”.

**Ваш слабый ученик
Шафик.**

* * *

Сон Закаи

Однажды утром мне приснилось, что я нахожусь на побережье некоего чистого, сверкающего моря. Это побережье напоминало берег Стамбульской Топханы. Кажется было утро и недавно взошедшее солнце блистало на той бескрайней водной глади... Я смотрел на море. Некий юноша с каким-то плугом на плечах приплыл из морской дали со стороны юга и вышел на берег. Там собрались люди, чтобы встретить наших братьев (после освобождения). И в это время с запада вдоль берега появились два скачущих во весь опор всадника. Мне сказали: “Учитель едет”. Толпа разошлась, давая им дорогу. Не замедляя хода, эти два внушительных смуглолицых всадника на вороных конях проскакали прямо на восток. Я собрался нырнуть в это море, но в тот момент проснулся.

Закаи

* * *

***Ответ на пристрастные и сказанные в духе
соперничества слова в адрес “Рисале-и Нур”***

Если цель твоя себя восславить гордо,
То самой тусклой звезды “Рисале-и Нур”, ты лишь спутник.
Берегись, не подумай что только планеты,
Не только Земля, даже Солнце – спутники “Рисале-и Нур”.
Засияет в мире он очень скоро.
Не гаснет он, просто скрывается, ведь свет света он.
Свет этот – истины море, и пути истины настоящий указатель.
Читай аят: ²³⁰ *مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى*
Жаловаться нельзя на Аллаха, просто хочу рассказать.
Следуя шариату, знает Аллах,
Как служил я “Рисале-и Нур”,
Ведь указали на него Алий’уль Муртаза и Гавс-и Азам
В “Джальджалутии” и некоторых стихах.
“Рисале-и Нур” – это крепкая рукоять, не лопнет она.
Ухватился я за неё, ведь истина она и путь прямой,
Бросили нас туда, где побывал Юсуф *(мир ему)*,
И вместе с нами там был, наш глубокочтимый Учитель...

Халиль Ибрагим.

Двадцать Восьмой Пункт Двадцать Восьмого Сияния

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٢٣١﴾ دُحُورًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٢٣٢﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
﴿٢٣٣﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ²³¹

В связи с критикой заблудших людей, здесь будет изложен один важный пункт, содержащийся в этих и подобных им аятах. Итак:

Шпионы из джиннов и дьяволов, подслушивая небесные известия, приносят эти сообщения из скрытого и доводят их до разных предсказателей и медиумов. И в начале низведения небесного откровения, для того, чтобы не появилось относительно него никаких сомнений, эта постоянная шпионская деятельность пресекалась и отталкивалась гораздо более сильным, чем обычно, звездопадом. И в связи с вышеуказанными аятами, относительно этой темы, мы даём краткий ответ на один очень серьёзный трёхглавый вопрос.

ВОПРОС

Из аятов, подобных этим, выходит, что для того чтобы узнать какую-либо незначительную, а порой личную весть из скрытого, дьяволы-шпионы проникают на небеса, представляющие собой весьма большие расстояния. И словно в этой очень обширной стране повсюду имеется сообщение о той маловажной весте, любой дьявол, куда бы он не проник, мельком услышит то сообщение и принесёт его. Разум же и мудрость такой смысл понять не в состоянии.

А также согласно аяту, некоторые пророки и святые словно из близкого места доставали плоды Рая, который находится над небесами. А порой они

созерцали его вблизи. Этот вопрос, когда бесконечная удалённость находится в бесконечной близости, не уместается в разуме этого века.

И то, что незначительные состояния некой незначительной личности являются темой обсуждения высокого собрания ангелов небесной страны, являющейся огромной и обширной, – не соответствует предельно мудрому управлению вселенной. Однако эти три пункта считаются истинами Ислама.

ОТВЕТ

Во-первых, в теме, называемой “Пятнадцатое Слово”, в семи предисловиях, именуемых Семью ступенями, изгнание и отвержение дьяволов-шпионов с небес, о котором говорится в аяте:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ²³²

доказывается настолько твёрдо, что убеждает, заставляет замолчать и принять это самого упрямого материалиста.

Во-вторых, для того чтобы эти, считающиеся далёкими, три истины Ислама приблизить к пониманию коротких умов, посредством одного примера мы сделаем указание:

Например, если у некоего правительства военное управление находится на востоке государства, управление правосудием – на западе, министерство просвещения – на севере, академия наук – на юге, а администрация власти – в центре; и если каждое управление посредством беспроводных телефонов и телеграфов весьма чётко будет видеть и слышать связанную с его ведомством ситуацию; тогда словно всё то государство, являясь областью правосудия, также будет являться и областью военного ведомства, и являясь областью администрации, также будет и областью академии наук.

И например бывает, что в одном только государстве, в колониальном отношении, или по причине льгот и привилегий, или торговых связей, имеются различные управления правительств и административные центры. Хотя в этом одном государстве подданные и народ один, каждое правительство по причине своих привилегий связано с этими подданными. Очень далёкие друг от друга отношения этих правительств соприкасаются друг с другом, сближаются в каждом доме и сотрудничают в каждом человеке. Незначительные вопросы решаются соответственно в небольшом органе власти. Каждый незначительный вопрос не решается напрямую высшей инстанцией власти. Однако, поскольку любой незначительный вопрос решается по законам высшей инстанции власти, то подраз-

умеается что он напрямую решается и обсуждается со стороны высшей инстанции власти.

Итак, подобно этим двум примерам, хотя в отношении центра и столицы небесная страна очень далека, но её духовные телефоны протянулись в сторону Земли, к сердцам людей, таким же образом и мир небес не обращён лишь к материальному миру, скорее заключая в себе мир душ и духов, за завесой он охватывает явный мир. А также и Рай, являющийся миром вечности и местом постоянства, не смотря на то, что он бесконечно далёк, круг его влияния подобно свету распростёрся и распространился за завесой явного мира во все стороны. Подобно тому, как по мудрости и могуществу Всемогуще Мудрого Творца центры чувств размещённые в голове человека имеют разное положение, но каждый из них распоряжается всем телом и может полностью взять его под своё управления. Также и эта Вселенная, являющаяся неким великим человеком, подобно входящим друг в друга кругам заключает в себе тысячи миров. Все состояния и события протекающие в них, рассматриваются в соответствии с их значительностью или незначительностью, крупностью или частностью, то есть незначительное и частное рассматривается в маленьких и близких кругах, а значительное и крупное – на больших и всеобщих уровнях. Однако иной раз незначительное и частное событие проникает и распространяется по всему большому миру. И о нём можно услышать на каждом углу. А порой большие стягивания сил производятся не для того, чтобы противостоять силам противника, а для демонстрации величия. Например, событие пришествия Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) и Святое событие откровения Корана, поскольку они являются самыми важными событиями во всей небесной стране и даже в каждом её уголке, то непосредственное представление и рассказ о том, что на очень далёких и очень высоких созвездиях необъятных небес расставлены часовые, чтобы метать камни со звёздных катапульт, изгоняя и низвергая дьяволов, – является Божественным указанием на объявление степени величия события откровения Корана и величия его правления, а также степени его истины, не подлежащей сомнению ни в каком отношении. Это объявление в те времена происходило обильным звездопадом (и метанием звёзд ангелами). Чудоизложение Коран же, выражая это воплощённое объявление, заявляет о нём и указывает на это небесное указание.

Да, посредством такого величественного небесного знака выводить на поединок с ангелами дьяволов-шпионов, которые могут разлететься от дуновения одного-единственного ангела, конечно нужно для того, чтобы показать величие правления этого Коранического откровения. И это велича-

вое изложение Корана и грандиозное стягивание небесных сил имеет место не для того чтобы показать, что у джиннов и дьяволов имеются какие-то способности для поединка с жителями небес и защиты от них, а скорее для указания того, что на длинном пути протянувшемся от сердца Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) до мира небес и до самого Арш-ы Азама, ни в одном месте джинны и дьяволы вмешаться не могут. Откровение Корана – это такая истина, которая стала предметом обсуждения всех ангелов бескрайних небес, и то, что дьяволы вынужденные для соприкосновения с этой истиной подняться к небесам, были изгнаны оттуда, будучи бессильными что-либо сделать, указывает на то, что откровение нисходящее в сердце Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), и Джабраиль приходящий к нему, а также скрытые истины, открывающиеся перед его взором, являются верными и неискажёнными, и ни в каком отношении не подлежат сомнению, о чём в чудесной форме и сообщает Чудоизложение Коран.

Созерцание же в непосредственной близости, а иногда и срывание плодов Рая, хотя он далёк и является вечным миром, становится понятным через два первых примера, а также этот явный мир и эта брэнная Вселенная являются некой завесой мира скрытого и краёв вечности. Наряду с тем, что великий центр Рая является далёким, через зеркало мира Мисаль (Подобий) его можно созерцать повсюду, а также посредством сильной веры, достигшей степени твёрдого убеждения, в этом тленном мире можно обнаружить некие – да не будет в примере ошибки – области влияния и округа Рая. И по телефону сердца можно общаться с высокими душами, и получать от них подарки.

Ну а насчёт того, что некий всеобщий круг занимается какими-то незначительными частными происшествиями, то есть, чтобы дьяволы для того, чтобы принести предсказателям вести из скрытого, выходят к небесам и подслушивают, услышав что-то мельком, приносят им эти ошибочные сообщения. Один из смыслов этого объяснения, излагаемого тафсирами, таков: для получения этих незначительных известий они не поднимаются до самой столицы небесного царства. Скорее, небесное царство включающее в себя также и воздушную атмосферу, имеет некоторые места, подобные – в сравнении ошибки нет – неким караульным помещениям, в которых происходит взаимосвязь со страной Земли. Для получения тех частных известий они подслушивают на этих небольших уровнях. И даже одним из тех уровней является сердце человека: ангел вдохновения и личный дьявол ведут в этом месте борьбу. А истины же веры и Корана и события связанные с Пророком Мухаммадом (*Мир Ему и Благо*), насколько бы не были они частными, о них говорится, как о самых больших, са-

мых всеобщих важнейших событиях, которые в самом всеохватывающем кругу которым является Арш-ы Азам, и в кругу небес – да не будет в примере ошибки – словно распространяются в духовных газетах судьбы вселенной, становятся предметом обсуждения в каждом её уголке. И вместе с этим, говоря о том, что поскольку начиная от сердца Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) и до круга самого Арша нет абсолютно никакой возможности вмешаться дьяволам, кроме как подслушивать небеса, здесь весьма красноречиво и даже чудесно объявляется и показывается, какую степень истинности имеют откровение Корана и Пророческая миссия Ахмада (*Мир Ему и Благо*), и что ни в каком отношении к ним не могут приблизиться противоречие, ошибка и обман.

Саид Нурси.

* * *

Двадцать Девятое Сияние

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁶²

ИЗЛОЖЕНИЕ ЦЕЛИ

Вот уже тринадцать лет моё сердце объединившись с разумом, подталкиваясь к размышлению, которое повелевается такими аятами Чудоизложения Корана, как:

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴿٦٤﴾ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²³³

и поскольку благородный хадис:

تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ²³⁴

заявляя, что порой один час размышления равен целому году поклонения, сильно поощряет к размышлению, я для того, чтобы сохранить для себя большие сияния и длинные истины, проявившиеся перед моим сердцем и разумом в течение тринадцати лет следования принципам размышления, определил в виде знаков некоторые фразы. Но не для того, чтобы доказать те сияния, а чтобы обозначить их существование, облегчить их осмысление и сохранить их порядок. Занимаясь тем размышлением я повторял языком эти фразы посредством весьма разнообразных арабских оборотов. За это долгое время и после тысячекратных повторений ни они меня не утомили, ни наслаждение от них не уменьшилось, ни потребность души в

них не ослабла. Потому что все те размышления являются сияниями аятов Корана, а одной из особенностей аятов является то, что они не утомляют и сохраняют свою приятность. И одно из проявлений этой особенности, воплотилась в размышлении.

Недавно я заметил, что значительно важная основа книг “Рисале-и Нур” и их светлые истины, являются сияниями этой системы размышлений. С мыслями о том, что их воздействие, оказанное на меня, может принести пользу и другим, я вознамерился в конце жизни записать их все на бумагу. Хотя их очень важные части размещены в “Рисале-и Нур”, однако в своём полном собрании они обретают особую силу и ценность.

Так как время конца жизни неизвестно, и поскольку это моё заключение под стражу и моё состояние обрели образ, худший, чем смерть, то не дожидаясь конца жизни, по настойчивым просьбам моих братьев, эта система размышлений была без изменений записана в “Семи Частях”.

Поскольку другие шесть частей этого Сияния размещены в другом сборнике, сюда они не включены.

﴿البَابُ الثَّالِثُ فِي مَرَاتِبِ (اللَّهُ أَكْبَرُ)﴾

Третья часть: заключает в себе уровни слов “Аллаху Акбар!”

Мы упомянем здесь семь из тринадцати уровней. Важная составляющая этих уровней была объяснена во второй части “Двадцатого Письма”, а также в конце второго и начале третьего раздела “Тридцать второго Слова”. Желаящие понять истины этих уровней пусть обратятся к тем двум “Словам”...

الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ﴿١﴾

لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿٢﴾ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةً وَ عِلْمًا إِذْ هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الَّذِي صَنَعَ الْإِنْسَانَ بِقُدْرَتِهِ

كَالْكَائِنَاتِ وَكَتَبَ الْكَائِنَاتِ بِقَلَمِ قَدَرِهِ كَمَا كَتَبَ الْإِنْسَانُ
بِذَلِكَ الْقَلَمِ إِذْ ذَاكَ الْعَالَمُ الْكَبِيرُ كَهَذَا الْعَالَمِ الصَّغِيرِ مَصْنُوعٌ قُدْرَتِهِ
مَكْتُوبٌ قَدَرِهِ إِبْدَاعُهُ لِدَاكَ صَيَّرَهُ مَسْجِدًا إِيْجَادُهُ لِهَذَا صَيَّرَهُ
سَاجِدًا إِنْشَائُهُ لِدَاكَ صَيَّرَ ذَاكَ مُلْكًا بِنَائِهِ لِهَذَا صَيَّرَهُ مَمْلُوكًا صَنْعَتُهُ
فِي ذَاكَ تَظَاهَرَتْ كِتَابًا صِبْغَتُهُ فِي هَذَا تَزَاهَرَتْ خِطَابًا قُدْرَتُهُ فِي ذَاكَ
تُظْهِرُ حِشْمَتَهُ رَحْمَتُهُ فِي هَذَا نَنْظُمُ نِعْمَتِهِ حِشْمَتُهُ فِي ذَاكَ تَشْهَدُ هُوَ
الْوَاحِدُ نِعْمَتُهُ فِي هَذَا تُعْلِنُ هُوَ الْوَاحِدُ سِكِّتُهُ فِي ذَاكَ فِي الْكُلِّ وَ
الْأَجْزَاءِ سُكُونًا حَرَكَةً خَاتَمُهُ فِي هَذَا فِي الْجِسْمِ وَالْأَعْضَاءِ
حُجَيْرَةٌ ذَرَّةٌ ❁

فَانْظُرْ إِلَى أَثَارِهِ الْمُتَّسِقَةِ كَيْفَ تَرَى كَالْفَلَقِ سَخَاوَةً مُطْلَقَةً مَعَ إِنْتِظَامٍ
مُطْلَقٍ فِي سُرْعَةٍ مُطْلَقَةٍ مَعَ إِتْرَانٍ مُطْلَقٍ فِي سُهُولَةٍ مُطْلَقَةٍ مَعَ إِنْقَانٍ مُطْلَقٍ
فِي وَسْعَةٍ مُطْلَقَةٍ مَعَ حُسْنِ صُنْعٍ مُطْلَقٍ فِي بُعْدَةٍ مُطْلَقَةٍ مَعَ إِنْفَاقٍ مُطْلَقٍ فِي
خِلَاطَةٍ مُطْلَقَةٍ مَعَ إِمْتِيَاظٍ مُطْلَقٍ فِي رُخْصَةٍ مُطْلَقَةٍ مَعَ غُلُوٍّ مُطْلَقٍ ❁ فَهَذِهِ
الْكَيْفِيَّةُ الْمَشْهُودَةُ شَاهِدَةٌ لِلْعَاقِلِ الْمُحَقِّقِ مُجْبِرَةٌ لِلْآخِيقِ الْمُنَافِقِ
عَلَى قَبُولِ الصَّنْعَةِ وَالْوَحْدَةِ لِلْحَقِّ ذِي الْقُدْرَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْمُطْلَقُ ❁ وَفِي الْوَحْدَةِ سُهُولَةٌ مُطْلَقَةٌ وَفِي الْكَثَرَةِ وَالشَّرَكَةِ
صُعُوبَةٌ مُنْعَلَقَةٌ ❁ إِنْ أُسْنِدَ كُلُّ الْأَشْيَاءِ لِلْوَاحِدِ فَالْكَائِنَاتُ كَالنَّحْلَةِ وَ

النَّخْلَةُ كَالثَّمَرَةِ سُهولةً فِي الْإِبْتِدَاعِ * إِنَّ أُسْنِدَ لِلْكَثْرَةِ فَالنَّخْلَةُ
كَالْكَائِنَاتِ وَالثَّمَرَةُ كَالشَّجَرَاتِ صُعُوبَةً فِي الْإِمْتِنَاعِ *

إِذَا الْوَاحِدُ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ يُحْصِلُ نَتِيجَةً وَوَضْعِيَّةً لِلْكَثِيرِ بِلَا كُفْلَةٍ وَلَا
مُبَاشَرَةٍ * لَوْ أُحِيلَتْ تِلْكَ الْوَضْعِيَّةُ وَالنَّتِيجَةُ إِلَى الْكَثْرَةِ لَا يُمَكِّنُ
أَنْ تَصِلَ إِلَيْهَا إِلَّا بِتَكْلُفَاتٍ وَمُبَاشَرَاتٍ وَمَشَاجِرَاتٍ * كَالْأَمِيرِ مَعَ
النَّفَرَاتِ وَالْبَنَانِ مَعَ الْحَجَرَاتِ وَالْأَرْضِ مَعَ النُّجُومِ وَالسَّيَّارَاتِ وَ
الْفَوَارَةِ مَعَ الْقَطَرَاتِ وَنُقْطَةِ الْمَرْكَزِ مَعَ النُّقْطِ فِي الدَّائِرَةِ بِسِرٍّ أَنْ فِي
الْوَحْدَةِ يَقُومُ الْإِنْتِسَابُ مَقَامَ قُدْرَةٍ غَيْرِ مَحْدُودَةٍ * وَلَا يَضْطَرُّ السَّبَبُ
لِحَمْلِ مَنَابِعِ قُوَّتِهِ وَيَتَعَاظُمُ الْآثَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ * وَفِي الشَّرَكَةِ
يَضْطَرُّ كُلُّ سَبَبٍ لِحَمْلِ مَنَابِعِ قُوَّتِهِ فَيَتَصَاغَرُ الْآثَرُ بِنِسْبَةِ جَرْمِهِ وَمِنْ
هُنَا غَلَبَتِ النَّمْلَةُ وَالدُّبَابَةُ عَلَى الْجَبَابِرَةِ وَحَمَلَتِ النُّوَاةُ الصَّغِيرَةُ شَجَرَةً
عَظِيمَةً *

وَبِسِرٍّ أَنْ فِي إِسْنَادِ كُلِّ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ الْإِيْجَادُ مِنَ الْعَدَمِ
الْمُطْلَقِ بَلْ يَكُونُ الْإِيْجَادُ عَيْنَ نَقْلِ الْمَوْجُودِ الْعِلْمِيِّ إِلَى الْوُجُودِ
الْخَارِجِيِّ كَنَقْلِ الصُّورَةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْمِرَاةِ إِلَى الصَّحِيفَةِ الْفُطُوغَرَفِيَّةِ
لِتَثْبِيتِ وُجُودِ خَارِجِيِّ لَهَا بِكَمَالِ السُّهُولةِ أَوْ إِظْهَارِ الْخَطِّ الْمَكْتُوبِ
بِمِدَادٍ لَا يُرَى بِوَاسِطَةِ مَادَّةٍ مُظْهِرَةٍ لِلْكِتَابَةِ الْمَسْتُورَةِ *

وَفِي إِسْنَادِ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْأَسْبَابِ وَالْكَثْرَةِ يَلْزَمُ الْإِبْدَاعُ مِنَ الْعَدَمِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَالًا يَكُونُ أَصْعَبَ الْأَشْيَاءِ * فَالسَّهُولَةُ فِي الْوَحْدَةِ وَاصِلَةٌ إِلَى دَرَجَةِ الْوُجُوبِ * وَالصُّعُوبَةُ فِي الْكَثْرَةِ وَاصِلَةٌ إِلَى دَرَجَةِ الْإِمْتِنَاعِ * وَبِحِكْمَةٍ أَنَّ فِي الْوَحْدَةِ يُمَكِّنُ الْإِبْدَاعَ وَإِبْدَاعُ الْأَيْسِ ^[١] مِنَ اللَّيْسِ ^[٢] يَعْنِي إِبْدَاعُ الْمَوْجُودِ مِنَ الْعَدَمِ الصَّرْفِ بِلَا مُدَّةٍ وَلَا مَادَّةٍ .. وَإِفْرَاحُ الذَّرَّاتِ فِي الْقَالِبِ الْعِلْمِيِّ بِلَا كَلْفَةٍ وَلَا خِلْطَةٍ *

وَفِي الشِّرْكََةِ وَالْكَثْرَةِ لَا يُمَكِّنُ الْإِبْدَاعُ مِنَ الْعَدَمِ بِإِنْفَاقِ كُلِّ أَهْلِ الْعَقْلِ فَلَا بُدَّ لَوْجُودِ ذِي حَيَاةٍ جَمْعُ ذَرَّاتٍ مُنْتَشِرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَالْعَنَاصِرِ .. وَبِعَدَمِ الْقَالِبِ الْعِلْمِيِّ يَلْزَمُ لِمُحَافَظَةِ الذَّرَّاتِ فِي جِسْمِ ذِي الْحَيَاةِ وَجُودِ عِلْمٍ كُلِّيٍّ وَإِرَادَةِ مُطْلَقَةٍ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ * وَمَعَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرْكَاءَ مُسْتَغْنِيَةً عَنْهَا وَمُمْتَنِعَةً بِالذَّاتِ بِخَمْسَةِ وُجُوهِ مُتَدَاخِلَةٍ * وَالشَّرْكَاءَ الْمُسْتَغْنِيَةً عَنْهَا وَالْمُمْتَنِعَةَ بِالذَّاتِ وَتَحْكِيمِيَّةً مُحَضَّةً لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا وَلَا إِشَارَةَ إِلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ إِذْ خِلْقَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَسْتَلْزِمُ قُدْرَةً كَامِلَةً غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ بِالضَّرُورَةِ فَاسْتُغْنِيَ عَنِ الشَّرْكَاءِ وَالْإِلَازِمَ تَحْدِيدُ وَانْتِهَاءُ قُدْرَةٍ كَامِلَةٍ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ فِي وَقْتِ عَدَمِ التَّنَاهِي

[١] الْأَيْسُ: то есть существование.

[٢] اللَّيْسُ: то есть абсолютное небытие.

بِقُوَّةٍ مُتَنَاهِيَةٍ بِلاَ ضَرُورَةٍ مَعَ الضَّرُورَةِ فِي عَكْسِهِ وَهُوَ مُحَالٌ فِي خَمْسَةِ
 أَوْجِهٍ فَأَمْتَنَعَتِ الشُّرَكَاءُ مَعَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ الْمُتَمَنِّعَةَ بِتِلْكَ الْأُجُوهِ لَا
 إِشَارَةَ إِلَى وُجُودِهَا وَلَا أَمَارَةَ عَلَى تَحَقُّقِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ فَقَدْ
 اسْتَفْسَرْنَا هَذِهِ الْمَسْئَلَةَ (فِي الْمَوْقِفِ الْأَوَّلِ) مِنَ الرِّسَالَةِ الثَّانِيَةِ وَ
 الثَّلَاثِينَ مِنَ الذَّرَاتِ إِلَى السِّيَّارَاتِ .. (وَفِي الْمَوْقِفِ الثَّانِي) مِنَ
 السَّمَوَاتِ إِلَى التَّشْخِصَاتِ الْوُجْهِيَّةِ فَأَعْطَتْ جَمِيعُهَا جَوَابَ رَدِّ
 الشِّرْكِ بِإِرَائَةِ سِكَكِ التَّوْحِيدِ فَكَمَا لَا شُرَكَاءَ لَهُ كَذَلِكَ لَا مُعِينَ وَلَا
 وَزَرَءَ لَهُ ❁

وَمَا الْأَسْبَابُ إِلَّا حِجَابٌ رَقِيقٌ عَلَى تَصَرُّفِ الْقُدْرَةِ الْأَزَلِيَّةِ لَيْسَ لَهَا
 تَأْثِيرٌ إِبْجَادِيٌّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ❁ إِذْ أَشْرَفُ الْأَسْبَابِ وَأَوْسَعُهَا اخْتِيَارًا
 هُوَ الْإِنْسَانُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ أَظْهَرِ أَعْمَالِهِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ كَأَلَا كُلِّ وَ
 الْكَلَامِ وَ الْفِكْرِ مِنْ مَاتِ أَجْزَاءِ إِلَّا جُزْءٌ وَاحِدٌ مَشْكُوكٌ فَإِذَا كَانَ
 السَّبَبُ الْأَشْرَفُ وَ الْأَوْسَعُ اخْتِيَارًا مَغْلُولَ الْأَيْدِي عَنِ التَّصَرُّفِ
 الْحَقِيقِيِّ كَمَا تَرَى فَكَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ الْبَهِيمَاتُ وَ الْجِمَادَاتُ
 شَرِيكًا فِي الْإِبْجَادِ وَ الرُّبُوبِيَّةِ لِخَالِقِ الْأَرْضِ وَ السَّمَوَاتِ ❁

فَكَمَا لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ الَّذِي وَضَعَ السُّلْطَانَ فِيهِ الْهَدْيَةَ أَوْ
 الْمَنْدِيلَ الَّذِي لَفَّ فِيهِ الْعَطِيَّةَ أَوْ التَّفَرُّ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى يَدِهِ النِّعْمَةَ إِلَيْكَ

شُرْكَاءَ لِلسُّلْطَانِ فِي سُلْطَنَتِهِ كَذَلِكَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْبَابُ الْمُرْسَلَةُ
عَلَى أَيْدِيهِمْ التَّعَمُّ الْإِنْيَا وَالظُّرُوفُ الَّتِي هِيَ صَنَادِيقُ لِلنَّعْمِ الْمُدْخَرَةِ لَنَا وَ
الْأَسْبَابُ الَّتِي الْتَفَّتْ عَلَى عَطَايَا إِلَهِيَّةٍ مُهْدَاتٍ إِلَيْنَا شُرْكَاءَ أَعْوَانًا أَوْ
وَسَائِطَ مُؤَثَّرَةً ❁

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: جَلَّ جَلَالُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةً وَعِلْمًا
إِذْ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ الصَّانِعُ الْحَكِيمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي هَذِهِ
الْمَوْجُودَاتُ الْأَرْضِيَّةُ وَالْأَجْرَامُ الْعُلُويَّةُ فِي بُسْتَانِ الْكَائِنَاتِ
مُعْجَزَاتُ قُدْرَةِ خَلَّاقٍ عَلِيمٍ بِالْبِدَاهَةِ ❁ وَ هَذِهِ النَّبَاتَاتُ الْمُتَلَوِّنَةُ
الْمُتَرَيِّنَةُ الْمَشْهُورَةُ وَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ الْمُتَنَوِّعَةُ الْمُتَبَرِّجَةُ الْمَنْشُورَةُ فِي
حَدِيقَةِ الْأَرْضِ خَوَارِقُ صَنْعَةِ صَانِعٍ حَكِيمٍ بِالضَّرُورَةِ وَ هَذِهِ الْأَزْهَارُ
الْمُتَبَسِّمَةُ وَالْأَثْمَارُ الْمُتَرَيِّنَةُ فِي جَنَّاتِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ هَدَايَا رَحْمَةِ رَحْمَنٍ
رَحِيمٍ بِالْمُشَاهَدَةِ تَشْهَدُ هَاتِيكَ وَتُنَادِي تَاكَ وَتُعْلِنُ هَذِهِ بِأَنَّ خَلَّاقَ هَاتِيكَ
وَمُصَوِّرَ تَاكَ وَوَاهِبَ هَذِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قَدْ وَسَّعَ
كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا تَسَاوَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى قُدْرَتِهِ الذَّرَّاتُ وَ التُّجُومُ
وَالْقَلِيلُ وَ الْكَثِيرُ وَ الصَّغِيرُ وَ الْكَبِيرُ وَ الْمُتَنَاهِي وَ غَيْرُ الْمُتَنَاهِي
وَ كُلُّ الْوُقُوعَاتِ الْمَاضِيَّةِ وَ غَرَائِبِهَا مُعْجَزَاتُ صَنْعَةِ صَانِعٍ حَكِيمٍ تَشْهَدُ

عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الصَّانِعَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ الْإِمْكَانَاتِ الْإِسْنِقْبَالِيَّةِ وَعَجَائِبِهَا
إِذْ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ حَقِيقَةَ أَرْضِهِ، مَشْهَرًا صَنَعْتِهِ، مَحْشَرًا فِطْرَتِهِ، مَظْهَرًا
قُدْرَتِهِ، مَدَارَ حِكْمَتِهِ، مَرْهَرًا رَحْمَتِهِ، مَزْرَعَ جَنَّتِهِ، مَمَرَّ الْمَخْلُوقَاتِ مَسِيلَ
الْمَوْجُودَاتِ مَكِيلَ الْمَصْنُوعَاتِ فَمَزَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ مُنْقَشُ الطُّيُورَاتِ
مُتَمَرُّ الشَّجَرَاتِ مُزَهَّرُ النَّبَاتَاتِ مُعْجَزَاتُ عِلْمِهِ خَوَارِقُ صُنْعِهِ هَدَايَاءُ
جُودِهِ بَرَاهِينُ لُطْفِهِ *

تَبَسُّمُ الْأَزْهَارِ مِنْ زِينَةِ الْأَثْمَارِ، تَسْجُعُ الْأَطْيَارِ فِي نَسَمَةِ الْأَسْحَارِ،
تَهَرُّجُ الْأَمْطَارِ عَلَى حُدُودِ الْأَزْهَارِ، تَرْحُمُ الْوَالِدَاتِ عَلَى الْأَطْفَالِ
الصِّغَارِ، تَعْرِفُ وَدُودٍ، تَوَدُّدُ رَحْمَانٍ، تَرْحُمُ حَنَّانٍ تَحْنُنُ مَنَانٍ لِلْجِنِّ وَ
الْإِنْسَانِ وَالرُّوحِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَلَكِ وَالْجَانِّ *

وَالْبُدُورُ وَالْأَثْمَارُ وَالْحُبُوبُ وَالْأَزْهَارُ مُعْجَزَاتُ الْحِكْمَةِ خَوَارِقُ
الصَّنْعَةِ هَدَايَاءُ الرَّحْمَةِ بَرَاهِينُ الْوَحْدَةِ شَوَاهِدُ لُطْفِهِ فِي دَارِ الْآخِرَةِ
شَوَاهِدُ صَادِقَةٍ بَانَ خَلْقُهَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قَدْ وَسِعَ
كُلَّ شَيْءٍ بِالرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ وَالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالصُّنْعِ وَالتَّصْوِيرِ *
فَالشَّمْسُ كَالْبُذْرَةِ وَالنَّجْمُ كَالزُّهْرَةِ وَالْأَرْضُ كَالْحَبَّةِ لَا تَثْقُلُ عَلَيْهِ

بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالصُّنْعِ وَالتَّصْوِيرِ * فَلْيُدُّرْ وَ الْأَثْمَارُ مَرَايَاءُ
الْوَحْدَةِ فِي أَقْطَارِ الْكَثَرَةِ إِشَارَاتُ الْقَدْرِ رُمُوزَاتُ الْقُدْرَةِ بَانَ تِلْكَ
الْكَثَرَةِ مِنْ مَنَبَعِ الْوَحْدَةِ تَصْدُرُ شَاهِدَةً لَوْحْدَةِ الْفَاطِرِ فِي الصُّنْعِ وَ
التَّصْوِيرِ ثُمَّ إِلَى الْوَحْدَةِ نُنْتَهِي ذَاكِرَةً لِحِكْمَةِ الصَّانِعِ فِي الْخَلْقِ وَ
التَّدْبِيرِ * وَتَلْوِيحَاتُ الْحِكْمَةِ بَانَ خَالِقِ الْكُلِّ بِكَلِّيَّةِ النَّظَرِ إِلَى
الْجُزْئِيِّ يَنْظُرُ ثُمَّ إِلَى جُزْئِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرًا فَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَظْهَرُ مِنْ
خَلْقِ هَذَا الشَّجَرِ *

فَالْبَشَرُ ثَمَرٌ لِهَذِهِ الْكَائِنَاتِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَظْهَرُ لِخَالِقِ الْمَوْجُودَاتِ وَ
الْقَلْبُ كَالنُّوَاةِ فَهُوَ الْمِرْأَةُ الْأَنْوَرُ لِصَّانِعِ الْمَخْلُوقَاتِ * وَ مِنْ هَذِهِ
الْحِكْمَةِ فَالْإِنْسَانُ الْأَصْغَرُ فِي هَذِهِ الْكَائِنَاتِ هُوَ الْمَدَارُ الْأَظْهَرُ
لِلنَّشْرِ وَ الْمَحْشَرِ فِي هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ وَ التَّخْرِيْبِ وَ التَّبْدِيلِ وَ
التَّحْوِيلِ وَ التَّجْدِيدِ لِهَذِهِ الْكَائِنَاتِ

اللَّهُ أَكْبَرُ يَا كَبِيرُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْدِي الْعُقُولَ لِكُنْهِ عَظَمَتِهِ *

كِه: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَرَّابْرِي زَنْدُ هَرَشَنِي
دَمَادَمْ جُوَيْدَنْدِيَا حَقِّ سَرَّاسَرْ كُوَيْدَنْدِيَا حَيَّ

الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ^(*): (إيضاحهما في رأس الموقف الثالث من الرسالة الثانية
وثلثين) الله أكبر من كل شيء قدرةً وعلماً إذ هو القدير المقدر
العليم الحكيم المصور الكريم اللطيف المزيّن المنعم الودود
المتعريف الرحمن الرحيم المتحنن الجميل ذو الجمال والكمال
المطلق النقاش الأزلي الذي ما حقائق هذه الكائنات كلاً وأجزاء
صوائف وطبقات وما حقائق هذه الموجودات كلياً وجزئياً
ووجوداً وبقاءً إلا وهي خطوط قلم قضائه وقدره بتنظيم وتقدير وعلماً
وحكمةً ولا نقوش يزكّر علمه وحكمته بصنع وتصوير ولا تزيينات
يد يبضّاء صنعه وتصويره وتزيينه وتنويره بلطف وكرم ولا آزاهير
لطائف لطفه وكرمه وتعرفه وتودّده برحمة ونعمة ولا ثمرات فياض
عين رحمته ونعمته وترحمه وتحننه بجمال وكمال ولا لمعات جمال
سرمدٍ وكمال ديموميّ بشهادة نفانية المرآيا وسيلية المظاهر مع
دوام تجلّي الجمال على مرّ الفصول والعصور والأدوار ومع دوام
الإنعام على مرّ الأنام والأيام والأعوام ❁

(*) Этот третий уровень берёт во внимание некий маленький цветок и красивую женщину. Великая весна – это некий цветок. Рай – тоже подобен цветку. Они удостоены этого уровня. И через грань упомянутых на этом уровне Имен Аллаха показывается, что и мир – это некий красивый и большой человек; и род гурий, и племя духовных созданий, и класс животных, и вид людей, каждый из них по смыслу представляет собой некого красивого человека.

نَعَمْ نَفَانِی الْمِرَاةِ زَوَالُ الْمَوْجُودَاتِ مَعَ التَّجَلِّي الدَّائِمِ مَعَ الْفَيْضِ
الْمَلَاذِمِ مِنْ أَظْهَرِ الظَّوَاهِرِ مِنْ أَبْهَرِ الْبَوَاهِرِ عَلَى أَنَّ الْجَمَالَ الظَّاهِرَ أَنَّ
الْكَمَالَ الزَّاهِرَ لَيْسَا مُلْكُ الْمَظَاهِرِ مِنْ أَفْصَحِ تَبْيَانٍ مِنْ أَوْضَحِ بُرْهَانٍ
لِلْجَمَالِ الْمُجَرَّدِ لِلْإِحْسَانِ الْمُجَدَّدِ لِلْوَاجِبِ الْوُجُودِ لِلْبَاقِي الْوُدُودِ ❀

نَعَمْ فَلَا تَرُ الْمُكْمَلُ يَدُلُّ بِالْبِدَاهَةِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُكْمَلِ ثُمَّ الْفِعْلُ الْمُكْمَلُ
يَدُلُّ بِالضَّرُورَةِ عَلَى الْإِسْمِ الْمُكْمَلِ وَالْفَاعِلِ الْمُكْمَلِ ثُمَّ الْإِسْمُ الْمُكْمَلُ
يَدُلُّ بِلا رَيْبٍ عَلَى الْوَصْفِ الْمُكْمَلِ ثُمَّ الْوَصْفُ الْمُكْمَلُ يَدُلُّ بِلا شَكٍّ
عَلَى الشَّانِ الْمُكْمَلِ ثُمَّ الشَّانُ الْمُكْمَلُ يَدُلُّ بِالْيَقِينِ عَلَى كَمَالِ الذَّاتِ بِمَا
يَلِيْقُ بِالذَّاتِ وَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ ❀

الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: جَلَّ جَلَالُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِذْ هُوَ الْعَدْلُ الْعَادِلُ الْحَكِيمُ
الْحَاكِمُ الْحَكِيمُ الْأَرَضِيُّ الَّذِي أَسَّسَ بُنْيَانَ شَجَرَةِ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ بِأُصُولٍ مَشِيئَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَفَصَّلَهَا بِدَسَاتِيرِ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَ
نَظَّمَهَا بِقَوَانِينِ عَادَتِهِ وَسُنَّتِهِ وَزَيَّنَهَا بِنَوَامِيسِ عِنَايَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَنَوَّرَهَا
بِجَلَوَاتِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بِشَهَادَاتِ انْتِظَامَاتِ مَصْنُوعَاتِهِ وَتَزِينَاتِ
مَوْجُودَاتِهِ وَتَشَابُهِهَا وَنَاسِئِهَا وَتَجَاوُزِهَا وَتَعَاوُنِهَا وَتَعَانُقِهَا وَإِتْقَانِ

الصَّنْعَةُ الشُّعُورِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مِقْدَارِ قَامَةِ قَابِلِيَّتِهِ الْمُقَدَّرَةِ بِتَقْدِيرِ
الْقَدْرِ فَالْحِكْمَةُ الْعَامَّةُ فِي نُنْظِيمَاتِهَا وَ الْعِنَايَةُ التَّامَّةُ فِي تَرْبِيَّاتِهَا وَ الرَّحْمَةُ
الْوَاسِعَةُ فِي تَلْطِيفَاتِهَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ الْإِعَاشَةُ الشَّامِلَةُ فِي تَرْبِيَّتِهَا وَ الْحَيَاةُ
الْعَجِيبَةُ الصَّنْعَةُ بِمُظْهِرِيَّتِهَا لِلشُّؤْنِ الدَّائِيَّةِ لِفَاطِرِهَا وَ الْمَحَاسِنُ
الْقُضْدِيَّةُ فِي تَحْسِينَاتِهَا وَ دَوَامُ تَجَلِّيِ الْجَمَالِ الْمُنْعَكِسِ مَعَ زَوَالِهَا وَ
الْعِشْقُ الصَّادِقُ فِي قَلْبِهَا لِمَعْبُودِهَا وَ الْإِنْجِذَابُ الظَّاهِرُ فِي جَذْبَتِهَا وَ
الْإِنْفَاقُ كُلُّ كُمْلِهَا عَلَى وَحْدَةِ فَاطِرِهَا وَ التَّصَرُّفُ لِمَصَالِحِ فِي أَجْرَائِهَا وَ
التَّدْبِيرُ الْحَكِيمُ لِنَبَاتَاتِهَا وَ التَّرْبِيَةُ الْكَرِيمَةُ لِحَيَوَانَاتِهَا وَ الْإِنْتِظَامُ
الْمُكْمَلُ فِي تَغْيِرَاتِ أَرْكَانِهَا وَ الْغَايَاتُ الْجَسِيمَةُ فِي إِنْتِظَامِ كُلِّيَّتِهَا وَ
الْحُدُوثُ دَفْعَةً مَعَ غَايَةِ كَمَالِ حُسْنِ صَنْعَتِهَا بِإِلَاحْتِيَاجٍ إِلَى مُدَّةٍ وَمَادَّةٍ وَ
التَّشْخِصَاتُ الْحَكِيمَةُ مَعَ عَدَمِ تَحْدِيدِ تَرَدُّدِ إِمْكَانَاتِهَا وَ قَضَاءُ حَاجَاتِهَا
عَلَى غَايَةِ كَثَرَتِهَا وَ نَوْعِهَا فِي أَوْقَاتِهَا اللَّائِقَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا يُشْعَرُ مَعَ قَصْرِ أَيْدِيهَا مِنْ أَصْغَرِ مَطَالِبِهَا وَ الْقُوَّةُ
الْمُطْلَقَةُ فِي مَعْدَنِ ضَعْفِهَا وَ الْقُدْرَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي مَنَبْعِ عَجْزِهَا وَ الْحَيَاةُ
الظَّاهِرَةُ فِي جُودِهَا وَ الشُّعُورُ الْمُحِيطُ فِي جَهْلِهَا وَ الْإِنْتِظَامُ الْمُكْمَلُ فِي
تَغْيِرَاتِهَا الْمُسْتَلْزِمُ لَوْجُودِ الْمُغَيَّرِ الْغَيْرِ الْمُتَغَيَّرِ وَ الْإِنْفَاقُ فِي تَسْبِيحَاتِهَا
كَالدَّوَائِرِ الْمُتَدَاخِلَةِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَرْكَزِ وَ الْمَقْبُولِيَّةُ فِي دَعَوَاتِهَا

الثَّلَاثِ بِلِسَانِ اسْتِعْدَادِهَا وَ بِلِسَانِ اِحْتِیَاجِهَا الْفِطْرِیَّةِ وَ بِلِسَانِ
اضْطِرَارِهَا وَ الْمُنَاجَاةِ وَ الشُّهُودَاتِ وَ الْفُیُوضَاتِ فِی عِبَادَاتِهَا وَ
الْاِنتِظَامِ فِی قَدَرِیَّاتِهَا وَ الْاِطْمِئْنَانِ بِذِکْرِ فَاطِرِهَا وَ کَوْنِ الْعِبَادَةِ فِیْهَا حَیْطُ
الْوُضْلَةِ بَیْنَ مُنْتَهَیْهَا وَ مَبْدِئِهَا وَ سَبَبِ ظُهُورِ کَمَالِهَا وَ لِتَحَقُّقِ مَقَاصِدِ
صَانِعِهَا ❀

وَهَكَذَا اِسَائِرِ شُؤْنَاتِهَا وَ اَحْوَالِهَا وَ کِیْفِیَّاتِهَا شَاهِدَاتُ بِأَنَّهَا کُلُّهَا بِتَدْبِیْرِ
مُدَبِّرٍ حَکِیمٍ وَاحِدٍ وَ فِی تَرْبِیَّةِ مُرَبٍّ کَرِیمٍ اَحَدٍ صَمَدٍ وَ کُلُّهَا خُدَّامُ
سَیِّدٍ وَاحِدٍ وَ تَحْتَ تَصَرُّفِ مُتَصَرِّفٍ وَاحِدٍ وَ مَصْدَرُهُمْ قُدْرَةُ الْوَاحِدِ
الَّذِی تَظَاهَرَتْ وَ تَکَاثَرَتْ خَوَاتِیمُ وَ حَدِثِهِ عَلٰی کُلِّ مَکْتُوبٍ مِنْ
مَکْتُوباتِهِ فِی کُلِّ صَفْحَةٍ مِنْ صَفَحَاتِ مَوْجُودَاتِهِ ❀

نَعَمْ فَکُلُّ زُهْرَةٍ وَ ثَمَرٍ وَ کُلُّ نَبَاتٍ وَ شَجَرٍ بَلْ کُلُّ حَیْوَانٍ وَ حَجَرٍ
بَلْ کُلُّ ذَرٍّ وَ مَدَرٍ فِی کُلِّ وَادٍ وَ جَبَلٍ وَ کُلِّ بَادٍ وَ قَفَرٍ خَاتَمُ بَیْنِ النِّقْشِ
وَ الْاَثَرِ یُظْهِرُ لِدِقَّةِ النَّظَرِ بِأَنَّ ذَاکَ الْاَثَرُ هُوَ کَاتِبُ ذَاکَ الْمَکَانَ بِالْعِبَرِ فَهُوَ
کَاتِبُ ظَهْرِ الْبَرِّ وَ بَطْنِ الْبَحْرِ فَهُوَ نَقَّاشُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فِی صَحِیفَةِ
السَّمَوَاتِ ذَاتِ الْعِبَرِ جَلَّ جَلَالُ نَقَّاشِهَا اللَّهُ اَکْبَرُ ❀

کِه لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ بَرَابَرُ مِی زَنْدِ عَالَمِ

الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ^(*): اللَّهُ أَكْبَرُ إِذْ هُوَ الْخَلَّاقُ الْقَدِيرُ الْمُصَوِّرُ الْبَصِيرُ
الَّذِي هَذِهِ الْأَجْرَامُ الْعُلَوِيَّةُ وَالْكَوَاكِبُ الدَّرِّيَّةُ نِيرَاتُ بَرَاهِينِ
أُلُوهِيَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَشُعَاعَاتُ شَوَاهِدِ رُبُوبِيَّتِهِ وَعِزَّتِهِ تَشْهَدُ وَتُنَادِي عَلَى
شَعْشَعَةِ سُلْطَنَةِ رُبُوبِيَّتِهِ وَتُنَادِي عَلَى وَسْعةِ حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَ عَلَى
حِشْمَةِ عَظَمَةِ قُدْرَتِهِ فَاسْتَمِعْ إِلَى آيَةِ (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا) الخ . . ثُمَّ انْظُرْ إِلَى وَجْهِ السَّمَاءِ كَيْفَ تَرَى
سُكُوتًا فِي سُكُونَةٍ حَرَكَةٍ فِي حِكْمَةٍ تَلْتَأَلُّ فِي حِشْمَةٍ تَبْسُمًا فِي زِينَةٍ مَعَ
إِنْتِظَامِ الْخَلْقَةِ مَعَ إِتْزَانِ الصَّنْعَةِ تَشْعُشُعُ سِرَاجِهَا لِتَبْدِيلِ الْمَوَاسِمِ
تَهْلُهِلُ مِصْبَاحِهَا لِتَنْوِيرِ الْمَعَالِمِ تَلْتَأَلُّ نُجُومُهَا لِتَزِينِ الْعَوَالِمِ تُعْلِنُ لِأَهْلِ
الثُّهَى سُلْطَنَةً بِلَا إِنْتِهَاءٍ لِتَذْيِيرِ هَذَا الْعَالَمِ ❁

فَذَلِكَ الْخَلَّاقُ الْقَدِيرُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ شَامِلَةٍ مَا شَاءَ كَانَ وَ
مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَةٍ مُطْلَقَةٍ مُحِيطَةٍ ذَاتِيَّةٍ وَكَمَا
لَا يُمَكِّنُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وَجُودُ هَذِهِ الشَّمْسِ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِلَا ضِيَاءٍ وَلَا
حَرَارَةٍ كَذَلِكَ لَا يُمَكِّنُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وَجُودُ إِلِهِ خَالِقِ السَّمَوَاتِ بِلَا عِلْمٍ
مُحِيطٍ وَبِلَا قُدْرَةٍ مُطْلَقَةٍ فَهُوَ بِالضَّرُورَةِ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ بِعِلْمٍ مُحِيطٍ

(*) Объяснение этого есть в постскриптуме к первому разделу “Тридцать второго Слова” и во второй теме “Двадцатого Письма”.

لَا رِیْمَ ذَاتِیْ لِلذَّاتِ یَلْزَمُ تَعَلُّقُ ذَلِکَ الْعِلْمِ بِکُلِّ الْأَشْیَاءِ لَا یُمْکِنُ أَنْ یَنْفَکَ عَنْهُ شَیْءٌ بِسِرِّ الْحُضُورِ وَ الشُّهُودِ وَ النُّفُودِ وَ الْإِحَاطَةِ النُّورَانِیَّةِ فَمَا یُشَاهَدُ فِی جَمِیعِ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ الْإِنْتِظَامَاتِ الْمُوزُونَةِ وَ الْإِیْزَانَاتِ الْمُنْتَظَمَةِ وَ الْحِکْمِ الْعَامَّةِ وَ الْعِنَايَاتِ التَّامَّةِ وَ الْأَقْدَارِ الْمُنْتَظَمَةِ وَ الْأَفْصِیَةِ الْمُثْمِرَةِ وَ الْأَجَالِ الْمُعِیَّنَةِ وَ الْأَرْزَاقِ الْمُقَنَّتَةِ وَ الْإِیْقَانَاتِ الْمُفَنَّتَةِ وَ الْإِهْتِمَامَاتِ الْمُزِیْنَةِ وَ غَايَةِ کَمَالِ الْإِمْتِیَازِ وَ الْإِیْزَانِ وَ الْإِنْتِظَامِ وَ الْإِیْقَانِ وَ الشُّهُولَةِ الْمُطْلَقَةِ شَاهِدَاتٌ عَلَى إِحَاطَةِ عِلْمِ عَلَامِ الْغُیُوبِ بِکُلِّ شَیْءٍ وَ أَنَّ آيَةَ (أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ) تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُجُودَ فِی الشَّیْءِ یَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِهِ وَ نُورَ الْوُجُودِ فِی الْأَشْیَاءِ یَسْتَلْزِمُ نُورَ الْعِلْمِ فِیْهَا فِی نِسْبَةِ دَلَالَةِ حُسْنِ صَنْعَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى شُعُورِهِ إِلَى نِسْبَةِ دَلَالَةِ خِلْقَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى عِلْمِ خَالِقِهِ کَنْسَبَةِ لَمِیْعَةِ نُجُیْمَةِ الذُّیْبَةِ فِی اللَّیْلَةِ الدَّهْمَاءِ إِلَى شَعْشَعَةِ الشَّمْسِ فِی نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى وَجْهِ الْغُبَرَاءِ ❁

وَ کَمَا أَنَّهُ عَلِیْمٌ بِکُلِّ شَیْءٍ فَهُوَ مُرِیدٌ لِّکُلِّ شَیْءٍ لَا یُمْکِنُ أَنْ یَتَحَقَّقَ شَیْءٌ بِدُونِ مَشِیَّتِهِ وَ کَمَا أَنَّ الْقُدْرَةَ تُؤَثِّرُ وَ أَنَّ الْعِلْمَ یُمِیزُ کَذَلِکَ أَنَّ الْإِرَادَةَ تُخَصِّصُ ثُمَّ یَتَحَقَّقُ وَجُودُ الْأَشْیَاءِ فَالشَّوَاهِدُ عَلَى وَجُودِ إِرَادَتِهِ تَعَالَى وَ اخْتِیَارِهِ سُبْحَانَهُ بَعْدَ کِفَیَّاتِ الْأَشْیَاءِ وَ أَحْوَالِهَا وَ شُؤْنَاتِهَا نَعْمَ فَتَنْظِیْمُ الْمَوْجُودَاتِ وَ تَخْصِیصُهَا بِصِفَاتِهَا مِنْ بَیْنِ الْإِمْکَانَاتِ الْغَیْرِ

الْمَحْدُودَةِ وَمِنْ بَيْنِ الطُّرُقِ الْعَقِيمَةِ وَمِنْ بَيْنِ الْإِحْتِمَالَاتِ الْمَشْوَشَةِ وَ
تَحْتَ أَيْدِي السُّيُولِ الْمُتَشَاكِسَةِ بِهَذَا النِّظَامِ الْأَدَقِّ الْأَرَقِّ وَتَوَظُّعِهَا
بِهَذَا الْمِيزَانِ الْحَسَّاسِ الْجَسَّاسِ الْمَشْهُودَيْنِ ❊

وَأَنَّ خَلْقَ الْمَوْجُودَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ الْمُنتَظِمَاتِ الْحَيَوِيَّةِ مِنَ الْبَسَائِطِ
الْجَامِدَةِ كَالْإِنْسَانِ بِجِهَازَاتِهِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالطَّيْرِ بِجَوَارِحِهِ مِنَ الْبَيْضَةِ وَ
الشَّجَرِ بِأَعْضَائِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ مِنَ النُّوَاةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَخْصُّصَ كُلِّ شَيْءٍ وَ
تَعْيْنَهُ بِإِرَادَتِهِ وَإِخْتِيَارِهِ وَمَشِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ ❊

فَكَمَا أَنَّ تَوَافُقَ الْأَشْيَاءِ مِنْ جِنْسٍ وَ الْأَفْرَادِ مِنْ نَوْعٍ فِي آسَاسَاتِ
الْأَعْضَاءِ يَدُلُّ بِالضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّ صَانِعَهَا وَاحِدٌ أَحَدٌ كَذَلِكَ أَنَّ تَمَازُجَهَا فِي
التَّشْخُّصَاتِ الْحَكِيمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى عِلَامَاتٍ فَارِقَةٍ مُنْتَظِمَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ
ذَلِكَ الصَّانِعَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ هُوَ فَاعِلٌ مُخْتَارٌ مُرِيدٌ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ❊

وَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمَ الْمُرِيدَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمُرِيدٌ لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ
عِلْمٌ مُحِيطٌ وَ إِرَادَةٌ شَامِلَةٌ وَ إِخْتِيَارٌ تَامٌ كَذَلِكَ لَهُ قُدْرَةٌ كَامِلَةٌ
ضَرُورِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ نَاشِئَةٌ مِنَ الذَّاتِ وَ لَا زِمَةٌ لِلذَّاتِ فَمَحَالٌ تَدَاخُلُ ضِدِّهَا وَ
الْإِلْزِمُ جَمْعُ ضِدِّينِ الْمُحَالُ بِالْإِتْفَاقِ ❊

فَلَا مَرَاتِبَ فِي تِلْكَ الْقُدْرَةِ فَتَتَسَاوَى بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا الدَّرَاتُ وَ النُّجُومُ
وَالْقَلِيلُ وَ الْكَثِيرُ وَ الصَّغِيرُ وَ الْكَبِيرُ وَ الْجُزْئِيُّ وَ الْكُلِّيُّ وَ
الْجُزْءُ وَ الْكُلُّ وَ الْإِنْسَانُ وَ الْعَالَمُ وَ النَّوَاةُ وَ الشَّجَرُ بِسِرِّ النُّورَانِيَّةِ وَ
الشَّفَافِيَّةِ وَ الْمُقَابَلَةِ وَ الْمُوَازَنَةِ وَ الْإِتِّظَامِ وَ الْإِمْتِنَانِ بِشَهَادَةِ الْإِتِّظَامِ
الْمُطْلَقِ وَ الْإِتِّزَانِ الْمُطْلَقِ وَ الْإِمْتِنَانِ الْمُطْلَقِ فِي السَّرْعَةِ وَ السَّهُولَةِ وَ
الْكَثَرَةِ الْمُطْلَقَاتِ بِسِرِّ إِمْدَادِ الْوَاحِدِيَّةِ وَ يُسِّرِ الْوَاحِدَةَ وَ تَجَلَّى
الْأَحَدِيَّةِ وَ بِحِكْمَةِ الْوُجُوبِ وَ التَّجَرُّدِ وَ مُبَايَنَةِ الْمَاهِيَّةِ وَ بِسِرِّ عَدَمِ
النَّقِيدِ وَ عَدَمِ التَّحْيِزِ وَ عَدَمِ التَّجَزِّيِ وَ بِحِكْمَةِ انْقِلَابِ الْعَوَائِقِ وَ
الْمَوَانِعِ إِلَى الْوَسَائِلِ فِي التَّسْهِيلِ إِنْ أُحْتِجَ إِلَيْهِ وَ الْحَالُ أَنَّهُ لَا إِحْتِيَاجَ
كَاعْصَابِ الْإِنْسَانِ وَ الْخُطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ لِنَقْلِ السِّيَّالَاتِ اللَّطِيفَةِ
بِحِكْمَةٍ أَنَّ الدَّرَّةَ وَ الْجُزْءَ وَ الْجُزْئِيَّ وَ الْقَلِيلَ وَ الصَّغِيرَ وَ الْإِنْسَانَ
وَ النَّوَاةَ لَيْسَتْ بِأَقْلَ جَزْأَةٍ مِنَ النَّجْمِ وَ النَّوْعِ وَ الْكُلِّ وَ الْكُلِّيِّ
وَ الْكَثِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْعَالَمِ وَ الشَّجَرِ فَمَنْ خَلَقَ هَؤُلَاءِ لَا يُسْتَبَعَدُ
مِنْهُ خَلْقُ هَؤُلَاءِ إِذِ الْمُحَاطَاتُ كَالْأَمْثَلَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمُصَغَّرَةِ أَوْ كَالنَّقْطِ
الْمَحْلُوبَةِ الْمُعْصَرَةِ فَلَا بُدَّ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيطُ فِي قَبْضَةِ تَصَرُّفِ
خَالِقِ الْمُحَاطِ لِيُدْرِجَ مِثَالَ الْمُحِيطِ فِي الْمُحَاطَاتِ بِدَسَاتِيرِ عِلْمِهِ وَ أَنْ
يَعْصُرَهَا مِنْهُ بِمَوَازِينِ حِكْمَتِهِ فَالْقُدْرَةُ الَّتِي أَبْرَزَتْ هَاتِيكَ الْجُزْئِيَّاتِ لَا
يَتَعَسَّرُ عَلَيْهَا إِبْرَازُ تَاكَ الْكُلِّيَّاتِ فَكَمَا أَنَّ نُسْخَةَ قُرْآنِ الْحِكْمَةِ

الْمَكْتُوبَةِ عَلَى الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ بِذَرَاتِ الْأَثِيرِ لَيْسَتْ بِأَقَلِّ جَزَائَةٍ مِنْ
نُسَخَةِ قُرْآنِ الْعِظَمَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَحَائِفِ السَّمَوَاتِ بِمِدَادِ النُّجُومِ
وَالشُّمُوسِ كَذَلِكَ لَيْسَتْ خِلْقَةُ نَحْلَةٍ وَنَمْلَةٍ بِأَقَلِّ جَزَائَةٍ مِنْ خِلْقَةِ النَّخْلَةِ
وَالْفِيلِ وَلَا صَنْعَةُ وَرْدِ الزُّهْرَةِ بِأَقَلِّ جَزَائَةٍ مِنْ صَنْعَةِ دُرِّي نَجْمِ الزُّهْرَةِ
وَهَكَذَا أَفْقِسْ *

فَكَمَا أَنَّ غَايَةَ كَمَالِ السُّهُولَةِ فِي إِيجَادِ الْأَشْيَاءِ أَوْقَعَتْ أَهْلَ الضَّلَالَةِ فِي
الْتِبَاسِ التَّشْكِيلِ بِالتَّشْكِكِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْمُحَالَاتِ الْخُرَافِيَّةِ الَّتِي تَمْجُهَا
الْعُقُولُ بَلْ نَتَنَفَّرُ عَنْهَا الْأَوْهَامَ كَذَلِكَ أَثْبَتَتْ بِالْقَطْعِ وَالضَّرُورَةِ لِأَهْلِ
الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ تَسَاوَى السِّيَّارَاتِ مَعَ الذَّرَّاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قُدْرَةِ خَالِقِ
الْكَائِنَاتِ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَظُمَ شَأْنُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ *

الْمَرْتَبَةُ السَّادِسَةُ^(*): جَلَّ جَلَالُهُ وَعَظُمَ شَأْنُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
قُدْرَةً وَعِلْمًا إِذْ هُوَ الْعَادِلُ الْحَكِيمُ الْقَادِرُ الْعَلِيمُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ
السُّلْطَانُ الْأَزَلِيُّ الَّذِي هَذِهِ الْعَوَالِمُ كُلُّهَا فِي تَصَرُّفِ قَبْضَتِي نِظَامِهِ

(*) Если бы этот шестой уровень был написан подобно другим уровням, то был бы очень длинным. Потому что “Ясное Руководство” (Имам-и Мубин) и “Ясную Книгу” (Китаб-и Мубин) коротко объяснить невозможно. Поскольку самая малость этого была упомянута в “Тридцатом Слове”, то здесь в письменном виде мы сократили и дали объяснение во время урока.

وَمِيزَانِهِ وَنُظْمِيهِ وَتَوْزِينِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمَظْهَرُ سِرِّ
وَاحِدِيَّتِهِ وَآحَدِيَّتِهِ بِالْحَدْسِ الشُّهُودِيِّ بَلْ بِالْمُشَاهَدَةِ إِذْ لَا خَارِجَ فِي
الْكُونِ مِنْ دَائِرَةِ النَّظَامِ وَالْمِيزَانِ وَالتَّنْظِيمِ وَالتَّوْزِينِ وَهُمَا بَابَانِ مِنَ
الْإِمَامِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَهُمَا عَنْوَانَانِ لِعِلْمِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ
وَأَمْرِهِ وَقُدْرَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ وَإِرَادَتِهِ فَذَلِكَ النَّظَامُ مَعَ ذَلِكَ الْمِيزَانِ فِي
ذَلِكَ الْكِتَابِ مَعَ ذَلِكَ الْإِمَامِ بُرْهَانَانِ نِيرَانِ لِمَنْ لَهُ فِي رَأْسِهِ إِذْعَانُ وَفِي
وَجْهِهِ الْعَيْنَانِ أَنْ لَا شَيْءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي الْكُونِ وَالزَّمَانِ يَخْرُجُ مِنْ
قَبْضَةِ تَصَرُّفِ رَحْمَنِ وَنُظْمِ حَنَانٍ وَتَزْيِينِ مَنَانٍ وَتَوْزِينِ دِيَانٍ *

الْحَاصِلُ: إِنَّ تَجَلَّى الْإِسْمِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فِي الْخَلَاقِيَةِ النَّاطِرِينَ إِلَى
الْمَبْدَأِ وَالْمُنْتَهَى وَالْأَصْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْأَمْرِ
وَالْعِلْمِ الْمُشِيرَانِ إِلَى الْإِمَامِ الْمُبِينِ وَتَجَلَّى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ عَلَى
الْأَشْيَاءِ فِي ضَمَنِ الْخَلَاقِيَةِ يُشِيرَانِ إِلَى الْكِتَابِ الْمُبِينِ *

فَالْكَائِنَاتُ كَشَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ وَكُلُّ عَالَمٍ مِنْهَا أَيْضًا كَالشَّجَرَةِ فَنُمِّلُ
شَجَرَةَ جُزْئِيَّةٍ لِخَلْقَةِ الْكَائِنَاتِ وَأَنْوَاعِهَا وَعَوَالِمِهَا وَهَذِهِ الشَّجَرَةُ
الْجُزْئِيَّةُ لَهَا أَصْلٌ وَمَبْدَأٌ وَهُوَ النُّوَاةُ الَّتِي تَنْبُتُ عَلَيْهَا وَكَذَا لَهَا نَسْلٌ
يُدِيمُ وَظِيفَتُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَهُوَ النُّوَاةُ فِي ثَمَرَاتِهَا فَالْمَبْدَأُ وَالْمُنْتَهَى

مَظْهَرَانِ لِتَجَلِّيِ الْإِسْمِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَكَانَ الْمَبْدَأُ وَالنُّوَاةُ الْأَصْلِيَّةُ
بِكَمَالِ الْإِنْتِظَامِ وَالْحِكْمَةِ فَهَرِستَةُ وَتَعْرِفَةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مَجْمُوعِ
دَسَاتِيرِ تَشَكُّلِ الشَّجَرَةِ وَالنُّوَاتَاتُ فِي ثَمَرَاتِهَا الَّتِي فِي نَهَايَاتِهَا مَظْهَرُ
لِتَجَلِّيِ الْإِسْمِ الْآخِرِ فَتِلْكَ النُّوَاتَاتُ فِي الثَّمَرَاتِ بِكَمَالِ الْحِكْمَةِ كَانَتْهَا
صُنْدِيقَاتٌ صَغِيرَةٌ أُوْدِعَتْ فِيهَا فَهَرِستَةُ وَتَعْرِفَةُ لِتَشَكُّلِ مَا يُشَابِهُ تِلْكَ
الشَّجَرَةَ وَكَانَتْهَا كُتُبٌ فِيهَا بِقَلَمِ الْقَدْرِ دَسَاتِيرُ تَشَكُّلِ شَجَرَاتِ أُتِيَتْ
وَوَظَاهِرُ الشَّجَرَةِ مَظْهَرُ لِتَجَلِّيِ الْإِسْمِ الظَّاهِرِ فَظَاهِرُهَا بِكَمَالِ الْإِنْتِظَامِ
وَالزَّيْنِ وَالْحِكْمَةِ كَانَتْهَا حُلَّةٌ مُنْتَظِمَةٌ مُزَيَّنَةٌ مُرَصَّعَةٌ قَدْ قُدَّتْ عَلَى
مِقْدَارِ قَامَتِهَا بِكَمَالِ الْحِكْمَةِ وَالْعِنَايَةِ وَبَاطِنُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ مَظْهَرُ لِتَجَلِّيِ
الْإِسْمِ الْبَاطِنِ فِيكَمَالِ الْإِنْتِظَامِ وَالتَّذْيِيرِ الْمُحَيِّرِ لِلْعُقُولِ وَتَوْزِيعِ مَوَادِّ
الْحَيَاةِ إِلَى الْأَعْضَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ بِكَمَالِ الْإِنْتِظَامِ كَأَنَّ بَاطِنَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
مَا كَيْنَهُ خَارِقَةٌ فِي غَايَةِ الْإِنْتِظَامِ وَالْإِتْرَانِ ❁

فَكَمَا أَنَّ أَوَّلَهَا تَعْرِفَةٌ عَجِيبَةٌ وَآخِرُهَا فَهَرِستَةُ خَارِقَةٌ تُشِيرَانِ إِلَى الْإِمَامِ
الْمُهَيَّنِّ .. كَذَلِكَ إِنَّ ظَاهِرَهَا كَحُلَّةٍ عَجِيبَةِ الصَّنْعَةِ وَبَاطِنُهَا كَمَا كَيْنَهُ
فِي غَايَةِ الْإِنْتِظَامِ تُشِيرَانِ إِلَى الْكِتَابِ الْمُهَيَّنِّ .. فَكَمَا أَنَّ الْقَوَاتِ
الْحَافِظَاتِ فِي الْإِنْسَانِ تُشِيرُ إِلَى اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ أَنَّ

النُّوَاتِ الْأَصْلِيَّةِ وَالثَّمَرَاتِ تُشِيرَانِ فِي كُلِّ شَجَرَةٍ إِلَى الْإِمَامِ الْمُهِينِ
وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ يَرْمُزَانِ إِلَى الْكِتَابِ الْمُهِينِ فَقَسَّ عَلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ
الْجُزْئِيَّةِ شَجَرَةَ الْأَرْضِ بِمَاضِيهَا وَمُسْتَقْبَلِهَا وَشَجَرَةَ الْكَائِنَاتِ
بِأَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا وَشَجَرَةَ الْإِنْسَانِ بِأَجْدَادِهَا وَآنْسَالِهَا وَهَكَذَا جَلَّ جَلَالُ
خَالِقِهَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا كَبِيرُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْدِي الْعُقُولُ لَوْصَفِ
عَظَمَتِهِ وَلَا تَصِلُ الْأَفْكَارُ إِلَى كُنْهِ جَبَرُوتِهِ ❁

الْمَرْتَبَةُ السَّابِعَةُ: جَلَّ جَلَالُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةٌ وَعِلْمًا إِذْ هُوَ
الْخَلَّاقُ الْفَنَّاحُ (*) الْفَعَّالُ الْعَلَّامُ الْوَهَّابُ الْفَيَّاضُ شَمْسُ الْأَزَلِ الَّذِي هَذِهِ
الْكَائِنَاتُ بِأَنْوَاعِهَا وَمَوْجُودَاتِهَا ظِلَالُ أَنْوَارِهِ وَأَثَارُ أَفْعَالِهِ وَالْوَانُ
نُقُوشِ أَنْوَاعِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمَائِهِ وَخُطُوطِ قَلَمِ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَمَرَايَا
تَجَلِّيَاتِ صِفَاتِهِ وَجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ بِاجْتِمَاعِ الشَّاهِدِ الْأَزَلِيِّ بِجَمِيعِ
كُتُبِهِ وَصُحُفِهِ وَأَيَاتِهِ التَّكْوِينِيَّةِ وَالْقُرْآنِيَّةِ وَاجْتِمَاعِ الْأَرْضِ مَعَ
الْعَالَمِ بِإِفْتِقَارَاتِهَا وَاحْتِيَاجَاتِهَا فِي ذَاتِهَا وَذَرَائِهَا مَعَ تَظَاهِرِ الْغِنَاءِ
الْمُطْلَقِ وَالثَّرْوَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَيْهَا وَاجْتِمَاعِ كُلِّ أَهْلِ الشُّهُودِ مِنْ دَوَى

(*) Глядя через призму Благословенных Имен Аллаха на находящиеся под их проявлениями в существах Божественную деятельность и искусство, переходишь ко Все-
вышнему Носителю этих имён.

الْأَرْوَاحِ النَّبَرَةِ وَالْقُلُوبِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْعُقُولِ النُّورَانِيَّةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ بِجَمِيعِ تَحْقِيقَاتِهِمْ وَكُشُوفَاتِهِمْ وَفُيُوضَاتِهِمْ وَمُنَاجَاتِهِمْ قَدْ انْفَقَ الْكُلُّ مِنْهُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَالْأَجْرَامِ الْعُلُويَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ بِمَا لَا يُحَدُّ مِنْ شَهَادَاتِهِمُ الْقَطْعِيَّةِ وَتَصَدِيقَاتِهِمُ الْيَقِينِيَّةِ بِقَبُولِ شَهَادَاتِ الْآيَاتِ التَّكْوِينِيَّةِ وَالْقُرْآنِيَّةِ؛ وَشَهَادَاتِ الصُّحُفِ وَالْكِتَابِ السَّمَائِيَّةِ الَّتِي هِيَ شَهَادَةُ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ أَثَارُ قُدْرَتِهِ وَمَكْتُوبَاتُ قَدْرِهِ وَمَرَايَا أَسْمَائِهِ وَتَمَثُّلَاتُ أَنْوَارِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ❁

* * *

ИЗВИНЕНИЕ

Вследствие того, что это “Сияние” на арабском вошло между другими “Сияниями”, написанными на новом алфавите, то пришлось расположить номера страниц в порядке, соответствующем порядку книги (слева направо), не соблюдая арабский порядок нумерации, к чему просим отнестись снисходительно.

* * *

Тридцатое Сияние

**Является “Тридцатым Сиянием” “Тридцать первого Письма”
и одним из Плодов Эскишехирской тюрьмы.**

Состоит из шести пунктов.

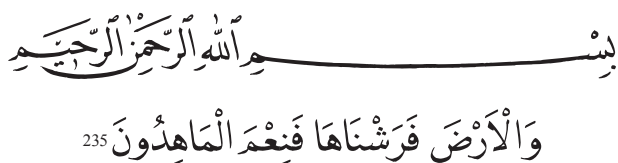
Подобно тому, как большим уроком Денизлинского Медресе Юсуфа стали “Плоды Веры”, и прекрасным, ценным уроком Медресе Юсуфа в Афьёне стал “Аль худжатуз Зехра” (“Блестательный довод”), так и весьма сильным большим уроком Медресе Юсуфа в Эскишехире стало это “Тридцатое Сияние”, излагающее шесть пунктов шести имён Аллаха, заключающих в себе Его Величайшее Имя (Исм-и Азам).

Весьма глубокие и обширные вопросы части, касающейся имён Всевышнего Хай и Каййум, заключающих в себе Исм-и Азам, каждый сразу понять не сможет и не сможет сразу ощутить их наслаждение, однако совсем без доли не останется.

Первый пункт

Описывает один из тонких смыслов имени Куддус.

Этому пункту уместно быть приложением к постскриптому
“Тридцатого Слова”.

Один смысл этого аята и одно проявление Величайшего Имени Аллаха либо имени Куддус, являющегося одним из шести сияний Величайшего Имени, я увидел в конце благородного месяца Шаабана в Эскишехирской тюрьме. Совершенно ясно и очевидно они показали существование Всевышнего и единственность Творца. Итак, я увидел:

Эта Вселенная и этот Земной шар являются некой постоянно работающей фабрикой, неким постоянно наполняющимся и опустошающимся помещением, некой гостиницей. Между тем такие постоянно действующие фабрики, помещения и гостиницы очень быстро загрязняются всякими отбросами, обломками и прочим мусором, и в них повсюду скапливаются зловонные материи. Если за ними не будет очень внимательного ухода, если они не будут очищаться и убираться, то находиться в них будет невозможно, человек там задохнётся.

Однако фабрика этой Вселенной и гостиница этой Земли настолько чиста и опрятна, настолько приятна и свежа, что в ней не найти никакой ненужной вещи, никакой бесполезной материи, никакой случайной грязи. Если внешне что-то и найдётся, то оно быстро отправляется на переработку и очищается.

Значит Тот, Кто смотрит за этой фабрикой, смотрит очень внимательно. У неё есть такой наводящий порядок Хозяин, который очищает, наводит порядок и убирает эту огромную фабрику и большой дворец, подобно небольшой комнате. И в этой огромной фабрике, соответственно её ве-

личине, нет каких-то грязных материй и мусора, остающихся от её отходов. Скорее, в соответствии с её величиной уделяется внимание её чистоте и опрятности. Если некий человек месяц не будет мыться и убираться в своей комнате, то станет очень грязным и отвратительным. Значит чистота дворца этого мира, его опрятность, светлость и привлекательность исходят от непрерывного наведения чистоты и внимательной уборки. Если бы не было постоянной уборки, чистки и внимательного присмотра, то уже через год сотни тысяч видов животных задохнулись бы на поверхности Земного шара. А также, тогда обломки разных разрушившихся и погибших космических тел, спутников и даже звёзд, погубили бы нас и весь животный мир на Земле, а скорее уничтожили бы Земной шар и весь наш мир. Камни величиной с горы сыпались бы на нас. Заставили бы нас покинуть нашу мирскую родину. Между тем, с давних пор, в результате разрушений и восстановлений в тех высоких мирах, если в качестве назидания на Землю и упали несколько небесных камней, то ничью голову не разбили.

И на земной поверхности трупы сотен тысяч разных видов животных и останки двухсот тысяч видов растений, оставшихся в результате ежегодной смены и борьбы жизни и смерти, настолько ужасно засорили бы поверхности морей и суши, что разумные существа вместо любви и восторга ликом этого мира, в отвращении от подобной мерзости предпочли бы умереть.

Подобно тому, как птица с лёгкостью чистит свои крылья, а некий писарь свои листы бумаги, также очищаются и облагораживаются крылья этого самолёта Земли, космических птиц - планет и страницы этой книги - Вселенной. Да так, что люди, не видящие нескончаемых красот иного мира и посредством веры не думающие о них, влюбляются в чистоту и красоту этого мира.

Значит дворец этого мира и эта фабрика вселенной удостоены великого проявления имени Куддус, и приказы, отдаваемые в этом святом наведении порядка, слушают не только плотоядные санитары морей и орлы суши, но и такие собирающие трупы санитары, как черви и муравьи.

Скорее даже красные и белые тельца в крови слушают тот святой приказ наведения чистоты и делают уборку в клетках тела, а дыхание также очищает эту кровь.

И подобно этому, как тот приказ слушают веки, очищая глаза, и мухи чистят свои крылышки, также ему подчиняется необъятное воздушное пространство и облака. Воздух сдувает и сметает пыль и сор, садающий-

ся на поверхность земли. Туча, подобно губке поливая водой земной сад, прибывает к земле пыль. Затем, чтобы не засорять надолго лик небес, быстро собирается и в совершенном порядке уходит и скрывается. В ослепительно блистающем виде показывает свежее и чистое небо.

И подобно тому, как те приказы очищения слушают звёзды, стихии, минералы и растения, также их слышат и все частицы. Так, что среди бурь потрясающих превращений и изменений они внимательно следят за порядком. Бессмысленно нигде не собираются, не устраивают загромождений. Если испачкаются, быстро очищаются. Они направляются Десницей мудрости, чтобы принять самые чистые, самые опрятные, самые блистательные и великолепные положения, и самые красивые, самые аккуратные и изящные формы.

Итак, только одно это деяние, то есть, лишь один факт наведения порядка и чистоты, представляет собой величайшее проявление такого Величайшего Имени Аллаха, как Куддус, видимое на огромных просторах Вселенной. И это проявление, словно солнце, явно показывает широкому и дальновидному зрению существование и единственность Всемогущего, вместе со всеми Его Прекраснейшими Именами.

Да, подобно тому, как во многих частях “Рисале-и Нур” твёрдыми доводами было доказано, что действия упорядочения и устройства, являющиеся одним проявлением имён Хакям и Хаким, и действие уравнивания и равновесие, являющиеся одним проявлением имён Адль и Адиль, и действия украшения и дарения, являющиеся одним проявлением имён Джамиль и Карим, а также забота и наделение благами, являющиеся одним проявлением имён Рабб и Рахím, поскольку в этом величайшем кругу мира, каждое из них представляет собой одну неизменную истину и одно неизменное действие, то показывает необходимость существования и единственность одного-единственного Обладателя этих действий. Точно также и действия очищения и уборки, являющиеся проявлением имени Куддус, явно показывают Того Необходимо Сущего их Обладателя. Подобно солнцу указывают на Его существование, и подобно дню – на Его единственность.

И подобно тому, как такие мудрые действия, как вышеупомянутое упорядочение, уравнивание, украшение и очищение, с точки зрения их однородности, в самом великом кругу показывают одного-единственного Единого Творца, в этом величайшем кругу есть такие же великие проявления большинства Прекраснейших Имен Аллаха, а скорее, даже каждого из Его тысячи одного имени. И действие, исходящее от проявления,

в соответствии со своей величиной, явно и твёрдо показывает Единого-Единственного Деятеля.

Да, такие явные истины и единые действие как всеобщая мудрость, по-нуждающая всё сущее подчиняться закону и порядку; и всеобъемлющая благосклонность, украсившая всякую вещь; и всеохватная милость, обрадовавшая всё сущее; и всеобщее обеспечение пропитанием, кормящее каждого обладателя жизни и улаждающее его; и жизнь и оживление, связывающие каждую вещь со всем сущим, делающие каждого живого пользующимся всем сущим и в некоторой степени его хозяином. Эти явные истины и единые действия, осветившие и украсившие вселенную, как свет указывает на солнце, так же очевидно указывают на одного-единственного Мудрого, Щедрого, Милосердного, Кормящего, Живого и Дающего Жизнь Творца. Если сотни тех обширных действий, каждое из которых является отдельным ярким доказательством Единобожия, не придают одному Единому-Единственному Творцу, тогда станет необходимо принять сотни нелепостей.

Например, если не придать Создателю вселенной не то что такие явные истины и доводы Единобожия, как мудрость, благосклонность, милость, кормление и оживление, а даже хотя бы одно такое действие, как наведение порядка и чистоты, тогда в соответствии с этим неверным принципом заблудших нужно будет, чтобы или каждое из созданий связанных с тем наведением порядка и чистоты, начиная от частиц и мух и кончая стихиями и звёздами, обладали бы некой способностью знать, как украсить, устроить, уравновесить и убрать вселенную, думать об этом и соответственно действовать; или чтобы они сами обладали святыми качествами Создателя мира; или же чтобы имело место всемирное собрание, совещание, на котором бы решалось, как украсить и очистить вселенную и как сбалансировать её приходы и расходы, в котором бы принимали участие все бесчисленные частицы, мухи и звёзды. И так далее. Появятся ещё сотни вздорных и нелепых невозможностей подобных этим, дабы эти видимые и наблюдаемые повсюду высокие всеобщие и всеобъемлющие украшения, очищение и наведение порядка смогли обрести существование. Таким образом появится не одна, а сотни тысяч нелепостей.

Да, если дневной свет и солнышки, видимые во всех блестящих вещах на земле, не придают Солнцу, и не сказать, что это отражающиеся проявления одного-единственного Светила, тогда в каждом осколке стекла сверкающем на земной поверхности, в каждой капле воды и снежинке, а скорее в каждой частице воздуха должно будет иметься отдельное настоящее солнце, чтобы этот всеобъемлющий свет смог получить существование.

Итак, мудрость – это тоже некий свет. И всеобъемлющая милость – некий свет. И украшение, устраивание, уравнивание и уборка – некие отдельные всеохватные сияния, являющиеся лучами Того Извечного Солнца. Так иди же и посмотри, в какое непроходимое болото попадает заблуждение и неверие! И узри, в какой степени глупым является невежество, кроющееся в заблуждении. Скажи: “Альхамдулилляхи ‘алляддиниль Ислам ва камалиль’Иман!” (“Хвала Аллаху за религию Ислам и за совершенную веру!”).

Да, эта высокая всеохватная уборка, содержащая в чистоте дворец Вселенной, конечно, является проявлением и необходимостью имени Куддус. Да, подобно тому, как тасбихаты всех созданий относятся к имени Куддус, так и чистоту всех созданий требует имя Куддус (**Примечание**).

Значит, из-за подобной святой связи хадис

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ²³⁶

говорит, что чистота исходит от света веры, и аят

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ²³⁷

также показывает очищение, как один из поводов для любви Всевышнего.

* * *

Примечание: Мы не должны забывать, что дурные нравы, ложные убеждения, грехи, ересь являются духовной грязью.

Второй пункт Тридцатого Сияния

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ²³⁸

Один смысл этого аята и одно проявление Величайшего Имени Аллаха либо проявление имени Адль, которое является одним из шести сияний Его Величайшего Имени, как и в первом пункте, также я увидел издалека, когда находился в Эскишехирской тюрьме. Для того чтобы облегчить его понимание, снова посредством сравнительного примера скажем:

Эта Вселенная является таким дворцом, внутри которого существует некий город, находящийся в непрерывном разрушении и восстановлении. И в том городе существует бурлящее среди постоянных войн и переселений некое государство. И в этом государстве есть некий мир, постоянно вращающийся между смертью и жизнью.

Между тем в этом дворце, городе, государстве и мире господствует такое изумительное равновесие, взвешенность и баланс, которые очевидно доказывают, что происходящие в этих бесчисленных существах бессчётные изменения, приход и расход балансируются и взвешиваются весами Одного Единственного, который в каждый миг видит всю Вселенную одновременно, и от контролирующего взора которого не укрывается ничто. Иначе, если бы факторы и обстоятельства, со страшной силой старающиеся нарушить равновесие и распространиться повсюду, подобные рыбам, одна из которых несёт по тысячу икринок, и растениям, один цветок из которых, подобный маку, даёт по двадцать тысяч семян, либо текущие подобно сели потоки элементов, преобразования и изменения, происходящие в мире, остались без присмотра, либо были бы отнесены безрассудной случайности, незнающей меры слепой силе и неразумной мрачной природе, то этот баланс существ и равновесие Вселенной нарушилось бы так, что за год, а скорее за день от него не осталось бы и следа. То есть, моря бы заполнились, чем попало, источали бы зловоние. Воздух, заполнившись вредными газами, стал бы ядовитым. Земля же превратилась бы в мусорную свалку, скотобойню и болото. Мир бы задохнулся...

Итак, начиная от клеток животных организмов, от красных и белых кровяных телец, от преобразования частиц и от соразмерности органов тела, до прибыли и убыли морей, до пополнения и расхода подземных вод, до рождений и смертей животных и растений, до осенних и весенних разрушений и восстановлений, до функционирования и движения элементов и звёзд, до смены и столкновения смерти и жизни, света и мрака, тепла и холода, всё это соразмеряется и взвешивается настолько точными весами и настолько тонкими мерками, что человеческий разум ни в одном месте не видит того, что действительно было бы излишеством, не видит ничего, что было бы бессмысленным, а человеческая мудрость же видит и показывает во всём самый совершенный порядок, самое прекрасное равновесие. Скорее даже мудрость человечества является проявлением того порядка и равновесия, является неким их переводчиком.

Итак, посмотри же на равновесие Солнца и двенадцати отличных друг от друга планет. Разве это равновесие не указывает, словно солнце, на существование Всевышнего, являющегося Справедливым и Могущественным?

Особенно наш корабль, входящий в число тех планет, то есть наш Земной шар, за год он совершает круиз, проходя круг длиной в двадцать четыре тысячи лет. И вместе с той необыкновенной скоростью, он не рассыпает и не выкидывает в космос вещи, расставленные и собранные на поверхности Земли. Если бы его скорость немного увеличилась или уменьшилась, то его жители, взлетев в воздух, рассыпались бы в космическом пространстве. И если его равновесие испортится на минуту, или даже на секунду, наш мир погибнет, а скорее Земля столкнётся с другой планетой и начнётся Конец Света.

И особенно, существующее на поверхности земли милосердное равновесие между четыреста тысячами видов растений и животных, в их появлении на свет и гибели, в их питании и образе жизни – всё это указывает на Одного Единственного Справедливого и Милосердного, как указывает свет на солнце.

И особенно органы, способности и чувства любой единичной особи из бессчётных единиц тех бесчисленных видов, настолько точно связаны и сбалансированы друг с другом, что это равновесие и взаимосвязь явно показывают Справедливого и Мудрого Творца.

И особенно клетки тела каждой особи животных, кровеносные сосуды, кровяные тельца и элементарные частицы в этих тельцах имеют настолько тонкое, чувствительное и чудесное равновесие, которое явно доказывает,

что все они возвращаются и управляются по правилам, законам и мерам Одного-Единственного Справедливого и Мудрого Создателя, в руках которого находятся поводыя всех вещей и у которого находятся ключи всего сущего, который с лёгкостью управляет всем сущим словно одной какой-либо вещью и при этом одно дело не мешает другому.

Если тот, кто, сомневаясь в осуществимости, не верит в то, что на Страшном Суде, на великих весах справедливости будут точно взвешены все дела джиннов и людей, внимательно приглядится к великому равновесию в этом мире, которое видно даже невооружённым глазом, то конечно, сомнений у него не останется.

О, небрежный и неэкономный... О, деспотичный и несправедливый... О, грязный и неопрятный несчастный человек! Оттого, что ты не соблюдаешь бережливость, чистоту и справедливость, которые являются правилами всей вселенной и всех существ, то противореча гармонии всего сущего, ты духовно удостаиваешься отвращения и гнева всех существ. На что ты опираешься, когда своей несправедливостью, неуравновешенностью, небрежностью и нечистоплотностью злишь и раздражаешь всех созданий?

Да, мудрость, заложенная во всей Вселенной, которая является великим проявлением имени Всевышнего Хаким (Мудрый), действует в соответствии с экономией и бережливостью. Повелевает соблюдать экономию и быть бережливым.

И абсолютная справедливость, существующая во Вселенной, исходя от величественного проявления имени Адль (Справедливый), управляет равновесием всех вещей. Повелевает людям быть справедливыми. В суре “Рахмáн”, в аяте

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٢٣٩﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٢٤٠﴾
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ

– четырёхкратное упоминание весов, которое указывает на четыре их уровня и вида, показывает великую важность и высокую и очень большую значимость равновесия во вселенной. Да, так же как ни в одной вещи нет излишества, также ни в чём нет и истинной несправедливости и чрезмерности. А также, исходящее от великого проявления имени Куддус очищение и чистота, очищает и делает красивым каждое существо во вселенной. Ни в чём, ни в одной вещи, при условии, что там не побывала грязная рука человека, не увидишь истинной, действительной грязи и безобразия!

Итак, пойми насколько основательными правилами в жизни человечества являются такие законы Корана и правила Ислама, как справедливость, бережливость и чистота. И насколько положения Корана связаны со Вселенной, укоренились в ней и окутывают её. И пойми, что изменить эти правила также невозможно, как невозможно изменить вселенную и её облик!

И тогда, когда такие три великих сияния, как милость, благосклонность, сохранение, и ещё сотни подобных им всеохватывающих истин требуют существования воскресения из мёртвых, и делают его необходимым, возможно ли допустить, что правящие во всей Вселенной и в каждом существе такие мощные, всеобъемлющие истины, как милость, благосклонность, справедливость, мудрость, бережливость и чистота, превратились бы с отсутствием Воскрешения и Вечного Мира в безжалостность, насилие, глупость, растрату, грязь и бессмыслицу?

Ни за что! Сто тысяч раз ни за что и никогда! Разве, Милосердие и Мудрость, которые милостиво сохраняют право на жизнь одной мухи, станут ли, не создавая Воскрешения, нарушать бессчётные права на жизнь всех обладателей разума и бесконечные права всех существ? И если можно так выразиться, это величественное Господство, которое с милостью и состраданием, справедливостью и мудростью показывает неограниченную чуткость и внимание, а также эта Божественное правление, нарядившее эту вселенную бесчисленными чудесными творениями и дарами, дабы показать своё совершенство, сообщить о Себе и дать полюбить себя, позволит ли отсутствием Воскрешения опустить в ничто все свои совершенства и все свои создания, и дать повод для их отрицания? Ни за что! Явно, что такой Абсолютно Красивый не допустит существования такой абсолютной мерзости.

Да, человек, отрицающий вечную жизнь, сначала должен отрицать весь мир, со всеми его истинами. Иначе этот мир и все его истины, сто тысяч языками опровергнут его и докажут сто тысячекратную ложь его отрицания. Десятое слово твёрдыми доводами доказало, что *существование Иного Мира настолько же твёрдо и, несомненно, как существование этого мира.*

Третий пункт

*Указывает на третий свет из шести сияний
Величайшего Имени Аллаха.*

أُذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ²⁴⁰

Один смысл этого аята и одно проявление Величайшего Имени Аллаха либо проявление имени Хакям, которое является одним из шести сияний Его Величайшего Имени, я увидел во время Благородного Рамадана. Этот третий пункт, состоящий из пяти частей, являясь лишь одним указанием на это имя, был записан на скорую руку и остался в черновом варианте.

• ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТРЕТЬЕГО ПУНКТА

Как было указано в Десятом Слове, великое проявление имени Хакям привело эту вселенную в образ такой книги, в которой на каждой странице вписано по сотне книг, в каждой строке её размещено по сотне страниц, в каждом слове существует сотня строк, в каждой букве есть сотня слов, а в каждой точке находится сокращённый каталог всей книги. Страницы этой книги, её строки и даже точки настолько ясно, с сотен разных сторон, показывают своего Художника, своего Писателя, что она по сравнению со своим существованием в сто раз больше доказывает существование своего Писателя и Его единство. Потому что **буква о своём существовании сообщает лишь как одна буква, о том же, кто её написал, сообщает как целая строка.**

Да, одна страница этой великой книги – поверхность земли. Воочию видно, как во время весны на ней безошибочно и совершенно, все вместе и одновременно пишутся столько входящих друг в друга книг, сколько существует растений и животных. Одна строка той страницы – некий сад. И мы видим собственными глазами, как одновременно пишутся без ошибок, входящие друг в друга стихотворные оды по числу находящихся в том саду цветов, деревьев и трав. Одно слово той строки – распутившееся листочки, раскрывшее цветы и готовое принести плоды дерево. И вот это слово, по числу гармоничных и уравновешенных, нарядных листьев, цветов и плодов, содержит в себе глубокомысленные предложения, прослав-

ляющие Всевышнего Обладателя имени Хакям. Словно это дерево, как и каждое из цветущих деревьев, является некой стихотворной одой, прославляющей своего Художника. И словно Мудрый Творец желает тысячами глаз созерцать выставленные на выставке земли Его диковинные произведения. И словно, дабы представить эти разукрашенные дары, награды и формы, вручённые этому дереву Извечным Правителем, перед взором этого Всевышнего Правителя на особом празднике, на торжественном открытии, которым является весна, оно приняло такой украшенный, ухоженный, гармоничный и осмысленный вид, и ему дан такой мудрый облик, что каждый его цветок, каждый плод свидетельствует многими входящими друг в друга образами и доказательствами о существовании, разукрашившего их Художника и Его именах.

Например, у каждого цветка, у каждого плода имеется некая мера. И эта мера находится в некоем порядке, порядок же находится в постоянно обновляемом преобразовании и уравнивании, преобразование и уравнивание – в украшении и искусстве, а украшение и искусство находятся внутри знаменательных запахов и заключающих мудрость вкусов. Поэтому каждый цветок по числу всех цветов того дерева указывает на Всевышнего Обладателя имени Хакям.

И в этом дереве, являющемся одним словом, в одном его плоду, являющемся одной буквой, находится косточка подобная точке, которая подобно маленькому сундучку хранит в себе содержание и программу всего дерева, и так далее. В соответствии с этим благодаря проявлениям имён Хакям и Хаким не только каждая страница этой книги Вселенной, а каждая строка, каждое слово, каждая буква и каждая точка созданы таким чудом, что даже если все причины соберутся они не смогут привести подобие даже одной её точки.

Да, каждый сотворённый аят этого великого Корана Вселенной показывает столько чудес, сколько имеется в нём букв и точек. Поэтому, конечно же, безрассудная случайность, слепые силы и не имеющая цели, не знающая меры неразумная природа ни в каком отношении не могут вмешиваться в этот мудрый и зримый особый порядок и тонкую гармонию. Иначе, конечно же, были бы видны следы беспорядка. Однако нигде во Вселенной беспорядка не видно.

● ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТРЕТЬЕГО ПУНКТА:

Два вопроса.

Первый вопрос. Как говорится в Десятом Слове, бесконечно совершенная красота и бесконечно красивое совершенство, конечно желает увидеть,

показать и продемонстрировать себя, что является самым основательным правилом. Итак, в соответствии с этим всеобщим правилом, Извечный Художник этой великой книги Вселенной, для того чтобы посредством этой Вселенной и каждой её страницей, строкой и даже каждой буквой и точкой познакомить с собой, сообщить о своём совершенстве, показать свою красоту и дать полюбить себя, разнообразными языками каждого самого малого и самого большого существа знакомит и пробуждает любовь к своей совершенной красоте и своему красивому совершенству.

Итак, о беспечный человек! В то время, когда этот Величественный Милостивый Правитель Обладатель имён Хакям и Хаким, желает, посредством каждого создания, в таком бесчисленном и блестящем виде познакомиться тебя с Собой, дабы ты полюбил Его. Если же ты в ответ на это не познаешь Его посредством веры, и не ответишь Ему поклонением, чтобы и Он полюбил тебя, то пойми что это будет для тебя потерей и бескрайним невежеством. Очнись!

Второй вопрос второй части. Во владении Могуущественного и Мудрого Творца этой вселенной нет места для соучастия. Поскольку в каждой вещи имеется бесконечная гармония, то многобожие (ширк) неприемлемо. Потому что, если много рук вмешается в одно дело, то они испортят его. Если в одном государстве будет два правителя, в одном городе два мэра, в одном селе две главы администрации, то во всех делах того государства, того города и села начнётся неразбериха, а также то, что человек занимающий какой-либо самый простой пост, не принимает вмешательства в его дела других, показывает, что основной чертой правления, конечно, является независимость и самостоятельность. *Значит, гармония и порядок требуют единства, а правление – самостоятельности.*

Поскольку среди слабых и нуждающихся в поддержке людей, которые могут удостоиться лишь некой временной тени правления, происходит такое отвержение вмешательства, то конечно для истинного, абсолютного правления, имеющего степень господства, для Абсолютно Всемогущего необходимо отвержение вмешательства со всей силой и строгостью. Если бы было малейшее вмешательство, гармония бы нарушилась.

Между тем эта Вселенная устроена таким образом, что для того чтобы создать одно семечко, нужна сила которая могла бы создать целое дерево. И для того чтобы создать одно дерево, также необходима сила способная создать вселенную. И если бы имелся некий соучастник, вмешивающийся в происходящее во вселенной, то стало бы необходимо, чтобы его доля соучастия была бы и в самом маленьком семечке. Потому что оно является её подобием. В таком случае не вмешивающиеся в одну вселенную два прав-

ления, должны уместиться в одном семечке и даже в одной частице. Это же, среди противоречий, является самой последней и самой бессмысленной нелепостью, рождённой пустыми фантазиями. Пойми же, в какой бесконечной степени удвоенным противоречием, ошибкой и ложью является многобожие и неверие, принятие которых делает необходимым бессилие Абсолютно Всемогущего (даже в создании маленького семени), держащего на весах справедливости, в мудром порядке все положения и состояния огромной Вселенной, и пойми в какой бесконечной степени удвоенной правдой и истиной является Единобожие, скажи

²⁴¹ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ

● ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Могущественный Творец, проявляя имена Хакям и Хаким, разместил в этом мире тысячи упорядоченных миров. Среди тех миров, человека, который больше всех удостоен мудрости и является причиной её проявления во вселенной, сделал неким центром и основой. Самые важные мудрости и пользы этой вселенной обращены к человеку. И также для человечества неким центром сделал пропитание. Большинство мудростей и польз в человеческом мире связаны с пищей и проявляются посредством пропитания. Благодаря разуму, а также удовольствию от пищи, в человеке ясно наблюдается проявление имени Хаким. А каждая из сотен множеств наук, открытых при помощи человеческого разума, описывает одну разновидность проявления имени Хакям.

Например, *если спросить у Медицины: “Чем является эта Вселенная?”* Конечно, она скажет: “Она – очень упорядоченная и совершенная великая аптека. Каждое лекарство в ней прекрасно приготовлено и упаковано”.

Если спросить Химию о Земном шаре, то она ответит: “Земной шар - это универсальная химическая лаборатория”.

Наука о машиностроении скажет: “Некая совершенная фабрика, не имеющая никаких недостатков”.

Наука о земледелии скажет: “Бесконечно плодородное организованное поле и совершенный сад, в которых вовремя поспевают все виды злаков и плодов”.

Наука о торговле скажет: “Некая прекрасно организованная выставка, очень аккуратная ярмарка и некий магазин, торгующий очень качественными товарами”.

Наука о Продовольствии скажет: “Прекрасно организованный склад, в котором собраны все виды продуктов”.

Наука о питании скажет: “Некая Господняя кухня и котёл Милостивого, в котором в совершенном порядке одновременно готовятся сотни тысяч прекрасных блюд”.

Наука о воинской службе скажет: “Земля – это некий военный лагерь. Тогда, как каждую весну на службу призывается новый призыв новобранцев и на поверхности земли развернули свои отдельные палатки четыреста тысяч разных народов, находящихся в этой армии, по приказу одного-единственного Великого Командующего, лишь Его силами, Его состраданием, из Его казны в совершенном порядке каждому из тех народов выдаётся разная пища, разная форма, оружие, ведётся разное обучение, производится демобилизация и при этом ни кто и ни что не забывается и не путается, всё упорядоченно производится и управляется”.

И если спросить науку об электричестве, она конечно скажет: “Потолок величественного дворца этой вселенной очень гармонично и взвешенно украшен бесчисленными электрическими лампами. Но они настолько чудесно взвешены и гармоничны, что эти огромные небесные лампы, и в первую очередь Солнце, которые в тысячи раз больше Земли, беспрестанно горят, но их равновесие не нарушается, они не взрываются и не вызывают пожар. Поскольку их расходы беспредельны, то откуда поступает их топливо и горючие материалы? Почему не иссякает их топливо? Почему не нарушается баланс их горения? Если регулярно не смотреть даже за маленькой лампой, она погаснет. Так посмотри на мудрость и могущество Мудрого Всемогущего Творца, который без угля и керосина поддерживает горение и не даёт погаснуть Солнцу, которое согласно астрономии более чем в миллион раз больше Земного шара, и которое старше Земли более чем на миллион лет (**Примечание**), посмотри и скажи “Субханаллах”! По числу десятых долей минут в продолжительности жизни Солнца скажи: “Машаллах, Баракаллах, Ля иляха илля Ху!”

Значит, в этих небесных лампах имеется очень чудесный порядок и за ними ведётся очень внимательный надзор. Словно паровым котлом этих крупнейших и очень многочисленных огненных масс, бессчётных све-

Примечание: Интересно, если подсчитать сколько нужно дров, угля и керосина для солнечной печи или лампы обогревающей дворец этого мира? Согласно данным астрономии, для каждодневного горения необходимо миллион куч дров размером с Земной шар и тысячи морей керосина. Так задумайся над мудростью, величием и могуществом Всемогущего Создателя, заставляющего солнце светиться без дров и без газа, скажи по числу частиц солнца “Субханаллах, Машааллах, Баракаллах!”

тящихся лампад является обладающий неиссякаемым жаром Ад, который даёт им свой не имеющий света жар. А центральной станцией, производящей свет этих электрических ламп, является вечный Рай. В согласии с великим проявлением имён Хакям и Хаким, продолжается их гармоничное горение. И так далее...

Итак, по твёрдому свидетельству каждой из сотен наук, эта Вселенная в безупречной гармонии украшена бесчисленными мудростями и пользами. И эта гармония и мудрость, удивительной и всеобъемлющей мудростью Всевышнего устроенные во Вселенной, в уменьшенном масштабе заложены им в самом маленьком живом существе и в маленьком семечке. Известно и очевидно, что преследование цели, мудрости и пользы возможно лишь обладателем воли, намерения и желания. Иначе не бывает. Не возможно чтобы неразумные причины и природа, не обладающие волей и способностью выбора и желания совершали и имели отношения к подобного рода делам.

Значит не знание либо отрицание Мудрого Творца, Независимого Делателя, на которого указывают и бытие которого делают необходимым существующие во всех существах этой вселенной бессчётные мудрости и гармония, является потрясающим невежеством и неопикуемой глупостью. Да, если есть в этом мире нечто самое поразительное – это отрицание Творца. Потому что, даже самому тёмному невежде будет ясно насколько невежественным и глупым является не осознание и знание Того, на бытие и единство которого указывает беспредельная гармония и мудрость существ этой вселенной. Даже могу сказать, что считающиеся глупыми отрицающие существование Вселенной последователи скептицизма, являются самыми умными среди неверующих. Поскольку признавать существование вселенной и не верить в Аллаха, в Создателя – это неразумно и невозможно, поэтому они решили отрицать существование вселенной. Отрицали даже своё существование. Заклучая, что абсолютно ничего нет, отказываясь от разума, они спаслись от бесконечной глупости других неверующих, прикрываящих своё неверие разумом, и в некоторой степени приблизились к разумности.

● ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ

Как было указано в Десятом Слове, ни один разумный человек не согласится с тем, что Мудрый Творец и некий очень Мудрый Мастер, возводя дворец, при установке каждого его камня будет внимательно соблюдать сотни мудростей, а затем, не построив крышу этого дворца, допустит разрушения и потери всех мудростей, с которыми он возводился. И если

один Абсолютно Мудрый, совершенно мудро преследует в трёхграммовой косточке сотни пудов различных польз, целей и мудростей, то невозможно чтобы Он затратил очень много средств на создание огромного как гора дерева для одной лишь маленькой трёхграммовой пользы, для одной мелкой цели, для того, чтобы оно принесло один – единственный плод. Потому что совершение Им такого расточительного излишества будет полностью противоречить и не совпадать с Его собственной мудростью. И точно также, если Мудрый Творец, разместивший по сотне мудростей в каждом существе дворца этой вселенной, и наделивший каждое создание сотнями обязанностями, даже каждому дереву вложивший столько смыслов, сколько оно имеет плодов, и столько обязанностей, сколько на нём цветов, не произведёт Конца Света и не создаст Воскрешения и Судного Дня, то обратятся в бессмыслицу все эти бессчётные мудрости и бесчисленные обязанности. Словно совершенное могущество этого Абсолютно Всемогущего станет абсолютным бессилием, совершенная мудрость этого Абсолютно Мудрого сменится на бесконечную никчёмность и бесполезность, и прекрасная милость этого Абсолютно Милостивого сменится на бесконечную мерзость, а совершенная справедливость Абсолютно Справедливого – на бесконечное насилие и несправедливость. Всё равно, что отрицать мудрость, милость и справедливость, видимые каждым во вселенной. Это же является самым поразительным противоречием и нелепостью, заключающим в себе бесчисленные заблуждения. Пусть же заблудшие люди увидят, насколько, подобно ожидаемой их могиле мрачным и тёмным пристанищем змей и скорпионов колодезем является их путь заблуждения. И пусть осознают, насколько, подобно Раю прекрасной и светлой дорогой является вера в вечную жизнь, и примут веру.

• ПЯТАЯ ЧАСТЬ

Две темы.

Первая тема. Всевышний Творец, в соответствии с требованием имени Хаким, создаёт каждую вещь в самой удобной форме, используя самый короткий путь, самый лёгкий вариант, самый полезный вид. Это показывает, что в естестве нет расточительства, бессмыслицы и бесполезности. Как расточительство противоречит имени Хаким, также бережливость и экономия являются его требованием и основным правилом.

О, небережливый и расточительный человек! Пойми, насколько противоречат истине твои действия, оттого что ты не соблюдаешь самое

основное правило всей Вселенной – экономию и бережливость! Осознай, насколько основательному и всеобщему правилу учит аят Корана

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا¹⁶³

Вторая тема. Можно сказать, что имена Хакям и Хаким в явной степени доказывают и требуют пророческую миссию Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*).

Да, поскольку для понимания очень глубокомысленной книги необходим учитель. Для очень прелестной красоты нужно зеркало, чтобы она могла увидеть и показать себя. А для очень совершенного творчества и искусства необходимо, чтобы кто-нибудь продемонстрировал его. То, конечно же, среди человеческого рода, которому обращена Великая Книга Вселенной, в каждой букве которой кроются сотни смыслов и мудростей, должен быть совершенный руководитель и великий учитель, который научил бы находящимся в той книге святым истинным мудростям, точнее сообщил бы о существовании во вселенной мудрости, был бы средством для проявления и воплощения Божественных целей создания вселенной, сообщил и показал бы совершенное искусство и прекрасные имена Творца, проявляющиеся с большой важностью во всей вселенной по Его воле. И, по причине того, что этот Создатель всеми существами желает вызвать любовь к себе и ожидает от разумных созданий ответа, то если кто-нибудь от имени этих разумных существ, отвечая широким поклонением на это широкое проявление Божественной Заботы и Правления, приводя в экстаз сушу и море, громко на все небеса и Землю объявляя и прославляя, обернёт взгляды обладателей разума к Творцу этих творений, и со святыми уроками и учениями, привлекая слух всех разумных посредством чтения Величественного Корана, в самом прекрасном виде покажет Божественные цели этого Мудрого Творца, и самым совершенным образом ответит на все проявления мудрости, красоты и могущества Творца, то конечно, такая личность подобно Солнцу необходима для этой вселенной. И очевидно, что отвечает этому и в самом совершенном виде исполняет эти обязанности Почтеннейший Посланник Всевышнего - Пророк Мухаммад (*Мир Ему и Благо*). Значит, как солнце делает необходимым существование света, а свет – существование солнца, так и мудрость заключенная во вселенной делает необходимой Пророческую миссию Ахмада (*Мир Ему и Благо*).

Да, подобно тому, как величайшие проявления имён Всевышнего Хакям и Хаким необходимо требуют пророческую миссию Ахмада (*Мир Ему и Благо*), также в высшей степени требуют её и величественные проявления

таких имён Всевышнего как - Аллах, Рахмáн, Рахíм, Вадуд, Мун'им, Карим, Джамиль и Рабб.

Например, обширная милость, являющаяся красотой имени Рахмáн, проявляется благодаря этой Личности, являющейся Милостью для Миров. Также Божественная Любовь и познание Творца, являющиеся проявлением имени Вадуд, исполнятся и найдут ответ лишь благодаря Любимцу Господа Миров. И всю красоту являющуюся проявлением имени Джамиль, то есть: проявления красоты Творца, красоты Его имён, красоты Его искусства, красоты Его творений можно увидеть в зеркале Ахмада (*Мир Ему и Благо*). Также красота величия Господства и Божественного Правления осознаётся и подтверждается благодаря пророческой миссии личности Ахмада, который является глашатаем этого Божественного Правления. И так далее... Подобно этим примерам, каждое из большинства Прекрасных Имён Аллаха является отдельным блестящим доказательством пророчества Ахмада (*Мир Ему и Благо*).

Вывод. Поскольку Вселенная существует и отрицать её невозможно, то конечно невозможно отрицать и такие очевидные истины как мудрость, благосклонность, милость, красота, порядок, равновесие и изящество вселенной, которые являются её красками, красотою, светом, сиянием, искусством, жизнью и связью. Поскольку отрицать эти качества и деяния невозможно, конечно невозможно и недопустимо отрицание обладателя этих качеств, автора этих деяний и солнца этих сияний, которым является Необходимо Сущий, Мудрый, Щедрый, Милосердный, Красивый, Судящий и Справедливый Аллах. И конечно ни как нельзя отрицать того, кто является основой проявления этих качеств и деяний, точнее причиной их совершенства, точнее основанием для их претворения в жизнь, то есть великого руководителя, совершенного учителя, величайшего глашатая, открывателя тайны вселенной, зеркало ни в ком и ни в чём не нуждающегося Всевышнего, любимца Милостивого, которым является Мухаммад Алейхиссаламу Вассалам и его пророческая миссия. Подобно сиянию истин и сияниям сути Вселенной, его пророчество также является самым блистающим светом Вселенной.

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ الْأَيَّامِ وَذَرَّاتِ الْأَنَامِ
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ²⁴²

Четвёртый пункт Тридцатого Сияния

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ²⁴³

Один смысл этого аята и одно проявление Величайшего Имени Аллаха, включающее в себя имена Вахид и Ахад, или же проявление имени Фард, являющегося одним из шести сияний Его Величайшего Имени, я увидел во время благородного месяца Шавваль в Эскишехирской тюрьме. Препоручая “Рисале-и Нур” подробные разъяснения этого великого проявления, здесь очень коротко, в семи указаниях изложим истинное единобожие, видимое в великом проявлении имени Фард.

● ПЕРВОЕ УКАЗАНИЕ

Величайшее имя Аллаха - Фард, в некоем великом проявлении поставило на всей Вселенной в целом, на каждом отдельном виде созданий и на каждой отдельной единице по одному штампу Единобожия, по одной печати принадлежности Одному Создателю, что было подробно показано в “Двадцать втором Слове” и в “Тридцать Третьем Письме”. Здесь же мы укажем лишь на три печати.

Первая печать. Проявление единства поставило на лике Вселенной такую печать принадлежности Одному Создателю, что привело её в вид некоего неделимого целого. Тот, кто не может управлять всей Вселенной, не может быть истинным хозяином и какой бы то ни было её части. И эта печать такова:

Разные виды созданий, существующих во Вселенной, словно зубчатые колёса самой отлаженной фабрики, поддерживают друг друга, помогают друг другу в исполнении обязанностей. Между ними имеется такая солидарность, такая взаимоподдержка, такой взаимообмен, такая устремлённость на помощь друг другу, такое взаимовращение и взаимодействие, что

они образуют некую единую сущность, которая, подобно элементам человеческого тела, не приемлет разделения. Если держащий поводья одного элемента не сможет держать поводья всего целого, то и поводьев того единственного элемента ему не удержать.

Итак, эта сплочённость, солидарность, взаимообмен и взаимодействие представляют собой на лике Вселенной некую весьма блистательную великую печать принадлежности Одному Создателю.

Вторая печать. С проявлением имени Фард на земной поверхности и на лике весны видны такие яркие печать Единственности (Ахадият) и штамп Его Единства (Вахидият), которые доказывают, что тот, кто не управляет всеми живыми существами Земли, со всеми их единицами, во всех их состояниях и действиях, кто не видит их всех одновременно, не знает и не создаёт, тот в отношении созидания не может вмешаться ни во что. И эта печать такова:

Даже не принимая во внимание весьма чёткие, но скрытые печати, стоящие на минеральных веществах, элементах и неодушевлённых созданиях Земли, посмотри только на узорчатую печать, сплетённую из ковровых нитей двухсот тысяч племён животных и двухсот тысяч видов растений:

Своими глазами мы видим, что весенней порой на поверхности земли одновременно, безо всяких трудностей, точно и вовремя, из неожиданных мест всем им, находящимся вместе и внутри друг друга, особыми мерами выдаются разные облики, разные обязанности, разные продукты питания, разные оснащения, всё, что нужно всякой вещи, ничего при этом не путая, не ошибаясь, среди предельной запутанности в предельной степени различённо и не похоже друг на друга. И это состояние на лике земли, эти меры и управление являются такой печатью Единства Творца и таким штампом Его единственности, что тот, кто не создал сразу из ничего всех этих созданий и не управляет всеми ими вместе взятыми, в отношении управления и созидания не может вмешаться ни во что. Потому что, если бы кто-то вмешивался, то это бескрайне широкое равновесие управления нарушилось бы. Однако люди, по воле Всевышнего, имеют некое формальное служение полезному развитию тех законов Божественного Правления.

Третья печать. На лице человека... Скорее человеческое лицо – это такая печать Единобожия, что никакая причина, не охватывающая внимательным взором сразу все человеческие единицы, которые были и будут со времен Адама до конца света; не расставившая на каждом из тех лиц по одной особой примете отличающей его от остальных, и не поставившая на том маленьком лице бесчисленных отличительных признаков,

не сможет вмешаться в созидание печати Единственности Творца на лице даже одного-единственного человека. Да, Тот, Кто ставит на лицо человека ту печать, конечно, держит перед Своим созерцающим взором и в кругу Своего знания все человеческие единицы, так что лицо каждого человека, по наличию таких основных признаков, как глаза, уши, рот и так далее, похоже на лица других, но по отличительным признакам не походит полностью ни на одно из них. Подобно тому, как такие элементы того лица, как глаза и уши, будучи схожи друг с другом, являются неким штампом Единобожия, свидетельствующим, что Творец всего человечества один и един, также и мудрые их различия по многим отличительным признакам для сохранения прав человека, чтобы они не путались по лицам и отличались друг от друга, превосходя в этом другие виды созданий, показывают наличие у Того Единственного Творца воли, выбора и желания. А вместе с тем это становится другой и очень тонкой печатью единства, говорящей, что никто, никакая причина, не создавшая всех людей, животных и даже всю вселенную, поставить эту печать не в силах.

● ВТОРОЕ УКАЗАНИЕ

Миры этой вселенной, виды созданий в ней и её элементы настолько взаимосвязаны, что никакая причина, не обладающая всей вселенной в целом, не может действительно управлять ни одним видом, ни одним её элементом. Слово единое проявление имени Фард, сделало всю вселенную единым целым, и каждая вещь во вселенной объявляет это единство. Например, то, что солнце, являющееся лампой этого мира, одно – указывает на то, что весь этот мир принадлежит Одному; подобно этому и воздушная стихия, являющаяся служителем быстрого перемещения живых существ, одна; и являющийся поваром огонь – один; и губка дождевых облаков, поливающих сад земли, везде одна и та же; и дождь, спешащий на помощь всем живым существам, везде один... а также то, что каждый из большинства видов животных и растений свободно распространён по всей земле; единство их вида, и одно место их обитания; всё это весьма твёрдо указывает и свидетельствует, что все существа, вместе с местами их обитания, принадлежат одному-единственному Хозяину.

Итак, судя по этому, взаимосвязанные и сплетённые друг с другом виды всего, что есть во вселенной, привели всю вселенную в такое целое, что в отношении созидания, она не приемлет разделения. Никакая причина, сил которой не хватает на всю вселенную, не в силах чем-либо управлять и что-либо создавать во вселенной, даже один атом.

● ТРЕТЬЕ УКАЗАНИЕ

Величайшее проявление имени Фард привело Вселенную в вид неких бесчисленных Божественных писем, вложенных друг в друга. И как на каждом том письме стоят бесщётные печати Единства и многочисленные штампы Его Единственности, так же Вселенная, по числу слов каждого письма, несёт печати Единства, и по числу тех печатей показывает своего Автора.

Да, каждый цветок, каждый плод, каждая травинка, даже каждое животное и каждое дерево являются отдельными печатями Единственности Творца и отдельными штампами Божественного Самадията. И если местность, на которой они находятся, примет образ некого письма, то каждый из них превратится в некий автограф и покажет Того, Кто написал эту местность. Например, некий жёлтый цветок в некоем саду – это своего рода печать Художника того сада. Он в очевидно указывает: Кому принадлежит эта печать–цветок, то и все цветы этого вида, разбросанные по всей земле, являются некими Его словами, и этот сад также является неким Его письмом. Из этого исходит, что каждая вещь, показывая все вещи принадлежащими её Создателю, указывает на некое величайшее Единобожие.

● ЧЕТВЁРТОЕ УКАЗАНИЕ

Вместе с тем, что великое проявление имени Фард является очевидным подобно солнцу, оно принимается с бесконечной лёгкостью и разумностью как нечто необходимое. Многобожие же, представляющее собой противоположность и противоречие этому проявлению, является беспредельно затруднительным и в предельной степени далёким от разума, а скорее, является невозможным и отвергаемым, что подтверждено многими доказательствами, изложенными в частях “Рисале-и Нур”. Сейчас, препоручая подробное изложение этих доказательств тем частям, разъясим здесь лишь три пункта:

Первый. В конце “Десятого” и “Двадцать девятого Слова” кратко, а в конце “Двадцатого Письма” подробно весьма твёрдыми аргументами мы доказали, что для могущества Единого и Единственного Творца создание самой огромной вещи также легко, как сотворение вещи самой маленькой. Весну Он создаёт также легко, как один цветок. И каждой весной Он с лёгкостью создаёт перед нашими глазами тысячи подобий Дня воскресения из мёртвых. Неким огромным деревом Он управляет также просто, как и маленьким плодом. Если же все эти вещи препоручить многочисленным причинам, тогда каждый плод станет затруднительным и затратным, как целое дерево; и один цветок станет тяжёлым и сложным, как весна.

Да, если военное оснащение некой армии будет производиться на одном заводе под командованием одного командира, то оснастить эту армию будет также легко, как оснастить одного-единственного солдата. Если же оснащение каждого солдата будет производиться на разных заводах, и если командование перейдёт от одного человека к множеству, тогда для каждого солдата потребуется столько же заводов, как для всей армии. И точно также, если всё сущее придавать Единому и Единственному Творцу, тогда создание бесчисленного множества единиц какого-либо вида становится простым, как одна единица. Если же придать причинам, тогда каждая единица станет такой же сложной, как целый вид.

Да, и единство, и уникальность становятся возможны со связью каждой вещи с Тем Единственным, с опорой на Него. И эта связь, и эта опора могут обратиться для той вещи некими нескончаемыми силой и могуществом. И тогда некая маленькая вещь может с силой той связи и опоры свершить дела и выдать результаты, тысячекратно превышающие её собственные силы. И нечто очень сильное, но не опирающееся и не связывающееся с Единым и Единственным Всевышним, может совершить лишь незначительные, соответствующие его собственной силе, дела. И соответственно тому уменьшатся его результаты.

Как, например, некий очень смелый и сильный, неподчинённый ни какой армии человек, поскольку свои оружие и провиант он вынужден нести с собой и на своей спине, то он временно может противостоять лишь десяти своим врагам. Потому что собственных сил человека может хватить лишь на столько. Однако человек, который посредством воинского удостоверения связан с неким главнокомандующим и опирается на него, не вынужден сам нести груз вооружения и провизии, а потому, словно имеет неиссякаемую силу и сокровищницу, может взять в плен маршала некой побеждённой армии, даже вместе с тысячей солдат.

Значит, по секрету Божественного Единства и Единственности некий муравей может победить Фараона, мошка – Намруда, микроб – тирана, а также некое семечко величиной с горошину может поднять на своих плечах подобно горе огромную сосну. Да, ввиду того, что некий главнокомандующий может отправить на помощь одному солдату армию, и поскольку целая армия может быть стянута за спиной того солдата, он имея такую духовную силу, словно за ним стоит целая армия, во имя главнокомандующего удостоивается весьма великих достижений. Также и, поскольку Извечный Властелин является Единым и Единственным, то (нет необходимости, но если представить необходимым) на помощь каждой вещи Он отправит всё сущее, и за спиной каждой вещи стянет армию вселенной, и

каждая вещь может опереться на силу, по мощи равную вселенной, и против каждой вещи (если вообразить необходимым) всё сущее может выйти в роли силы Того Единого Главнокомандующего. Если же Единственности Творца не будет, то каждая вещь потеряет всю эту силу, станет ничтожной, и пропадут её результаты.

Так вот, постоянно наблюдаемое нами происхождение удивительных творений от очень мелких и незначительных вещей, явно показывает нам Божественное Единство и Единственность. Иначе же плоды, результаты и дела каждой вещи, были бы такими же незначительными как возможности и силы этой вещи. И не осталось бы ничего от предельной доступности и высшей степени изобилия этих находящихся перед нашими глазами весьма ценных вещей. И дыню или гранат, которые сейчас мы покупаем за сорок целковых, нам бы не поесть и за сорок тысяч. Да, вся легкость, доступность и изобилие, имеющиеся в этом мире, исходят от Единства и свидетельствуют о Единственности Творца.

Второй пункт. Существа создаются двумя способами. Первый из них – называемое “новшеством и изобретением” – создание из ничего. Второй – называемое “построением и составлением” – наделение существованием посредством сбора из уже имеющихся элементов и вещей. В соответствии с проявлением Единства и секретом Единственности Создателя это будет происходить бесконечно легко и просто. Если же не придать Единственности Создателя, то будет немыслимо трудно и неразумно. Между тем, очень лёгкое и простое, в весьма совершенном виде появление на свет существ этой вселенной явно показывает, что оно является проявлением Единственности Творца и доказывает, что всё сущее является непосредственно творчеством Всемогущего Единственного Создателя.

Да, если придать всё сущее Одному-Единственному Создателю, то, словно чиркнув спичкой, Своим бескрайним могуществом, величие которого очевидно по его произведениям, Он создаёт их из ничего. И своим всеобъемлющим, безграничным знанием Он для всякой вещи определяет некую меру, представляющую собой своего рода нематериальный шаблон. И в соответствии с образом и планом, находящимися в том зеркале Его знания, Он с лёгкостью размещает частицы данной вещи внутри этого теоретического шаблона и сохраняет их точное положение.

Если и понадобится собрать частицы из разных мест, то в связи с законами знания и всеохватными правилами могущества эти частицы, вследствие их связи с теми законами и направляющим могуществом, стекаются посредством них подобно дисциплинированным солдатам послушной

армии, входят в предопределённую меру и теоретический шаблон охватывающий тело той вещи, и с лёгкостью формируют его. А скорее, подобно тому, как отражение в зеркале посредством фотоаппарата проявляется на бумаге, или подобно проявлению текста некоего письма, написанного невидимыми чернилами, после нанесения на него проявляющего состава, могущество с лёгкостью одевает внешнее бытие на сути вещей и формы существ, находящихся в зеркале извечного знания Одного-Единственного Творца. Переводит их из мира смыслов в явный мир и показывает взорам.

Если же не придать всё это Одному-Единственному Создателю, тогда тельце мухи придётся с помощью неких очень точных весов собирать из элементов, находящихся по всем концам света. Потребуется некий материальный шаблон, и даже столько шаблонов, сколько у той мухи органов и частей тела, чтобы, просеяв всю поверхность земли и её элементы и принеся отовсюду особые частицы именно этого искусного тельца, точно разместить их в нём. А также понадобится особым способом извлечь из духовных миров такие тонкие и точные духовные изящества, как душа и чувства, находящиеся в том тельце.

Так вот, создать муху в таком виде также сложно, как всю вселенную. Всё становится стократно сложным, а скорее, стократно невозможным. Потому что никто и ничто, кроме Единственного Создателя, не может создавать из ничего и из небытия, в чём согласны все люди религии и науки. В таком случае, если сотворение приписать причинам и природе, то каждая вещь сможет получить существование лишь, будучи собранной из множества других вещей.

Третий пункт. Коротко изложим несколько примеров, объяснённых в других местах и указывающих на то, что если всё сущее придать Одному-Единственному Создателю, то оно станет лёгким, как одна-единственная вещь, если же придать природе и причинам, то существование одной-единственной вещи станет таким же сложным, как существование всего сущего.

Например, если одному офицеру поручить управление тысячи солдат, а также если одного солдата отдать под командование десяти офицеров, то управлять тем одним солдатом будет в десять раз сложнее, чем целым полком. Потому что приказывающие ему будут препятствовать друг другу, и в этой путанице тот солдат не найдёт никакого покоя. И если требуемые от полка задачи и результаты поручить одному-единственному офицеру, то они достигаются и получаются легко и без всяких затруднений. Если же решение тех задач и получение результатов поручить рядовым

солдатам того полка, не имеющим ни начальника, ни главного, ни сержанта, то лишь с большой неразберихой и спорами они в весьма ущербном виде смогут исполнить то, что им поручено.

Второй пример. Если в такой многокупольной мечети, как Ая-Софья, кладку камней в купола и удержание их в висячем положении поручить одному мастеру, то он легко может это сделать. Если же самим камням поручить принять такое положение, то для того, чтобы они смогли, сомкнув головы оставаться на весу, каждый камень должен будет стать для других камней и абсолютным повелителем, и абсолютным подчинённым. В таком состоянии, для того чтобы решить задачу, которую мог легко выполнить один мастер, нужно будет сделать столько дел, сколько не сделает и сотня мастеров, и лишь тогда можно будет достичь результата.

Третий пример. Земной шар является одним слугой, одним рядовым Одного-Единоного Творца. И поскольку этот рядовой слушает приказ одного Творца, то для достижения таких результатов, как смена сезонов, существование времён дня и ночи, показ высоких и величавых движений в небесах и, словно в кинотеатре, обновление небесных картин, этот рядовой, получив одно-единственное повеление своего Творца, в некоем экстазе, появляющемся от радости исполнения той обязанности, вращаясь подобно вдохновлённому мевлеви, становится средством для получения и появления всех тех величественных результатов. Словно этот один рядовой командует великими манёврами на полигоне вселенной.

Если же не придать всё Одному-Единому Творцу, чьё Божественное правление и забота охватывают всю вселенную, и чья власть и повеление распространяется на всё сущее, тогда для получения тех результатов, тех небесных манёвров и земных сезонов нужно будет миллионам звёзд и планет, которые в тысячи раз больше Земного шара, каждые двадцать четыре часа и каждый год преодолевать дистанцию длиной в миллионы лет.

Итак, такой служащий, как Земной шар, рождая своими двумя вращениями подобно вдохновлённому мевлеви – вокруг оси и по орбите – такие величественные результаты, является одним примером того, какая бесконечная лёгкость имеется в Единобожии; и вместе с этим показывая в какой степени трудным, а скорее невозможным является получение тех же результатов в миллионы раз более сложными движениями и бесконечно более длинными путями, он является примером того, насколько нереальные и пустые вещи находятся на пути многобожия и неверия.

Посмотри на невежество поклоняющихся причинам и обожествляющих природу через такой пример: Если думать, что: “Некто после того,

как он своим необыкновенным искусством очень точно подготовил части и детали некой чудесной фабрики или удивительных часов, или же величественного дворца, или некой прекрасной книги, не запустит их в работу просто собрав те детали, а вместо этого с очень большими затратами сделает из каждой той детали, части, шестерни, даже из бумаги и пера некие отдельные удивительные машины, чтобы они вместо мастера работали сами по себе и собрали эту фабрику, дворец и часы, или написали ту книгу. И эти мастерство и искусство, посредством которых ему очень хочется показать свои умения и совершенства, он отдаст им”, – ты поймёшь, насколько это будет неразумно и невежественно. И точно также те, которые приписывают созидание причинам и природе, впадают в удвоенное невежество. Потому что над природой и причинами есть весьма чёткий след искусства. Они так же, как и другие создания, являются сотворёнными. Тот, Кто создал их таковыми, создаёт также и их результаты, и показывает их всех вместе одновременно. Создающий косточку создаёт над ней и дерево, и создающий дерево сотворяет также и плоды на нём. Иначе, для обретения существования разных причин и природ, опять же потребуются другие точные причины и природы. И так далее, чем глубже, тем больше потребуется принять существование бесконечной, бессмысленной и невероятной цепи воображений. Это же среди невежеств является самым редким.

● ПЯТОЕ УКАЗАНИЕ

Во многих местах мы твёрдыми доводами доказали, что самой основной чертой власти является её независимость и самостоятельность. Даже слабая тень власти, имеющая место среди бессильных людей, для сохранения своей независимости яростно отвергает вмешательство других и никому не позволяет лезть в своё дело. Многие правители, по причине этого отвержения вмешательства, безжалостно убивали своих невинных детей и любимых братьев. Значит самой основной чертой истинной власти, её самой неотъемлемой необходимостью и постоянным требованием является независимость, самостоятельность и отвержение чужого вмешательства.

Итак, из-за этой весьма основательной черты, поскольку власть Аллаха находящаяся на уровне Абсолютного Господства очень мощно отвергает многобожие, соучастие и чужое вмешательство, Коран Превосходно Излагающий также весьма горячо и строго, с многократными повторами показывая Единобожие, с великими угрозами отвергает существование других божеств и сотрудничество в делах Всевышнего.

Итак, подобно тому, как власть Аллаха в Правлении делает твёрдой необходимостью Единобожие и Единство, показывает в них очень сильную потребность и весьма острую надобность, так и на лице вселенной, начиная от всей вселенной в целом, от звёзд, до растений, животных, минералов, до частных, индивидуумов и частиц – видимые во всём предельно совершенный порядок и прекраснейшая гармония – являются несомненными свидетелями и яркими доказательствами Единственности и Единства Творца. Потому что, если бы имело место вмешательство других, то эти весьма чуткие порядок, гармония и равновесие вселенной нарушились бы, и были бы видны следы дисгармонии. По смыслу аята:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا²⁴⁴

этот необыкновенный, совершенный порядок вселенной тогда бы смешался и пришёл к своей гибели. Между тем, как говорит аят:

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ¹⁵⁵

поскольку от частиц и до звёзд, от Земли и до Небес ни в одном отношении не видно следов каких-либо изъянов, недостатков и путаницы, то этот порядок вселенной, эта гармония созданий и это равновесие мира, в весьма ярком виде показав проявления имени Фард, свидетельствуют о единобожии.

И по секрету проявления Единства Создателя, поскольку самое маленькое живое существо представляет собой некую уменьшенную копию и маленькое оглавление вселенной, хозяином того единственного создания может быть лишь Тот, Кто под Своей властью держит всю вселенную. И поскольку некая косточка по своему творению не отстаёт от дерева, а некое дерево представляет собой своего рода маленькую вселенную, и каждое живое существо подобно маленькой вселенной и маленькому миру, то проявление этого секрета Единственности Творца доводит многобожие и соучастие до степени невозможности.

С этим секретом эта Вселенная становится не то что неким целым не приемлющим разделения, а скорее таким единым, которое по-сути невозможно делить и разъединять, в котором вообще нельзя сотрудничать и которое совсем не приемлет многочисленного вмешательства; поскольку каждая её часть является единичной и индивидуальной, а целое – единым целым, то для соучастия не остаётся абсолютно никакой возможности. Великое проявление имени Фард через этот секрет Единства явно доказывает истину Единобожия.

Да, подобно тому, как взаимосвязь всех видов созданий во вселенной, их скрепление между собой и то, что функции каждого касаются всех, приводят вселенную, с точки зрения её сотворения и управления, в некое целое, не приемлющее разделения, так и всеобщие всеобъемлющие процессы, действующие во Вселенной также взаимосвязаны друг с другом. То есть, например, в процессе наделения жизнью одновременно просматривается процесс обеспечения пропитанием и кормления. И в тех процессах оживления и кормления одновременно наблюдается процесс устройства и оснащения тела, того живого существа. И в то же время в тех процессах кормления, оживления, устройства и оснащения, в глаза бросаются процессы придания формы, заботы и ухода. И так далее, вследствие взаимосвязи и сплетения всеобъемлющих и всеобщих процессов, смешения их подобно семи цветам белого цвета, и поскольку каждый из тех процессов по своей сути едино охватывает и объемлет большинство существ и является неким единым действием, то с точки зрения того, что в любом случае их вершит Некто один-единственный, и что каждый из них распространяется на всю Вселенную, и солидарно объединяется с другими процессами, они приводят Вселенную в некое целое, не приемлющее деления. И подобно этому, поскольку каждое из живых существ является неким семечком, неким оглавлением и подобием вселенной, то с точки зрения управления ею, они привели её в некое такое единое, разделить и разъединить которое невозможно. Значит, Вселенная – это такое целое, в котором для того, чтобы быть Господом одной части, нужно быть Господом всего того целого. И она – такое единое, каждая часть которого выходит на положение индивидуума. И для того чтобы провозгласить своё господство над тем индивидуумом, нужно подчинить себе всё то единое.

● ШЕСТОЕ УКАЗАНИЕ

Подобно тому, как Единство Господа являются почвой и основой всех совершенств (**Примечание**), а также источником всех мудростей и целей сотворения вселенной, также они являются единственным способом и ис-

Примечание: Даже самым явным доказательством и самым мощным аргументом истинности существования бескрайней красоты и совершенства Всевышнего является Его Единственность. Ведь если известно, что Творец вселенной Единый и Единственный, то становится понятно, что все имеющиеся во вселенной красоты и совершенства являются тенью, проявлениями, знаками и просачивающимися каплями святых совершенств и красот, имеющихся у Этого Единственного Творца. Иначе же красоты и совершенства вселенной остались бы принадлежащими созданиям и некоторым бессознательным причинам. В таком случае вечная сокровищница Божественных совершенств осталась бы нераскрытой и безвестной.

точником исполнения желаний и нужд всех обладателей сознания и разума, особенно человека. Если не будет Единства Всевышнего, то погаснут все желания и стремления людей, пропадут плоды сотворения вселенной, и будет причиной исчезновения большинства совершенств, являющихся существующими и действительными.

Например, у человека имеется очень сильное и непоколебимое желание и любовь к вечности. И удовлетворить это желание может Тот, Кто по секрету Единства держит под Своей властью всю вселенную и может, словно закрыв одно помещение и открыв другое, закрыть этот мир и открыть мир иной. И подобно этому желанию, ещё тысячи человеческих стремлений связаны с секретом Единства и истиной Единобожия. Если не будет Единства Всевышнего, то они не осуществляются. И если бы не было Одного Единственного Господа, одновременно и едино управляющего всей вселенной, то все желания и нужды остались бы неисполненными. Если и представить, что они исполнятся, то лишь в весьма неполноценном виде.

Так вот, по причине этой великой сути, Коран Превосходно Излагающий со многими повторами, с неким мощным жаром и высоким красноречием даёт урок Единобожия и Единства Творца. И подобно этому, все пророки, святые и праведники находят свои самые высокие наслаждения и счастье в формуле Единобожия, которой является фраза: “Ля иляха илля Ху” – “Нет божества, кроме Него!”

• СЕДЬМОЕ УКАЗАНИЕ

Итак, пророчество Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), в самом прекрасном виде дающее урок этого Истинного Единобожия со всеми его уровнями, объявляющее о нём и доказывающее, конечно, является таким же, несомненно твёрдым, как это Единобожие. Потому что самой большой истиной существования является Единобожие, и учит ему со всеми его реалиями – этот Человек (*Мир Ему и Благо*). И конечно, можно сказать, что все доводы доказывающие Единобожие, вследствие также твёрдо доказывают и его пророческую миссию, и истинность его обязанности, и верность его призыва. Да, пророческая миссия, которая истинно раскрыла Единство Творца, заключающее в себе тысячи таких высоких истин, и научила им, является твёрдой необходимостью и потребностью этого Единобожия и Единства Всевышнего. Они требуют её в любом случае.

Итак, в качестве примера изложим три из очень многих доводов и причин свидетельствующих о степени важности и возвышенности духовной личности Ахмада (*Мир Ему и Благо*), полностью исполнившего эту обязанность, и показывающих, что он является неким солнцем этой Вселенной.

Первый. Поскольку по смыслу: **اَلْسَّبَبُ كَالْفَاعِلِ** “Ставший причиной подобен исполнителю” – все благодеяния, совершённые всеми его последователями во все времена, отражаются на странице благих дел Ахмада (*Мир Ему и Благо*), а также поскольку молитвы за него ежедневно возносятся всеми его последователями постоянно принимаются, то подумав об уровне и степени к которым приводят все эти бесконечные мольбы, становится понятно, каким солнцем этой вселенной является духовная личность Мухаммада (*Мир Ему и Благо*).

Второй. Задумайся о его сущности, являющейся источником, семечком, жизнью и почвой великого дерева Ислама. Каково его духовное развитие, если он своими необыкновенными способностями и чувствами самым первым ощутил, совершил и произнёс образующие духовность мира Ислама святые фразы, восхваления и поклонения. Пойми с этим, насколько святость Мухаммада, взошедшая на уровень любимца Всевышнего, возвышается над другими святостями.

Когда однажды в одном только намазе мне в образе близком к восприятию сахабов раскрылась одна лишь фраза восхваления Всевышнего, то её степень важности показалась мне подобной целому месяцу поклонения. С чем я понял высокую значимость сахабов. Значит, во времена зарождения Ислама свет и благо священных фраз обладают особым достоинством. По причине свежести они имеют особую изящность, свежесть и наслаждение, которые с течением времени под воздействием беспечности скрываются и уменьшаются. Мухаммад же (*Мир Ему и Благо*) принял их прямо из истинного их источника (от Всевышнего Аллаха), впитал их и усвоил в самом свежем виде своими превосходными способностями. А потому он может получить от одного слова восхваления такое благо и свет, какое другой может получить лишь за год поклонения.

Итак, сравни, какое развитие на не имеющих конца и края уровнях совершенств получил, с этой точки зрения, Мухаммад (*Мир Ему и Благо*).

Третий. Поскольку перед Создателем этой вселенной самой важной основой всех целей её сотворения является человеческий род, и поскольку самым смышлёным слушателем всех Божественных обращений является человечество, то Один-Единственный и Всемогущий Творец, избравший Себе собеседником от имени того человечества, а скорее, от имени всей вселенной именно Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), являющегося среди людей самой знаменитой, самой главной и, судя по его делам и оставленным следам, самой совершенной и самой великой личностью, конечно, удостоил его бесконечных совершенств и бескрайней благодати.

Итак, есть ещё много пунктов, подобных этим трём, которые в весьма твёрдом виде доказывают, что духовная личность Мухаммада является неким духовным солнцем мира, а также великим аятом-знамением Великого Корана называемого этой вселенной, а также величайшим именем этого величайшего Корана различающего истину ото лжи, и неким зеркалом величайшего проявления Божественного имени Фард. Молим Одиного-Единственного и Самодостаточного Аллаха ниспослать из неисчерпаемой сокровищницы Его милости мир и благополучие этой Великой Личности - Мухаммаду по числу, полученного при умножении числа всех частиц вселенной на число десятых долей минут всего времени её существования!

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ⁶

* * *

Пятый пункт Тридцатого Сияния

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَانْظُرْ إِلَىٰ أَثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٤٥﴾
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

Один смысл этих двух великих аятов и проявление Величайшего Имени Аллаха, либо проявление имени Хайй (Живой), которое является одним из шести сияний, либо одним светом из двух сияний Его Величайшего Имени, издавна показалось моему разуму во время благородного месяца Шавваль в Эскишехирской тюрьме. Они не были вовремя записаны и сразу поймать эту священную птицу мы не смогли. После того, как она удалась, то мы хотя бы посредством маленьких знаков коротко покажем некоторые лучи этой огромной истины и этого великого света.

● ПЕРВЫЙ ЗНАК

“Что такое жизнь, являющаяся великим проявлением имён Аллаха Хайй (Живой) и Мухйи (Оживляющий) и какова её суть и обязанность?”

Ответ.

Жизнь – это:

- Самая важная цель этой Вселенной;
- и самый её большой результат;
- и самый её яркий свет;
- и самая нежная её закваска;
- и весьма процеженный её концентрат;
- и самый совершенный её плод;

- и самое высокое её совершенство;
- и самая прелестная её красота;
- и самое красивое её украшение;
- и секрет её единства;
- и её объединяющая связь;
- и источник её совершенств;
- и некая её чудотворная истина, превращающая самое удивительное и искусное одушевлённое существо и самое маленькое создание в некое подобие целой вселенной;

- и, словно становясь средством размещения вселенной в некоем маленьком живом существе, наряду с показом в нём некоего оглавления огромной вселенной, жизнь является самым необыкновенным чудом Божественного Могуущества, взаимосвязывающим то существо с большинством созданий и обращающим его в подобие некой маленькой вселенной;

- и некое необыкновенное, чудесное Божественное творчество, которое некую самую маленькую часть увеличивает посредством жизни, как нечто самое большое целое, и которое некую единицу приводит в вид единого целого мира, и показывает вселенную, как некое целое, как некое единое, не приемлющее в Управлении раздробленности, разъединения и соучастия;

- и она является самым ярким, самым твёрдым и совершенным из доказательств Вселенной, свидетельствующих о необходимости бытия, единства и единственности Живого, Вечносущего Творца;

- и среди Божественных творений она некий самый тайный и в то же время самый явный, самый ценный и самый доступный, самый чистый, самый яркий и самый глубокомысленный узор искусства Всевышнего;

- и она является нежным, капризным и хрупким проявлением милости Всемилоственного;

- и некое весьма содержательное зеркало Божественной деятельности;

- и некое диво Господнего созидания, объединяющее в себе проявления многих Прекраснейших Имён Аллаха, таких как Всемилоственный, Кормящий, Милосердный, Щедрый, Мудрый и так далее; и подчинившее себе многие истины, подобные кормлению, мудрости, благосклонности и милости; и являющееся источником и началом всех чувств, подобных зрению, слуху и осязанию.

И жизнь в великом цеху Вселенной является такой машиной по переработке, которая непрерывно повсюду наводит порядок, очищает, даёт раз-

витие и освещает. И словно тело, представляющее собой гнездо жизни, является для караванов частиц некой гостиницей, некой школой и казармой, для того чтобы те частицы исполнили свою обязанность, просветились там и обучились. Будто посредством этой машины жизни Живой и Оживляющий Творец украшает и освещает этот мрачный, тленный и низкий мир, даёт ему некий образ вечности, подготавливает к уходу в вечный мир.

И оба лика жизни, то есть её внутренняя и внешняя стороны блистающие, незапятнанны, безукоризненны и возвышенны. Поэтому, для того чтобы показать её прямой, без завес и причин непосредственный выход из-под Десницы могущества Всевышнего, в отличие от других внешние причины, не сделаны завесой Божественному управлению жизнью. Она – некое исключительное создание.

И истина жизни, будучи обращена к шести столпам веры, по смыслу и косвенно доказывает их. То есть, это некая светлая реальность, которая доказывает: и необходимость бытия Необходимо Сущего Творца и Его извечную жизнь; и иной мир, и вечную жизнь в нём; и существование ангелов, а также весьма мощно обращена к другим столпам веры и доказывает их необходимость;

И подобно тому, как жизнь является самым чистым экстрактом процеженным со всей вселенной, она представляет собой некий великий секрет, приносящий в качестве плодов благодарность, поклонение, восхваление и любовь, являющиеся самой важной Божественной целью и самым важным результатом сотворения мира.

Итак, прими во внимание эти двадцать девять вышеупомянутых важных и ценных особенностей и всеобщих обязанностей жизни. Затем узри за именем Всевышнего Мухьи (Оживляющий) величие имени Хайй (Живой). И с позиции этих величавых особенностей и плодов жизни познай, почему имя Хайй является Величайшим Именем Аллаха (Исм-и Азам).

И пойми, поскольку жизнь является самым большим результатом, самой великой целью и самым ценным плодом вселенной, сама она, конечно, тоже должна иметь великую, как Вселенная, цель, и такой же большой, как она, результат. Ведь как результатом дерева является плод, также и результатом плода, посредством его косточки, является новое дерево. Да, подобно тому, как целью и результатом этой жизни является жизнь вечная, также ещё одним её плодом является благодарность, поклонение, прославление и любовь по отношению к Живому и Дающему Жизнь Творцу. И эти благодарность, поклонение, прославление и любовь, являясь плодом жизни, являются также целью вселенной.

И отсюда пойми, что те, кто говорят, что цель жизни – это жить в удобствах, беспечно наслаждаться и страстно обогащаться, в весьма отвратительном невежестве, непризнательно, и даже безбожно пренебрегают и оскорбляют это весьма ценное благо жизни, дар сознания и разума, чем совершают страшную неблагодарность.

● ВТОРОЙ ЗНАК

Поскольку для того, чтобы изложить все упомянутые в списке “Первого знака” уровни, свойства и обязанности жизни, представляющей собой некое величайшее проявление имени Хайи и некое красивое отражение имени Мухьи, понадобится написать столько книг, сколько имеется тех свойств, и так как в частях “Рисале-и Нур” некоторые из этих свойств, уровней и обязанностей были уже объяснены, то препоручая подробности тем частям, здесь коротко укажем лишь на некоторые из них.

Итак, в двадцать третьей из двадцати девяти особенностей жизни было сказано:

Поскольку оба лика жизни прозрачны и незапятнанны, внешние причины не были сделаны завесой правления в ней Божественного могущества.

Да, секрет этой особенности таков: Действительно, во вселенной во всем имеются некие красота, добро и благо. И зло с безобразностью весьма незначительны и представляют собой лишь некую единицу измерения, необходимую для того, чтобы показать уровни благ и красот и разветвленность и многочисленность их реалий. С чем то зло тоже обращается в благо, а та безобразность в красоту. Однако, для того чтобы не обращать к Живому и Вечно Сущему Творцу обиды и жалобы возникающие от внешних бед, несчастий, плохих и некрасивых вещей видимых внешним взглядом обладателей разума, а также для того, чтобы не противоречило достоинству Божественного Могущества то, что святое и пречистое Могущество непосредственно Само и безо всяких завес занимается вещами кажущимися на внешний взгляд разума грязными и скверными, внешние причины сделаны завесой правления Этого Могущества.

Как было сказано в предисловии ко второй теме “Двадцать второго Слова”, ангел Азраиль (*мир ему*), по поводу своей обязанности изъятия душ, обратился к Всевышнему: “Твои рабы будут на меня обижаться”. В ответ ему было сказано: “Между твоей обязанностью и умирающими, Я поставлю завесу из болезней и бед. И умирающие будут бросать стрелы своих возражений и жалоб не в тебя, а в эту завесу”.

В соответствии со смыслом этого обращения, для того чтобы на Живого, Вечносущего Творца не шли обиды и возражения тех, кто не видит ис-

тинно прекрасного лица смерти и гибели для верующих людей и не знает, какая в них проявляется милость, обязанность Хазрата Азраила (*мир ему*) сделана некой завесой, а также и другие причины – тоже лишь внешние завесы. Да, Достоинство Величия желает, чтобы причины скрыли от взора разума Десницу Могущества. Однако Единство и Величие требуют, чтобы причины убрали свои руки от истинного воздействия.

Но поскольку у жизни и внешняя, и внутренняя, и видимая, и истинная стороны незапятнанны, безупречны и безукоризненны, то в ней нет ничего, что вызывало бы жалобы и возражения, а также нет и каких-либо мерзости и грязи, которые бы противоречили Достоинству и Святости Божественного Могущества, а потому она прямо и непосредственно, безо всяких завес отдана в руки такого имени Живого, Вечносущего Творца, как “Оживляющий, Дающий жизнь, Воскрешающий”. Таков же и свет, и таковы же существование и созидание. Поэтому и созидание, и сотворение без завес и непосредственно относится к Могуществу Всевышнего. И даже дождь, поскольку он является своего рода жизнью и милостью, время его выпадения не подчинено каким-то точно определённым законам. Дабы постоянно во время нужды, руки, прося милости, протягивались к Обителю Всевышнего. Если бы дождь, подобно восходу солнца, был подчинён какому-либо закону, никто не молил бы Всевышнего об этом жизненном благе.

● ТРЕТИЙ ЗНАК

В двадцать девятой особенности было сказано: Также как результатом вселенной является жизнь, так и являющиеся результатом жизни **благодарность** и **поклонение** являются причинами создания вселенной, её самой важной целью и искомым результатом.

Да, конечно, Живой, Вечносущий Творец (Хайй-уль Каййум) этой вселенной, в ответ на то, что Он такими нескончаемыми видами даров сообщил о Себе живым созданиям и пробудил в них к Себе любовь, желает от них за эти дары – благодарности; за пробуждение любви – чтобы они Его любили; за Своё ценное творчество – их восхвалений и прославлений; и чтобы на Его повеления они отвечали покорностью и поклонением.

Итак, поскольку в соответствии с этим секретом Правления и Заботы Всевышнего, благодарность и поклонение являются самой важной целью всех разновидностей жизни, а следовательно, и всей Вселенной, то Коран-Чудоизлагающий весьма горячо, строго и красноречиво направляет к этой благодарности и поклонению. И многократно повторяя, говорит: “Поклонение принадлежит только Всевышнему, Он достоин благодарности и слава исключительно за Ним”. Значит, для того чтобы объяснить, что благо-

дарность и поклонение необходимо адресовать прямо и непосредственно Истинному Хозяину, такими аятами, как:

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ هُوَ الَّذِي يُحْيِي
وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ
فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ²⁴⁶

указывающими, что Он держит под Своей властью жизнь со всеми её проявлениями, весьма ясно отвергая причины, Коран вверяет жизнь исключительно Деснице могущества Живого, Вечносущего Творца.

Да, такие средства для благодарности, как пища, исцеление и дождь, которые, как и жизнь призывают к признательности и благодарению, пробуждают любовь и славословие, принадлежат непосредственно Кормящему и Исцеляющему Творцу, причины же и средства являются лишь завесами, о чём говорят такие аяты, как:

هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۚ
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ²⁴⁷

которые постановляют, что питание, исцеление и дождь принадлежат исключительно могуществу Живого, Вечносущего Творца. И для того, чтобы разъяснить их непосредственное нисхождение от Него, Коран использует обороты: ²⁴⁸ هُوَ الَّذِي ۚ هُوَ الرَّزَّاقُ в соответствии с правилами син-

таксиса выражающие признаки исключительной принадлежности. Лишь Этот Истинный Исцеляющий даёт свойства лекарствам и создаёт их воздействие.

● ЧЕТВЁРТЫЙ ЗНАК

В Двадцать восьмой особенности жизни было сказано, что жизнь, обращаясь к шести столпам веры, доказывает их. Указывает на их реальность.

Да, поскольку в этой вселенной самым важным итогом и самой важной основой, и смыслом её создания является жизнь, то конечно эта высокая истина не ограничивается таким бранным, коротеньким, недостаточным и мучительным мирским существованием. Скорее целью древа жизни, величие которого становится понятным через двадцать девять её особенностей, результатом и плодом достойным его величия, является веч-

ная жизнь и жизнь в ином мире, и жизнь в краях счастья, где жизнью обладают и камни, и деревья, и земля. Иначе, это древо жизни, оснащённое таким бессчётным серьёзным снаряжением, окажется относительно разумных существ и особенно человека бесплодным, бесполезным и бессмысленным; и в таком случае человек, который по своим задаткам и оснащению превышает, например такое создание как воробей, в двадцать раз, и который в этой вселенной и среди живых существ является самым важным, самым высоким и серьёзным созданием, опустившись в отношении обретения счастья жизни в двадцать раз ниже того воробья, станет самым несчастным, самым ничтожным бедолагой...

И тогда разум, который является самым ценным благом, постоянно причиняя боль сердцу человека своими мыслями об огорчениях прошлого и о страхах будущего, примешивая тем самым к одному наслаждению девять мучений, окажется самой горькой бедой. Это же – стократное противоречие истине. Значит, эта мирская жизнь твёрдо доказывает столп веры в Иной Мир и каждой весной показывает нашим глазам более трёхсот тысяч образцов воскресения.

Интересно, если один Всемогущий Правитель с мудростью, с благосклонностью и милостью подготавливает в твоём теле, в твоём саду и в твоей стране всё нужное и подходящее для твоей жизни, все её необходимости и всё оснащение, и вовремя доставляет это; Который знает и слышит даже частную и незначительную мольбу твоего желудка, желающего постоянства и жизни, и через прекрасные различные блюда показывает, что Он принимает эту мольбу и делает желудок довольным; есть ли хоть какая-то вероятность, чтобы Он не знал и не видел тебя, и не подготовил бы причин, необходимых для вечной жизни, которая является самой великой целью человечества? И чтобы Он не принял бы самой большой и самой важной, самой достойной и самой всеобщей мольбы человеческого рода – мольбы о вечности и не исполнил бы её через претворение потусторонней жизни и создания Рая?! И чтобы, не слыша раздающуюся по всей Земле и в небесах всеобщую и очень сильную мольбу человеческого рода, являющегося самым важным созданием вселенной, даже царём и плодом Земли, не придал бы ему важности даже на вес маленького желудка и не сделал бы его довольным?! Заставил бы отрицать Свою совершенную мудрость и предельную милость?! Да ни за что, сто тысяч раз ни за что!..

И можно ли вообще допустить, чтобы Он, слыша самый скрытый голос самой ничтожной формы жизни, выслушивая её жалобы, давал бы лекарство, оказывал внимание, ухаживал за ней с совершенной тщательностью и заботой, заставлял бы внимательно служить ей и сделал бы слугами для неё большие создания, а затем не услышал бы подобный небесному грому

высокий голос самой великой и ценной, и плачущей, и прихотливой жизни? И не обратил бы внимания на её очень серьёзную потребность, просьбу и мольбу о вечности?!

Словно с совершенной заботой снарядил бы и руководил одним солдатом и не обращал бы совершенно никакого внимания на послушную и великую армию! Видел бы частицу, а солнце не видел! Слышал бы писк комара и не слышал бы небесного грома! Да никогда, сто тысяч раз никогда!..

И может ли хоть в каком-то отношении принять разум, чтобы Один Всемогущий и Мудрый, бескрайне милостивый, в бесконечной степени сострадательный, и любящий Свои творения, и в них пробуждающий любовь к Себе, и ещё больше любящий тех, кто любит Его, казнив вечной смертью эту любящую Его больше всего, и милую, и любимую, и своим естеством обожающую своего Творца – жизнь и душу, являющуюся сутью жизни и её основой, – навечно обидел бы и расстроил этих любящих и любимых, нанося ужасное оскорбление, опроверг бы и заставил отрицать тайну Своей милости и свет Своей любви?! Да ни за что, сто тысяч раз ни за что и никогда!.. Настолько прелестно украсившая эту вселенную Абсолютная Красота, и эта Абсолютная Милость, пробуждающая во всех созданиях любовь к Себе, конечно, в бесконечной степени далека и чиста от такой беспредельной мерзости, от такого абсолютного безобразия, от такой абсолютной несправедливости и безжалостности.

Вывод. Поскольку в этом мире есть жизнь, то конечно те из людей которые поняли тайну жизни и не злоупотребили ей, будут удостоены жизни вечной в краях постоянства и в Вечных Садах Рая. *Аменна...*

И подобно тому, как блестят, отражая солнечный свет прозрачные вещи, находящиеся на поверхности земли, и блеснув в лучах солнечного сияния, угасают гребешки ряби на поверхности морей, а за ними следующие гребешки, подобно ушедшим, снова становятся отражениями воображаемых солнышек, что явно показывает, что те лучи являются отражением красоты одного-единственного Солнца, и что они разнообразными языками упоминают о его существовании, указывают на него пальчиками света...

Точно также, блеснув в величайшем проявлении такого имени Живого, Сущего Аллаха, как Дающий Жизнь (Мухйи), живые существа на поверхности земли и в глубинах морей, произнеся: “Йа Хайй!” (О Живой!) – скрываются за завесой скрытого, дабы освободить место для идущих следом, тем самым свидетельствуя и указывая на *жизнь* и необходимое существование Того Живого, Вечносущего, являющегося обладателем вечной, бесконечной жизни; и подобно этому, все факты свидетельствующие

о Божественном **знании**, признаки которого видны в упорядоченности и гармоничности всего сущего, и все доказательства, подтверждающие существование **могущества** правящего во вселенной, и все доводы, доказывающие наличие **воли** и намерения повелевающих в управлении миром, и все признаки и чудеса, доказывающие существование пророческих миссий, являющихся основой **речи** Всевышнего и Божественных откровений, и так далее... все аргументы свидетельствующие о **семи Божественных качествах**, всё это, объединяясь доказывает, свидетельствует и указывает на **жизнь** этого Живого, Сущего Творца (Хайй-уль Каййум).

Потому что обладающий зрением обладает и жизнью. Наличие слуха является признаком жизни. Способность говорить указывает на жизнь. Наличие выбора и воли говорит о жизни...

Точно также такие качества, как Абсолютное Могущество, Всеохватывающая Воля и Всеобъемлющее Знание, существование которых достоверно и очевидно по их проявлениям во вселенной, вместе со всеми своими доказательствами свидетельствуют о жизни Живого, Сущего Создателя и о Необходимости Его Существования, и указывают на Его постоянную, вечную жизнь, которая одной своей сенью освещает всю вселенную и одним своим проявлением оживляет весь Иной, Вечный Мир, вместе со всеми его частицами.

И ещё жизнь обращена к такому столпу веры, как **“Вера в ангелов”**, косвенно доказывает и его. Ведь поскольку самым важным итогом и плодом вселенной является жизнь; и больше всего распространяющимися, и чьи экземпляры по причине ценности размножаются, и теми, кто своими проходящими караванами оживляет эту гостиницу земли – являются обладатели жизни.

И поскольку Земной шар настолько заполнен разнообразиями живых созданий, и для обновления и умножения этих видов живых он непрерывно наполняется и опустошается; и даже в самых низких, гнилых веществах, обладатели жизни, создаваясь во множестве, превращают те вещества в некое собрание микроорганизмов; и поскольку самым чистым экстрактом жизни является сознание и разум, а её изящной и прочной драгоценной основой является душа, и они в весьма многочисленном виде создаются на Земном шаре, словно он ожил и расцвёл благодаря жизни, разуму, сознанию и душам... Конечно, более изящные, чем Земной шар, более светлые, более великие и имеющие большую важность небесные тела не могут оставаться мёртвыми, неодушевлёнными, безжизненными и неразумными, это просто невероятно. Значит, по секрету жизни должны быть разумные, живые и соответствующие небесам жители, которые заселят и

придадут живой вид этим небесам, солнцам и звёздам, покажут итоги их создания и удостоится Божественной речи, это и есть – *ангелы*...

И ещё, тайна сути жизни, обращаясь к *“Столпу веры в пророков”*, косвенно доказывает и его. Да, поскольку Вселенная создана для жизни, и жизнь является величайшим проявлением Извечного, Живого и Вечносущего Аллаха. Является неким Его совершенным узором и прекраснейшим творчеством. И поскольку вечная жизнь Всевышнего показывает себя через послание пророков и ниспослание книг. Да, если бы не было книг и пророков, тогда эта извечная жизнь осталась бы неведомой и скрытой. Подобно тому, как по разговору человека можно понять, что он существует и живёт. Также, слово, речь и обращения Того, Кто говорит, беседует и наставляет Своими приказами и запретами из-за скрытого мира находящегося за завесой этой вселенной, покажут *Пророки* и ниспосланные Им *Книги*. Конечно, как жизнь имеющаяся во вселенной, в явном виде твёрдо свидетельствует о необходимом существовании Извечно Живого Создателя, также косвенно она обращена и доказывает столп веры *“в послание пророков”* и *“ниспослание книг”*, которые являются лучами, проявлениями и взаимосвязью той Извечной жизни. И особенно, поскольку пророческая миссия Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) и откровение Корана находятся на положении души и разума жизни, то можно сказать, что их справедливость и истинность тверды так же, как существование жизни.

Да, подобно тому, как жизнь является неким процеженным экстрактом этой вселенной, и как сознание и чувства являются процеженным экстрактом жизни, и разум – процеженным из сознания и чувств экстрактом сознания, и как душа также является некой чистой, без примесей, основой жизни, и её прочной и независимой сущностью... Так и физическое и духовное житие Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) также является экстрактом экстрактов процеженным из жизни и духа вселенной, а также Его Пророческая Миссия является самым чистым экстрактом чувств, сознания и разума вселенной. Точнее, физическое и духовное житие Мухаммада – по свидетельству его произведений и дел – является жизнью жизни вселенной; и Пророчество Мухаммада – светом и сознанием вселенной; и Откровение Корана также – по свидетельству его живых истин – является духом жизни вселенной и разумом её сознания.

Да, да, да!.. Если из Вселенной выйдет и уйдёт свет Пророчества Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), Вселенная умрёт. Если уйдёт Коран, Вселенная сойдёт с ума, а Земной шар потеряет голову и разум. Точнее его голова, оставшаяся без сознания, столкнётся с какой-либо планетой и наступит Конец Света...

И ещё, жизнь обращена к такому столпу, как *“Вера в предопределение”*, косвенно доказывает его. Так как, поскольку жизнь является сиянием явного мира и имеет распространение по всюду, и является результатом существования и его целью, и она самое объемлющее зеркало Создателя вселенной, и самый совершенный образец и описание Божественной деятельности и словно некая её (не ошибитесь в сравнении) программа. То конечно секрет жизни и её мудрость требуют, чтобы скрытый мир, то есть прошлое и будущее, то есть являющиеся некой духовной жизнью прошлых и будущих созданий – их гармония, пропорциональность, порядок, познаваемость, видимость, явность и их готовность к чёткому исполнению законов, заложенных Всевышним в природу, заранее находились бы в подготовленном состоянии.

Подобно тому как косточка из которой вырастает некое дерево, его корень и косточки его плодов, точно так же как и дерево удостоены некой жизни. А скорее, по сравнению с законами жизни дерева, они несут в себе ещё более тонкие законы той жизни...

И подобно тому, как семена и корни оставленные прошлой осенью до нынешней весны, а после ухода весны – косточки и корни которые останутся до будущей весны, все они, как и весна несут в себе проявление жизни и подчиняются законам жизни...

Точно также и у дерева этой вселенной, и у каждой его большой и малой ветви имеется своё прошлое и будущее, которые образуют цепь состоящую из их прошлых и будущих видов, форм и состояний. С разнообразными состояниями многочисленные формы каждого вида и каждой её части образуют в Божественном знании цепь некоего теоретического существования. И подобно реальному, внешнему существованию, теоретическое существование также удостоивается некоего духовного проявления всеобщей жизни, и этим мудрым и живым чертежом предопределения, определяется судьба внешней реальной жизни.

Да, то, что мир душ, являющийся одной из разновидностей скрытого мира, полон основой и сущностью жизни коими являются души, конечно, делает необходимым, чтобы другая разновидность скрытого мира и вторая его часть, называемая прошлым и будущим, также была удостоена проявления жизни. И совершенная гармония, мудрые состояния, живые плоды и формы каждой вещи, находящейся в теоретическом существовании, говорят о её удостоенности некой разновидности духовной жизни...

Да, проявление жизни, являющееся сиянием Солнца Извечной Жизни, конечно же, не может быть ограничена лишь этим явным миром, этим настоящим временем и этим внешним существованием. Скорее каждый мир,

в зависимости от своих качеств удостоен проявлений того сияния, и с тем проявлением Вселенная вместе со всеми мирами становится живой и сияющей. Иначе же, как представляется заблудшему взгляду, под временной и внешней жизнью каждый будут находиться огромные и ужасные останки каждого из тех миров, будут лежать их тёмные и мрачные руины.

Итак, по секрету и мудрости существования жизни, также становится понятен и доказан такой столп веры, как **“Вера в предопределение”**. То есть, подобно тому, как явный мир и ныне существующие создания, вместе с их гармонией и результатами являются живыми... также и создания прошлого и будущего, находящиеся в скрытом мире, духовно живы, имеют некое духовное тело и одушевлённую теоретическую основу. И посредством “чертежа предопределения”, признаки этой духовной жизни проявляются перед нашими глазами, нося название “Судьба”...

● ПЯТЫЙ ЗНАК

И в шестнадцатой особенности жизни было сказано: когда жизнь входит в какую-либо вещь, она приводит то тело в подобие некого мира, частичное делает подобным целому, единице даёт содержательность множества.

Да, жизнь обладает такой содержательностью, словно она – некое зеркало Ахадията, содержащие в себе проявления большинства Прекраснейших Имён Аллаха, проявляющихся во всей вселенной. Когда жизнь входит в некое тело, то приводит его в подобие целого мира, становится некой разновидностью семечка несущего в себе своего рода оглавление древа вселенной. Подобно тому, как семечко может быть произведением Могущества, способного создать его дерево, также и Тот, Кто сотворяет самое маленькое живое существо, конечно же, является Творцом всей Вселенной.

Итак, эта жизнь своей содержательностью показывает в себе некий самый скрытый секрет Ахадията. То есть, подобно тому как огромное солнце своим сиянием, семью цветами и отражением находится в каждой капельке воды и в каждом куске стекла, лежащим перед ним, также и в каждом живом существе одновременно проявляются отражения всех Божественных имён и качеств охватывающих вселенную. С этой точки зрения жизнь, в отношении Управления и сотворения приводит эту вселенную в образ некого целого, не приемлющего дробления и разъединения, а скорее, в вид некого единого, соучастие в котором и разделение стоит за пределами возможного.

Да, о том, что тебя создал Тот, Кто создал всё человечество говорит метка поставленная Им на твоём лице. Потому что, человеческая сущ-

ность одна, разделить её невозможно. И посредством жизни, части вселенной становятся её единицами, а сама Вселенная – их видом. Подобно тому как показывает во всей вселенной метку Ахадията, так же и в каждой отдельной части показывая эту метку Ахадията и печать Самадията, во всех отношениях отвергает соучастие и многобожие (ширк).

А также жизнь включает в себе такие необыкновенные чудеса Божественного искусства, что тот, кто не может создать всю вселенную, не может создать и самое маленькое живое существо. **Да, перо, которое словно записывает в одной горошине весь Коран, размещает в крохотном соновом семечке оглавление и программу огромной сосны, конечно, может быть лишь пером расписывающим звёздами небеса.** Да, поместить в маленькой головке пчелы некие способности, качества и оборудование, с которыми она в саду вселенной распознаёт цветы, имеет взаимосвязь с большинством их видов, приносит такой дар милости, как мёд и в день появления на свет знает все условия жизни – конечно, может только **Создатель всей Вселенной.**

ВЫВОД. Подобно тому, как жизнь является неким блистающим на лице вселенной отпечатком чекана Единобожия; и каждое одушевлённое существо также, в отношении обладания жизнью является неким оттиском чекана Ахадията Творца; и искусный узор имеющийся на каждой отдельной жизни, является неким штампом Самадията, что по числу живых существ они от имени Живого и Вечносущего, Единого и Единственного Создателя подписывая своими жизнями письмо этой вселенной, являются стоящими на этом письме штампами Единобожия, печатями Ахадията Создателя и чеканами Его Самадията. И точно также, каждое живое существо, как и жизнь, является отдельной печатью Вахданията, а на внешности и лице каждого из них поставлено по одному оттиску Ахадията.

И подобно тому, как жизнь представляет собой подписи и печати, которые по числу живых созданий и по количеству их жизней свидетельствуют о единственности Живого, Вечносущего Творца. Также и процессы оживления и воскрешения, по числу их единиц, ставят подписи в пользу Единобожия. Например, такая единица оживления, как оживление земли, является неким блистающим словно солнце свидетелем Единобожия. Потому что в весеннем оживлении и воскрешении земли безупречно и безукоризненно, совершенно и гармонично, находясь внутри друг друга, оживляются и воскрешаются триста тысяч видов существ вместе с бесчисленными особями каждого из этих видов. Да, одним таким действием совершить бесконечное множество упорядоченных дел, конечно, может только Создатель всего сущего, оживляющий всех живых, Живой, Вечносущий

и Единый-Единственный Творец, в Правлении Которого сотрудничество невозможно.

На этот раз об особенностях жизни было написано лишь так мало и коротко. Объяснение других её особенностей с их подробностями мы препоручаем книгам “Рисале-и Нур” и другому времени.

Заключение

Величайшее Имя Аллаха (Исм-и Азам) для каждого разное, не одно и то же. Например, согласно **Имamu Али** (*да будет доволен им Аллах*) это шесть имён: **Фард, Хайй, Каййум, Хакям, Адль и Куддус**. Согласно **Имamu Азаму** – два имени: **Хакям и Адль**. У **Гавса Азама** – имя **Хайй**. По Имamu Раббани Величайшее Имя – это **Каййум**. И так далее, ещё многие люди увидели Величайшее Имя также в других именах Аллаха.

В связи с тем, что этот “**Пятый пункт**” касается имени **Хайй**, в виде некоего благословения и свидетельства, аргумента и некоего святого довода, как некая молитва за нас и как доброе завершение этой темы, подобно тому, как Досточтимый Пророк (*Мир Ему и Благо*) в своей великой молитве называемой “Джавшануль Кябир”, показывая весьма высокую и очень объемлющую степень познания Аллаха произнёс следующее, и мы тоже, мысленно уйдя в те времена, говоря “Аминь” на слова Досточтимого Посланника словно тоже произносим эту молитву, вместе с голосом Мухаммада (*Мир Ему и Благо*):

يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ * يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ *
 يَا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ * يَا حَيُّ الَّذِي لَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ *
 يَا حَيُّ الَّذِي لَا يَخْتَاجُ إِلَى حَيٍّ * يَا حَيُّ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ حَيٌّ *
 يَا حَيُّ الَّذِي يُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ * يَا حَيُّ الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ *
 يَا حَيُّ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى * يَا حَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ *
 سُبْحَانَكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَمَانُ الْأَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ آمِينَ *
 سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Шестой пункт Тридцатого Сияния

Повествует об Имени Каййум

Вывод Имени Живой стал одним из постскриптумов “Родника Света”. Также посчитали уместным, если этот пункт об Имени Каййум стал постскриптумом “Тридцатого Слова”.

ИЗВИНЕНИЕ

Поскольку эти очень важные вопросы и весьма глубокое и обширное проявление имени Каййум пришли в сердце неупорядоченно, а в виде неких отдельных сияний, и так как они были записаны на скорую руку и остались в черновом, неотредактированном и спутанном виде, конечно, в их фразах и изложении будет много недостатков и неупорядоченных моментов. Ради прелести изложенных тем, прошу вас простить мои недостатки.

НАПОМИНАНИЕ. Поскольку вопросы, касающиеся Величайшего Имени неким величайшим образом широки и очень глубоки, а темы имени Каййум, особенно Первый Луч (**Примечание**), по причине его обращённости к материалистам, ещё более глубоки, то конечно, каждый человек каждую тему полностью не поймёт. Однако от любой темы он получит какую-либо долю. По правилу “Если нельзя взять что-либо целиком, то не упускай из рук хоть какую-то часть”, отказываться от этого духовного сада по причине того, что не можешь сорвать все его плоды – неразумно. Сколько бы ни смог сорвать, всё это на пользу. Как вопросы, относящиеся к Величайшему Имени, имеют широты, которые охватить невозможно, также в них есть и тонкости, которые разум разглядеть не в силах. Особенно мышление не каждого сможет постичь имена Хайй и Каййум,

Примечание: Если читающий эту тему не является всесторонне образованным человеком в сфере науки, то пусть Первый луч он не читает, а начнёт со Второго, или пусть читает его после прочтения всей темы.

в особенности указания жизни на столпы веры, тем более её указание на столп предопределения, а также постичь Первый Луч имени Каййум, однако и совсем без доли не останется. В любом случае веру свою он укрепит. **Важность укрепления веры, являющейся ключом к вечному счастью, очень велика.** Даже частица, на размер которой укрепляется вера, является некой сокровищницей. Имам Раббани Ахмад Фаруки сказал: **“На мой взгляд, раскрытие одного маленького вопроса веры лучше сотен духовных удовольствий и караматов”.**

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٣﴾
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ﴿٤﴾ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ

Один смысл аятов, подобных вышеприведённым, указывающих на то, что существование всех вещей имеет место лишь благодаря вечносущности Аллаха (Каййумият), и проявление Величайшего Имени Аллаха (Исм-и Азам), либо величайшее проявление имени “Вечносущий” (Каййюм), которая является из двух светов вторым светом, либо шестым из шести сияний Его Величайшего Имени, представились моему разуму в месяце Зуль-каада. Из-за неудобств нахождения в Эскишехирской тюрьме, конечно, я не смогу полностью изложить то величайшее сияние. Но поскольку Имам Али (*да будет доволен им Аллах*) в своей книге “Касида-и Эрджуза”, под высоким заглавием “Сакина”, а также в книге “Джальджалутия” поставил имя “Каййум” среди шести самых великих и важных из очень грандиозных имён, составляющих Величайшее Имя Аллаха, и внутри того изложения чудесным образом дал нам утешение, то мы, по крайней мере подобно пяти предыдущим именам, вкратце укажем на это великое сияние.

- ПЕРВЫЙ ЛУЧ

Всевышний Создатель этой Вселенной является извечным и вечносущим (Каййум). То есть, существующим Сам по Себе, постоянно, вечно. Все вещи существуют, имеют продолжение, остаются в сфере бытия и об-

ретают вечность лишь благодаря Ему. Если связь этой Вселенной с тем Вечным Бытием (Каййумият) хотя бы на секунду прервётся, то Вселенная исчезнет.

И наряду с тем извечно-вечным существованием Всевышнего, как повелевает Славный Коран, Он является:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ²⁵¹

То есть, ни на Его Суть, ни на Его качества, ни на Его действия нет похожего ничего, примера быть не может, подобия нет и не может быть сотоварища.

Да, Всевышнему, держащему под Своим Правлением всю Вселенную со всей её деятельностью и во всех её состояниях и, словно неким дворцом, в совершенном порядке управляющему ей, распоряжающемуся и заботящемуся, нет ни примера, ни подобия, ни сотоварища, ни сходства. Они просто невозможны.

Да, Тому, для Кого сотворение звёзд также легко, как сотворение частиц;

И Чьему могуществу одинаково подчинены и самая большая вещь, и самая маленькая;

И для Кого ни одно дело не препятствует другому делу, и никакая вещь не мешает другой;

И пред Чьим взглядом бесчисленное множество единиц предстаёт подобно одной единице;

И Который слышит сразу все голоса;

И Который сразу может удовлетворить бесконечное число нужд;

И, по свидетельству гармонии и баланса, имеющимся во всём существующем во Вселенной, за пределы воли и желания Которого не выходит ни одна вещь;

И Который, не находясь ни в одном месте, Своими могуществом и знанием присутствует во всех местах и повсюду.

И от Которого всё сущее находится бесконечно далеко, но Он же может быть бесконечно близок ко всякой вещи – Такому Живому, Вечносущему и Всемогущему, конечно, ни в каком отношении нет ни подобия, ни примера, ни сотоварища, ни помощника, ни противоположности, ни противовеса. И существование их абсурдно. Только лишь в виде подобия и при-

мера можно взглянуть на Его святые дела. Все уподобления и примеры “Рисале-и Нур” относятся к этому виду подобий.

Итак, Этот Пресвятой Творец является бесподобным Необходимо Сущим, чистым от материи, свободным от места, Его деление и разъединение ни в каком отношении невозможно, как и Его изменение и преобразование, и то, чтобы у Него были какая-либо слабость или нужда также находится за пределами возможного. И ошибочно приняв Его некоторые проявления, видимые на страницах вселенной и на слоях существ, за Него Самого, часть заблудших людей приписала некоторые произведения Этого Всемогущего Создателя природе. Однако во многих местах “Рисале-и Нур” твёрдыми доводами доказано, что **природа – это:**

Некое творение Всевышнего, но никак не творец;

Некая Господняя книга, но никак не автор;

Некий узор, художником быть не может;

Некая ведомость, но никак не заведующий;

Некий закон, но никак не могущество;

Некое лекало, но не чертёжник;

Некий объект, который пассивен, но никак не субъект;

Некий порядок, но упорядочивающим быть не может;

Некий свод естественных законов, но законодателем быть не может.

Если представить невероятное и придать природе самое маленькое создание, приказать ей сделать его, то, как было твёрдо доказано во многих местах “Рисале-и Нур”, для того чтобы природа смогла это сделать, ей потребуются столько шаблонов, а скорее, машин, сколько у того существа имеется органов и членов тела.

И поскольку называемые материалистами некоторые из заблудших почувствовали в гармоничном преобразовании частиц некое великое проявление Божественного созидания и могущество Всевышнего, но не поняли, откуда это проявление исходит, и не смогли постичь, откуда управляется эта всеохватывающая мощь, исходящая от проявления этого Божественного могущества, то, возмнив материю и её силы извечными, начали приписывать Божественные признаки частицам и их движению.

Пресвят Аллах! Разве могут люди быть настолько невежественными, чтобы придавать безжизненным, слепым, бессознательным, безвольным, беспорядочным и бьющимся среди бурь случайности частицам и их дви-

жениям действия и произведения, которые могут быть выполнены при условии обладания свободой от всякого места, а вместе с этим возможностью в каждом месте, при создании каждой вещи видеть, знать и управлять всем сущим. Тот, у кого есть хотя бы частица разума должен понять, насколько невежественной и вздорной является эта идея.

Да, оттого что эти субъекты отказались от абсолютной единственности, они впали в абсолютное множество. То есть поскольку они не приняли одного-единственного Аллаха, то становятся вынуждены принимать бесчисленных божеств. То есть, так как они не смогли уместить в своих испорченных умах извечность и созидательные качества одного-единственного Пресвятого Творца, являющиеся отличительными свойствами и необходимостями Его Сути, то в соответствии со своим принципом стали вынуждены признать извечность и даже божественность этих бесчисленных, бесконечных, безжизненных частиц. Так посмотри же на бесконечную степень их невежества!

Да, проявления, наблюдаемые в частицах, благодаря силе, могуществу и повелению Необходимо Сущего Творца привели племя этих частиц в вид некого великого и дисциплинированного войска. Если на секунду повеление и сила Этого Величайшего Главнокомандующего будут взяты назад, тогда это весьма многочисленное, неживое и бессознательное племя частиц обретёт вид толпы неуправляемых анархистов, а скорее, целиком и полностью исчезнет!

И ещё одна часть людей, которые будто бы ещё более дальновидны, в ещё более невежественном заблуждении возмнили основой и вершиной материи, называемую “эфир”, по причине отражения в ней проявления Божественного Господства. Которая в действительности является весьма тонкой, нежной, послушной и подчинённой страницей деятельности Всевышнего Творца, неким проводником Его распоряжений, слабой завесой Его правления, некими нежными чернилами Его письменности, неким тонким покровом Его созидания, закваской Его творений и некой нивой для Его посевов.

Подобное невежество порождает много нелепостей. Ведь безвольная, бессознательная и безжизненная материя “эфира” является более тонкой, чем материя частиц, задушивших материалистов, а также более плотной, чем содержание “хаоса”, сбившего с пути древних философов. И если действия и результаты, которые могут получить бытие лишь при наличии некой воли и могущества, способных видеть во всякой вещи всё сущее, всё знать и всем управлять, приписать этой до бесконечности дробящейся и

расчленяющейся материи, наделённой свойствами и обязанностями пассивности и проводимости, а скорее, её частицам, которые многократно меньше атомов, то это будет ошибкой, умноженной на число всех частиц “эфира”.

Да, действия созидания, наблюдаемые во всём существующем, находятся в таком качестве, которое может исходить от могущества и воли, которые в создании любой вещи, особенно если это живое существо, видят и знают большинство вещей, а точнее всю вселенную, и которые знают и обеспечивают связь этого существа со всей вселенной. Из чего следует, что это действие никоим образом не может принадлежать какой-либо материальной, не имеющей охвата причине.

Да, по секрету зависимости существования всего от Вечносущего Творца, самое незначительное действие созидания несёт в себе великую тайну, указывающую на то, что это действие принадлежит непосредственно Создателю всей вселенной.

Например, некое действие, относящееся к сотворению одной пчелы, двумя сторонами указывает на принадлежность его Создателю Вселенной:

Первая. Удостаивание всех подобий той пчелы на всей земле, в одно и то же время точно такого же действия показывает, что это частное и незначительное действие является верхушкой некоего объемлющего, покрывшего всю земную поверхность деяния. А в таком случае Тот, Кто производит то великое деяние и является его Хозяином, Тому принадлежит и это незначительное действие.

Вторая сторона. Поскольку для того, чтобы быть обладателем действия направленного на создание данной пчелы, необходима весьма великие воля и могущество, которые могли бы знать и обеспечивать все условия жизни той пчелы, органы которыми она оснащена и её связи со вселенной, то настолько совершенно произвести это действие может тот, чья власть обладает (по крайней мере) большинством составляющих вселенной.

Значит, самое незначительное дело двумя сторонами показывает, что оно принадлежит исключительно лишь Создателю Всего Сущего.

Более всего привлекает внимание и удивляет то, что бескрайне множественному материальному веществу - эфиру и атомам, имеющим самый слабый уровень бытия и самую мельчайшую его степень, самый его изменчивый и неустойчивый вид, больше всего распространённых в пространстве, приписываются такие качества, как: – извечность и бесконеч-

ное существование, являющиеся самыми исключительными особенностями и необходимо присущими качествами Необходимо Сущего Творца, обладающего самым сильным уровнем бытия, коим является “необходимое существование”; и самой устойчивой степенью существования, коей является “свобода от материи”; и самым далёким от исчезновения видом существования, коим является “свобода от пространства”; и таким самым надёжным, самым пречистым от преобразований и небытия качеством, как “единство”. И насколько противоречит истине, не соответствует действительности, неразумно и ложно это приписывание извечности тем веществу, представление их извечными и воображение появления части Божественных творений от них, твёрдыми доводами показано во многих частях “Рисале-и Нур”.

● ВТОРОЙ ЛУЧ

Состоит из двух тем.

Первая тема

لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۖ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۖ
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ²⁵²

Одна грань высочайшей истины одного величайшего проявления имени “Каййум”, на которое указывают подобные аяты такова:

Существование небесных тел этой вселенной, продолжительность их бытия и постоянство связаны с секретом вечного существования Аллаха (Каййумият). Если это проявление Его Каййумията отвернётся от них хоть на минуту, то эти шары, некоторые из которых в тысячи раз больше Земли, рассеются в бесконечной пустоте космического пространства, столкнутся друг с другом и осыплются в небытие.

Подобно тому, как например могущество некой личности, которая вместо самолётов в совершенном порядке удерживает в небесах и заставляет странствовать тысячи великолепных замков, измеряется устойчивостью, порядком и продолжительностью полёта тех небесных дворцов.

И точно также Этот Вечносущий Всемогущий Творец с бесконечным порядком и взвешенностью даёт внутри материи эфира, в соответствии с секретом Своего Извечного бытия, существование, постоянство и продолжительность бесчисленным небесным телам, удерживая в пустоте, без подставок и опор миллионы гигантских шаров, некоторые из которых

в тысячи и даже в миллион раз больше Земли. А вместе с этим, наделив каждого из них некой обязанностью, словно некая гигантская армия, сделал всех их совершенно покорными подчинёнными приказам, идущим от повеления “Будь!” – и оно сбывается”. Чем можно измерить величайшее проявление имени Каййум. И подобно этому, частицы каждого существа, как и звёзды, существуют благодаря секрету Вечного Существования Аллаха, с этим секретом они обретают постоянство и продолжительность.

Да, то что частицы тела некого живого существа, собравшись группами в присущем каждому органу виде, не рассеиваются, и среди бурь текущих подобно сели элементов сохраняют своё положение, порядок и не распадаются, явно не происходит само по себе, а имеет место благодаря секрету Извечно-вечного существования Творца. А потому каждое тело является неким дисциплинированным отрядом, каждый вид существ – некой дисциплинированной армией, и подобно нахождению и движению всех живых существ и их составляющих на поверхности земли, а звёзд – в космическом пространстве, эти частицы также бесчисленными языками объявляют об извечно-вечном бытии Вседержителя...

Вторая тема. Эта тема делает необходимостью указать на некоторые мудрости и пользы существ, связанные с секретом Каййумията.

Да, мудрость существования, цель естества, польза сотворения и результат жизни всякой вещи имеют три вида:

Первый вид. Обращён к ней самой и к человеку, а также к пользе человека.

Второй вид. Более значителен, так как в этом отношении каждая вещь представляет собой некое отдельное знамение, некое письмо, некую книгу или оду, которые могут изучать все обладатели разума, и которые дают знать о проявлениях имён Всевышнего Создателя, сообщая свои смыслы бесчисленным читателям.

Третий вид. Принадлежит Всевышнему Творцу, обращён к Нему. Если польза и результат всякой вещи, обращённые к ней самой, единичны, то ко Всевышнему обращены их сотни, так как Он Сам созерцает Своё удивительное творчество. Сам смотрит на проявления Своих имён в Своих творениях. В этом отношении достаточно прожить и одну секунду.

И ещё, есть один *секрет Каййумията*, требующий бытия всего сущего, который будет объяснён в “Третьем Луче”...

Однажды, размышляя о тайне вселенной и загадке сотворения мира, я взглянул на мудрости и пользу созданий и задался вопросом: “Интересно,

почему эти вещи так показывают себя, а затем, быстро уходя, исчезают? Глядя на них самих видно, что они гармонично и мудро одеты, обмундированы, украшены и отправлены на выставку, в эти места зрелищ. Однако в течение одного-двух дней, а порой даже за несколько минут они пропадают, бесполезно и впустую уходят. В чём смысл того, что они на такое короткое время показываются нам?” – И когда я заинтересованно думал об этом, по милости Аллаха мне открылась одна важная мудрость приходившая в школу этого мира созданий и особенно живых существ. И она такова:

Всякая вещь, особенно живое существо, представляет собой некую весьма глубокомысленную фразу, некое письмо, некую поэму Всевышнего, некое объявление Аллаха. После того, как оно удостоилось изучения его всеми обладателями разума и изложило свой смысл тем бесчисленным исследователям, его телесный облик, подобный словам и буквам, теряется...

Целый год этого смысла мне было достаточно. После чего раскрылись весьма удивительные и тонкие чудеса искусства, находящиеся в творениях и особенно в живых из них.

Я понял, что эти весьма точные и очень удивительные тонкости искусства служат не только для того, чтобы излагать смысл взирающим на них обладателям рассудка. Хотя каждое существо и может исследоваться бесконечным числом разумных созданий, однако и их исследование ограничено, и не каждый может проникнуть во все тонкости искусства, заложенного в том живом существе. Значит, самым важным результатом сотворения и самой великой целью естества живых созданий является представление Собственному Взору Извечно-Вечного Творца Его же собственных удивительных искусств и данных Им Самим милостивых даров и наград...

Эта цель удовлетворяла меня весьма длительное время. И отсюда я понял, что представление Собственному Взору Извечно-Вечного Творца, то есть созерцание Им Самим Своего творчества оправдывает те большие затраты на нахождение в каждом создании, особенно в живом, бесконечных тонкостей искусства.

Через некоторое время я увидел, что эти тонкости искусства, находящиеся в личных особенностях и внешних формах существ, являются непродолжительными; весьма быстро обновляются, изменяются и преобразуются среди бескрайней деятельности и созидания. С мыслями о том, что мудрость этого созидания и деятельности, конечно, должна быть такой же великой, как и они сами, я приступил к размышлению. В этот раз

мне стало не хватать вышеупомянутых двух мудростей. С большим интересом я начал искать другой смысл. Спустя какое-то время, слава Аллаху, со светом знаний Корана-Превосходно Излагающего, с точки зрения тайны Каййумията показалась некая бесконечная мудрость, некая бескрайняя цель. И с ними стала понятна так называемая “тайна вселенной” и “загадка сотворения мира”. (Поскольку они подробно изложены в “Двадцать четвёртом Письме”, здесь лишь вкратце в Третьем Луче упомянем два-три их пункта.)

Да, посмотрите на проявление секрета Каййумията Всевышнего с такой точки зрения: выведя всё сущее из небытия, Он по смыслу аята:

253 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

удерживает каждое создание в этом бесконечном космическом пространстве, даёт ему существование и постоянство и таким образом удостаивает их проявления этого секрета Каййумията. Если бы не эта точка опоры, то ничто само по себе бы не удержалось. Исчезло бы среди бескрайней пустоты.

И подобно тому, как в отношении существования, бытия и постоянства все существа опираются на Вечносущего Вседержителя (Каййум), существуют лишь с Ним... Также и концы тысяч линий(цепей) разнообразных состояний и положений всех существ, по смыслу выражения:

254 وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

завязаны с секретом Каййумията, – да не будет в примере ошибки – подобно некой центральной станции телефонных и телеграфных линий.

Если они не будут опираться на эту светлую точку опоры, то понадобится существование тысяч, по мнению обладателей разума нелепых и ложных, циклов и цепей. А скорее, потребуется столько этих ложных циклов и цепей, сколько есть всего существ. Например: такая вещь (как сохранение, или свет, или существование, или же пропитание), одной стороной будет следовать за этим, это за тем, а то за третьим... И так далее, в любом случае эта цепь не может быть бесконечной, у неё будет какой-то конец.

Так вот, пределом всех цепей, конечно, является секрет Каййумията. После того, как станет понятен этот секрет, не останется смысла и потребности в цепной связи воображаемых цепей. Всё непосредственно относится к секрету Каййумията Всевышнего.

• ТРЕТИЙ ЛУЧ

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٥٥﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿٢٥٦﴾ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٥٧﴾ وَيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ ﴿٢٥٨﴾ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

Пару вступлениями укажем на некое раскрытие секрета Каййумията в Божественном созидании и деятельности Аллаха, на которые указывают подобные вышеприведённым аяты.

Первое. Когда мы глядим на эту вселенную, то видим, что некоторая часть созданий, непрерывно плескающихся в потоке времени и проходящих караван за караваном, появляются на секунду и сразу исчезают, некоторые приходят лишь на минуту. Другой вид находится в явном мире в течение часа, затем уходит в мир скрытый. Так некоторые на день, некоторые на год, другие на век, а какие-то и на века приходят в этот явный мир, располагаются, исполняют свою обязанность и уходят.

Эти удивительные странствия и экскурсии существ, эти путешествия и течения созданий проводятся и управляются с таким порядком, равновесием и мудростью; и командующий ими и теми караванами делает это настолько видяще, мудро и предусмотрительно, что если представить, что все умы объединятся и станут одним умом, то и тогда они не смогут постичь сути этого мудрого управления, не смогут найти недостатка и повода для критики!

И вот, это созидание Всевышнего, не дав ни одному из этих любимых и любящих созданий, особенно живым, открыть глаза в этом мире, освобождает их от жизни. Постоянно наполняет эту гостиницу вселенной и без согласия гостей опустошает её. Как на доске на которой пишут и стирают, проявляя имена Оживляющий и Умерщвляющий, непрестанно записывает Пером судьбы и предопределения Свои записи на поверхности земли, обновляет их, заменяет.

Итак, одна из тайн смысла, основная необходимость, причина и потребность этой Господней деятельности и Божественного созидания представляет собой некую бескрайнюю, бесконечную мудрость, разделяющуюся на три важные ветви:

Первая ветвь той мудрости такова: Каждый вид деятельности, будь она значительная или незначительная, приносит некое наслаждение. Ещё точнее деятельность – это само наслаждение. А ещё точнее деятельность – это проявление существования, являющегося самим наслаждением, и удаление, избавление от небытия, являющегося самим мучением.

Да, обладатель какой-либо способности с наслаждением стремится развивать её посредством некой деятельности. Проявление каждой склонности посредством деятельности исходит от некого наслаждения и в результате также приносит наслаждение. Каждый обладатель совершенства с наслаждением стремится проявить это совершенство в деятельности...

Поскольку в каждой деятельности имеется такое любимое и желаемое совершенство и наслаждение; и деятельность – тоже некое совершенство; и поскольку в живом мире наблюдаются проявления некой бесконечной любви и некого бескрайнего сострадания, истекающих от некой постоянной и извечной жизни. То эти проявления показывают, что у Пресвятой Жизни Всевышнего, который так пробуждает к Себе любовь и любит, и с состраданием благодетельствует, имеются (как необходимость Её) достойные Его святости, соответствующие необходимости Его бытия святые качества, подобные – да не будет в выражении ошибки – в бесконечной степени божественной любви и пречистому удовольствию. И эти качества в такой бескрайней деятельности и в таком безграничном созидании постоянно обновляют Вселенную, встряхивают её и изменяют.

Вторая ветвь мудрости бескрайней Божественной деятельности, обращённой к тайне Каййумията – относится к именам Аллаха. Известно, что каждый обладатель красоты желает свою красоту видеть и показывать. Каждый обладатель мастерства желает и любит привлечь внимательные взоры, показывая и оглашая своё мастерство. И некая красивая истина и мысль, чьи значения остались скрытыми, любят и желают появиться на свет и найти своего потребителя.

Поскольку эти основательные правила, в соответствии со степенью, действуют во всём, то конечно на каждом уровне каждого из тысячи одного Прекрасного Имени Вечносущего Вседержителя, по свидетельству вселенной, по указанию проявлений и узоров этих имён, имеется некая истинная красота, некое истинное совершенство, некая истинная прелесть и некая весьма прекрасная истина, а скорее, на каждом уровне каждого имени вместе с бесконечными видами красоты имеются бесконечные прекрасные истины.

Поскольку зеркалами, отражающими святые красоты этих имён и картинами, показывающими прелесть их узоров, а также страницами, излагающими их прекрасные истины, являются эти создания и эта Вселенная...

Конечно, эти постоянные и вечные имена, для того чтобы свои бесконечные проявления и свои бескрайние глубокомысленные узоры и записи представить и созерцающему Взору своего Носителя, Коим является Веч-

носущий Вседержитель, и изучающему взгляду неподдающихся исчислению одушевлённых и разумных созданий, и чтобы показать в некой ограниченной вещи бесконечные картины и в одном лице – очень много лиц, а в одной истине – очень много истин, опираясь на ту святую Божественную любовь и основываясь на том секрете Каййумията, беспрестанно обновляют и изменяют своими проявлениями всю вселенную.

● ЧЕТВЁРТЫЙ ЛУЧ

Третья ветвь мудрости, содержащейся в постоянной удивительной деятельности во вселенной такова:

Каждый обладатель сострадания, делая другого довольным радуется.

Каждый обладатель сочувствия, делая другого радостным, становится довольным.

Каждый обладатель дружелюбия, веселя и радуя тех, кто этого достоин, радуется и сам.

Каждая благородная личность наслаждается от счастья других.

Каждый носитель справедливости получает удовольствие, восстанавливая попранные права, наказывая виновных и делая обладателей тех прав признательными.

Каждый искусный обладатель мастерства, выставя своё искусство, гордится, когда его произведение работает так, как он задумал и приносит желаемые результаты.

Итак, каждый из этих вышеупомянутых законов является неким отдельным основным правилом, действующим во вселенной и в человеческом мире. Три примера, показывающих, что эти правила действуют и среди имён Всевышнего, объяснены в Третьем разделе “Тридцать второго Слова”. Поскольку в этой теме уместно написать один из их выводов, то мы говорим:

Например, если некто весьма сострадательный и великодушный, очень щедрый и благородный поднимет на палубу некого большого круизного корабля очень нуждающихся и бедных людей и, радуя их прекрасными угощениями и подарками, поведёт судно с ними по морям вокруг земли. Тогда сам он, находясь над ними, будет радостно созерцать их, наслаждаться от признательности этих нуждающихся, радоваться от их наслаждения и получать удовольствие и гордиться от их веселья.

Раз уж человек, представляющий собой лишь некого распределяющего служащего, настолько доволен и рад от дачи такого маленького угоще-

ния, то конечно, взяв всех животных и людей, а также бесчисленных ангелов, джиннов и духов на борт Земного шара, являющегося неким судном Милостивого, открыв для них поверхность Земли, словно некую скатерть, заполненную разными блюдами и пищей, услаждающими все чувства, катая по всей вселенной этих нуждающихся и благодарных, признательных и радующихся созданий, и вместе с такими дарами и радостью, доставленными им в этом мире, также и в мире вечности делая каждый из уровней Рая некой отдельной скатертью для постоянного угощения, от благодарности и признательности, от радости и веселья этих созданий Живой, Вечносущий Творец имеет нечто такое, что описать мы не в силах и не имеем на то разрешения. На Господние смыслы которых могут лишь только указать такие названия, как “святая радость”, “пречистая гордость” и “священное наслаждение”. И эти смыслы делают необходимостью эту постоянную деятельность и это непрерывное созидание.

И, например, если один умелый мастер сделает некий работающий без пластинки фонограф, который будет говорить и работать так, как он задумал, то насколько горд и доволен будет этот мастер, и даже сам себя похвалит.

И если такое не созидающее и внешнее, маленькое искусство пробуждает в душе владеющего им мастера такие чувства гордости и довольства, то конечно, дающий всей вселенной голос, состоящий из бессчётных видов мелодий, сделавший её некой прославляющей и поминающей Всевышнего Божественной музыкой и некой удивительной фабрикой; а вместе с тем, показывая каждый вид созданий во вселенной и каждый мир выполненными в отличном от других искусстве и с разными чудесами мастерства, установивший в головах живых существ, даже в самой маленькой из них, множество механизмов, подобных фонографу, фотоаппарату и телеграфу; а вместе с тем, установивший в голове каждого человека не то, что беспластиночный фонограф, беззеркальный фотоаппарат и беспроводный телеграф, а скорее, в двадцать раз более удивительные механизмы, Мудрый Творец, от создания этого и от того, что всё работает так, как Он хочет, имеет смыслы, подобные тому, что называется “пречистой гордостью” и “пресвятым довольством”, а также подобные этим смыслам высокие свойства Его Божественной Заботы и Господства. И эти смыслы и свойства, конечно и в любом случае, делают необходимой эту постоянную деятельность.

И, например, поскольку одним основательным законом властвования и правосудия является то, что некий справедливый повелитель испытывает наслаждение, гордость и довольство от взыскания с угнетателей прав

угнетённых ради восстановления справедливости, от защиты слабых от зла сильных и от воздаяния каждому того, что он по праву заслуживает; то, конечно, дача прав всем созданиям, особенно дача условий существования, называемых “правом на жизнь”, всем живым существам; и дарование им оснащения и вооружения для того, чтобы они могли оберегать свою жизнь; и милосердная защита слабых от зла сильных; и восстановление справедливости среди всех живых, и наказание несправедливых, являющиеся соответственно полным и частичным смыслом справедливости; и особенно проявление величайшей справедливости на Великом Суде Судного Дня – в результате дают для Живого, Вечносущего, Поистине Справедливого Правителя, являющегося Мудрым Судьёй, такие пресвятые смыслы и Господние Состояния, которые мы даже не в силах описать. И они делают эту непрестанную деятельность во вселенной необходимой.

Итак, поскольку подобно этим трём примерам, каждое из Прекрасных Имен Аллаха в этой непрестанной деятельности является почвой для некоторых подобных пресвятым Божественным состояниям, то они делают необходимостью это постоянное созидание.

И поскольку каждая способность, каждая склонность, раскрывшись, развившись и принося плоды, дают некое удовлетворение, некую широту и некое наслаждение...

И поскольку каждый наделённый обязанностью, в исполнении и завершении этой обязанности, освобождаясь от неё, ощущает некие глубокие умиротворение и довольство...

И поскольку получение из одного-единственного семечка множества плодов и зарабатывание с одним рублём ста рублей прибыли являются для их обладателя очень радостными состоянием и торговлей...

Конечно, развивающий бесчисленные способности всех созданий, использующий их в ценных обязанностях, затем освобождающий их с повышением, то есть, возводя элементы на уровень минералов, минералы – на уровень жизни растений, растения – посредством питания – на степень жизни животных, а животных – до высоты разумной жизни людей, – поднимает их на более высокий уровень жизни.

Итак, становится понятно, насколько важными являются Пресвятые смыслы и Божественное Господство, исходящие от постоянной деятельности и Господнего созидания в наделении и сохранении вместо исчезнувшего внешнего существования живых существ (как было объяснено в “Двадцать четвёртом Письме”) много таких видов их существования, как душа, сущность, суть и образ.

Убедительный ответ на один важный вопрос:

Некоторые из заблудших говорят: “Тот, Кто в постоянной деятельности изменяет и преобразовывает Вселенную, конечно, и Сам должен быть изменяющимся и преобразующимся”.

Ответ: Нет! Сто тысяч раз ни за что и никогда! Перемена зеркал на Земле говорит не о перемене Солнца в небесах, а наоборот, показывает обновление его отражений.

И изменение и преобразование Пресвятого Творца, являющегося извечным, вечным, постоянным, абсолютно совершенным во всех отношениях, пречистым от материи, свободным, далёким и возвышенным от пространства, границ и вероятностей, невозможны и абсурдны. Преобразования вселенной указывают не на Его преобразование, а наоборот, на отсутствие в Нем каких-либо преобразований и на Его неизменность. Потому что тот, кто постоянно упорядоченно и гармонично изменяет и перемещает многочисленные вещи, сам должен не изменяться и не двигаться.

Например, когда ты крутишь множество подвешенных на верёвке шаров и ядер и придаёшь им состояние постоянного упорядоченного движения, тебе нужно стоять на месте, не меняться и не двигаться. Иначе ты нарушишь этот порядок. Известно, что тот, кто упорядоченно приводит в движение, должен не двигаться, и тот, кто что-либо постоянно изменяет, сам не должен изменяться, дабы в том деле продолжал сохраняться порядок.

Во-вторых: Изменения и преобразования имеют место, когда что-либо вновь появилось и обновляется для усовершенствования, а также исходят от нужды, от материальности и вероятности. Пресвятой Творец, поскольку является и извечным, и во всех отношениях абсолютно совершенным, и абсолютно ни в чём не нуждающимся, и свободным от материи, и Необходимо Сущим, то конечно, Его изменение и преобразование абсурдны и невозможны.

• ПЯТЫЙ ЛУЧ

Состоит из двух тем.

Первая тема. Если мы хотим увидеть самое великое проявление имени Каййум, то для того, чтобы наше воображение могло созерцать всю вселенную, сделаем две неких оптических трубы, дабы через одну из них увидеть самые далёкие вещи, а через другую – самые мелкие частицы. Посмотрев в первую мы видим, что с проявлением имени Каййум миллионы шаров и звёзд, которые в тысячи раз больше Земного шара, без опор

частично удерживаются в материи эфира, более лёгком, чем воздух, и частично отправлены в странствие для выполнения обязанностей.

Затем, чтобы разглядеть мельчайшие частицы, поглядим во вторую воображаемую трубу – в микроскоп. С тем секретом Каййумията, частицы тел каждого живого создания на земле, приняв такое же упорядоченное состояние, как и звёзды, движутся и исполняют обязанности... Особенно находящиеся в крови живых существ, образованные из частиц крохотные массы, называемые “красными и белыми тельцами”, которые, подобно планетам, как Мевлеви, совершают точные вращательные движения вокруг двух осей.

Основное заключение (Примечание). *Шесть имён*, составляющих Величайшее Имя (Исм-и Азам), соединяясь подобно семи цветам белого света, образуют святое сияние. Чтобы увидеть это сияния уместно упомянуть одно заключение. Итак:

Загляни за великое проявление имени *Каййум*, настолько удерживающее всё, что есть во вселенной, дающее всему постоянство и бытие, и увидь: Великое проявление имени *Хайй* воспламенило всех живых существ своей красотой, залило светом вселенную, позолотило своей прелестью всё живое.

Теперь посмотри, за именем *Хайй* великое проявление имени *Фард* включает всю вселенную, со всеми её частями и видами, в некое Единство, отмечает на лбу каждой вещи некую метку Единства Творца, ставит на её лице печать Ахадията, объявляет о себе нескончаемыми и бесчисленными языками.

А сейчас из-за имени *Фард* посмотри на великое проявление имени *Хакьям*, которое каждое из созданий, созерцаемых нами через две воображаемые оптические трубы, будь то частичное или целое, от самого большого круга вселенной до самого маленького, каждого взяло внутрь некоего достойного его и соответствующего ему полезного порядка, мудрой гармонии и плодоносной взаимосвязанности, украсило и позолотило всё сущее.

Затем из-за великого проявления имени *Хакьям* погляди, как с великим проявлением имени *Адль* (с той его стороной, которая объяснена во Втором Пункте) вся Вселенная, со всем что в ней есть, настолько потрясающе взвешенно, выверено и просчитано управляется в её постоянной деятель-

Примечание: Является основой и темой шести пунктов “Тридцатого Сияния” и неким весьма кратким заключением шести святых имён, несущих в себе секрет Величайшего Имени Аллаха.

ности, что если одно из небесных тел на секунду потеряет своё равновесие, то есть если выйдет из-под проявления имени *Адль*, то станет причиной хаоса среди звёзд и начала конца света.

Итак, самый большой круг всего сущего показывает, что начиная от великой области называемой Млечным Путём и до круга вращения красных и белых телец в крови, повсюду, каждое создание, с точно выверенными образом и положением, от начала и до конца, от войска звёзд до войска частиц, с совершенной покорностью подчиняются приказам идущим от повеления “*Кун фаякун*” (“Будь!” – и оно сбывается”).

Теперь из-за великого проявления имени *Адль* взгляни (как было объяснено в первом пункте) на великое проявление имени *Куддус*, которое делает и показывает всё сущее во вселенной настолько чистым, опрятным, незапятнанным, красивым, нарядным и ясным, что всей вселенной и всему сущему придаёт облик красивых зеркал, достойных в бесконечной степени красивой Сути Абсолютно Прекрасного Творца и соответствующих Его Прекрасным Именам.

Вывод. Шесть имён и шесть сияний, составляющих Величайшее Имя Аллаха, обернули Вселенную и всё сущее в наряженные разными красивыми цветами, разнообразными узорами и украшениями позолоченные завесы.

Вторая тема Пятого Луча. Подобно тому, как проявление Каййумията во Вселенной отражается с точки зрения Вахидията и Бесконечного Величия Всевышнего (Джаляль), так и в человеке, являющемся центром Вселенной, её осью и разумным плодом, это проявление отражается с точки зрения Ахадията, а также Красоты и Милости Творца (Джамаль). То есть, подобно тому как Вселенная существует благодаря секрету Каййумията, также в некотором отношении её существование зависит от человека, являющегося наиболее полно удостоенным имени Каййум. То есть, поскольку большинство мудростей, результатов и целей Вселенной обращены к человеку, то будто проявление Каййумията, отражающееся в человеке, является некой опорой Вселенной.

Да, Живой, Вечносущий Творец пожелал быть человеку в этой Вселенной и, можно сказать, сотворил её для него. Потому что человек с полным содержанием понимает все имена Всевышнего, наслаждается ими. Особенно много Прекраснейших Имён Аллаха он понимает посредством наслаждения, заложенного в пропитании. Между тем, ангелы с тем наслаждением познать их не могут.

Итак, эта важная содержательность человека состоит в том, что Живой, Вечносущий Творец, для того чтобы этот человек мог ощутить все Его имена и попробовать все виды Его даров, дал ему желудок, обладающий большим аппетитом, для которого открыл обширную скатерть, щедро заполненную бессчётными видами блюд.

И подобно этому материальному желудку, жизнь Он тоже сделал неким желудком. И для этого желудка жизни открыл весьма широкую скатерть даров, и чувства, сделал подобно рукам. Жизнь же, пользуясь посредством чувств всевозможными дарами с той скатерти, совершает все виды благодарности.

И наряду с этим желудком жизни, также дал некий желудок человечности, который желает пищи и даров в кругу более широком, чем жизнь. Ум, мышление и воображение, словно руки этого желудка, пользуются дарами той скатерти, объемлющей небеса и землю, и возносят благодарность.

И после желудка человечности, для того чтобы открыть ещё одну, бесконечно широкую скатерть даров, сделал неким духовным желудком, желающим много пищи, убеждения Ислама и Имана (веры). Расширив скатерть пропитания этого желудка за пределы возможного, сделал её, вбирающей и Божественные имена, так что благодаря этому желудку человек с самым большим наслаждением ощущает имена Милостивый и Мудрый, и говорит: “Слава Аллаху за Его Милость и Мудрость”. И так далее, с этим великим духовным желудком он может пользоваться бесконечными дарами Всевышнего. И особенно в том желудке есть ещё другой круг – круг наслаждения Божественной любовью...

Итак, мудрость того, что Живой, Вечносущий Вседержитель, сделав человека неким центром, некой осью Вселенной, открыл для него некую скатерть даров, размером со всю Вселенную, и подчинил эту Вселенную ему, а также смысл того, что Вселенная в некотором роде через человека удостоена секрета Каййумията заключены в трёх важных обязанностях человека:

Первая. С человеком упорядочиваются все разновидности даров, пространённых во Вселенной. Словно бусинки чётки они выстраиваются на нити человеческой пользы. Концы нитей даров прикрепляются к человеку и делают его неким списком всех разновидностей благ сокровищницы милости.

Вторая обязанность. По причине своей содержательности человек призван быть самым совершенным собеседником Живого, Вечносущего Вседержителя (Хайй-и Каййум), быть самым громкоголосым глашатаем, одобряющим и хвалящим Его изумительные творения, и в ответ на

все виды благ и Его разнообразнейшие нескончаемые дары должен всеми видами осознанной признательности благодарить Его, восхвалять и прославлять.

Третья обязанность. Должен в трёх отношениях отражать своей жизнью Живого, Вечносущего Вседержителя, Его деятельность и всеобъемлющие качества.

Первое отношение. Человек должен своей абсолютной слабостью чувствовать абсолютное могущество Создателя и его степени, а также степенями своего бессилия чувствовать уровни Его мощи. И своей абсолютной нуждой должен оценивать Его милость с её степенями; и своим бессилием должен осознать Его силу. И так далее, своими ущербными качествами он должен быть неким сравнительным зеркалом совершенных качеств Создателя... Поскольку ночью свет сияет сильнее, то ночной мрак становится прекрасным зеркалом для показа света электрических ламп, и подобно этому, человек с такими своими ущербными качествами становится зеркалом совершенств Всевышнего.

Второе отношение. Человек, посредством своей незначительной воли, маленьких знаний, крохотной силы, внешнего обладания чем-либо, посредством возведения своего дома осознаёт обладание, искусство, волю, могущество и знание Мастера этой Вселенной, соответственно величине Вселенной.

Третье отношение. Имеет две отражающих стороны.

Первая: показать в себе разнообразнейшие узоры имён Аллаха. Будто человек посредством своей содержательности становится маленьким каталогом Вселенной и некой уменьшенной её копией, и показывает узоры всех имён.

Вторая сторона: отражает Божественные качества. То есть, подобно тому, как своей жизнью человек указывает на жизнь Живого, Вечносущего Вседержителя, так и посредством таких раскрывающихся в его жизни чувств, как слух и зрение, он сообщает о Слухе и Зрении Этого Живого, Вечносущего Творца, отражает их.

Также человек посредством множественных весьма тонких чувств и духовных аспектов жизни имеющихся в нём, но не развитых, а протекающих лишь на уровне ощущений и предчувствий, отражает пресвятые качества Живого, Вечносущего Аллаха. Например, такими духовными вещами, как любовь, гордость, довольство, радость и удовлетворение, он отражает принадлежащие этому же виду качества Аллаха, но соответствующие и достойные Его Пресвятой Сути и Абсолютной Самодостаточности.

И человек, подобно тому, как всем содержанием своей жизни он является неким мерилom познания Всевышнего Творца, а также представляет собой некий каталог проявлений Его имён и некое Его разумное зеркало, и подобно этому ещё во многих отношениях отражает в себе Живого, Вечносущего Вседержителя... Также этот человек является некой единицей измерения Вселенной, неким её каталогом, её мерилom и весами.

Например, весьма твёрдым доказательством существования во Вселенной Ляух-и Махфуза, неким её подобием является память человека.

И твёрдым доказательством существования Мира Мисаль и неким его подобием является человеческое воображение (**Примечание**).

И неким веским аргументом и образцом существования во Вселенной духовных созданий являются человеческие чувства и тонкости, и так далее... В некоем малом масштабе человек может в явном виде показать имеющиеся во Вселенной истины веры.

Итак, подобно этим вышеупомянутым обязанностям, у человека есть также и очень важные служения. А именно: быть зеркалом Вечной Красоты; быть раскрывающим глашатаем Вечного Совершенства; и благодарным нуждающимся в Нескончаемой Милости. Поскольку красота, совершенство и милость вечны и бесконечны, то конечно, зеркало, влюблённое в Вечную Красоту, и любящий глашатай Того Вечного Совершенства, и благодарный нуждающийся в Той Нескончаемой Милости, коим является человек, для того, чтобы остаться постоянным, войдёт в некие постоянные края, и чтобы сопутствовать тем постоянным, уйдёт в вечность. И сопровождение им в вечной вечности Той Вечной Красоты, Того Вечного Совершенства, Той Нескончаемой Милости является нужным и необходимым. Потому что вечная красота не удовольствуется каким-то тленным влюблённым и исчезающим другом. Ведь поскольку красота любит себя, то в ответ на свою любовь желает любви и дружбы. Исчезновение же и гибель превращают ту любовь и дружбу во враждебность.

Если человек не уйдёт в вечность и не останется постоянным, то вместо имеющейся в его естестве основательной любви к Вечной Красоте, в нём появится враждебность. Как было сказано в примечании “Десятого Сло-

Примечание: Да, подобно тому, как составляющие элементы человека сообщают об элементах Вселенной; кости сообщают о существовании камней и скал; волосы – о растениях и деревьях; кровь, циркулирующая в теле, и жидкости, выделяющиеся из глаз, ушей, носа и рта – о различных источниках земли и о минеральных водах, указывают на них и обозначают. Точно также и человеческая душа извещает о мире духов, память – о Ляух-и Махфузе, а воображение – о мире Мисаль, и так далее, каждый человеческий аспект сообщает о каком-либо мире и твёрдо свидетельствует о его существовании.

ва”, однажды некая писаная красавица прогнала от себя влюблённого в неё человека. Тотчас любовь этого человека обратилась во враждебность, и он сказал: “Тьфу, какая она противная!” – и, чтобы утешить себя, обиделся на её красоту, стал её отрицать.

Да, подобно тому, как человек является врагом того, чего он не знает, также он начинает враждебно искать недостатки в том, чего он не может удержать или до чего не достают его руки, словно он враг этих вещей. Поскольку по свидетельству всей Вселенной Истинно Любимый и Абсолютно Красивый Аллах всеми Своими Прекрасными Именами пробуждает к Себе в человеке любовь и желает, чтобы люди Его любили, то конечно, в любом случае, Он не обидит таким глубочайшим образом этого любящего Его и любимого Им человека, дав ему такую естественную враждебность. И в человеческой душе, являющейся Его самым исключительным созданием, по своему естеству самым милым, дружелюбным и созданным для поклонения, Он не пробудит такой скрытой вражды, полностью противоречащей её естеству.

Потому что залечить свои глубокие раны, появляющиеся от вечной разлуки с любимой и познанной абсолютной красотой, человек может только лишь с враждебностью к ней, обидой и отрицанием её.

Так вот, то, что неверующий становится врагом Аллаха исходит из этого положения. Если так, то в любом случае Эта Извечная Красота, для того, чтобы на пути в вечную вечность быть вместе с этим влюблённым в неё зеркалом, коим является человек, при любых обстоятельствах удостоит его некой вечной жизни в краях постоянства...

Да, поскольку человек был создан в образе, страстно желающем и любящем Вечную Красоту...

И поскольку некая вечная красота не может удовлетворяться исчезающим поклонником...

И поскольку человек, для того чтобы найти утешение от тоски и мучений, идущих от неизвестных ему или недостижимых и неудержимых им целей, успокаивает себя поиском их недостатков, а скорее, проявляя к ним некую скрытую враждебность.

И поскольку эта Вселенная была создана для человека, а человек – для познания Всевышнего и любви к Нему...

И поскольку Создатель этой Вселенной, вместе со всеми Своими именами, вечен...

И поскольку проявления Его имён будут вечны и неизменны...

Конечно, в любом случае, человек уйдёт в некие постоянные места и удостоится некой вечной жизни. И сообщающий о ценности человека, о его обязанностях и совершенствах, являющийся величайшим проводником и самым совершенным человеком, Мухаммад Аравийский (*Мир Ему и Благо*), показав в самом совершенном виде в себе и в своей религии все совершенства и обязанности человека, о которых мы говорим, тем самым показывает, что подобно тому как Вселенная была создана для человека, и результатом Вселенной и избранным из неё является человек; так и из людей самым великим результатом и самым ценным избранныком и самым ярким зеркалом Единого и Самодостаточного Творца, конечно, является Ахмад – Мухаммад (*Мир Ему и Благо*).

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ بَعْدَ حَسَنَاتِ أُمَّتِهِ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا فَرْدُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ

نَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُرْقَانِكَ الْحَكِيمِ وَبِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الْأَكْرَمِ وَبِحَقِّ

أَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَبِحُرْمَةِ إِسْمِكَ الْأَعْظَمِ إِحْفَظْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ

وَالشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانِ أَمِينَ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

256

* * *

Тридцать Первое Сияние

Было разбито на Лучи и опубликовано тринадцать Лучей. Остальные пока не опубликованы. (Примечание)

* * *

Тридцать Второе Сияние

Называется “Лемеат”. Является самым последним трудом Прежнего Саида, написанным в течение двадцати дней месяца Рамадана и, принявшим стихотворную форму. Опубликован в сборнике “Слова”.

* * *

Тридцать Третье Сияние

Состоит из самых первых истин, явным образом проявившихся в сердце “Нового Саида”, записанных по-арабски под названием “Катре”, “Хаббе”, “Шамме”, “Зерре”, “Хубаб”, “Зухре” и “Шуле”, с примечаниями к ним.

В переводе на турецкий входит в собрание “Рисале-и Нур” под названием “Месневи-и Нури”.

* * *

Примечание: Затем, по наставлению Учителя были опубликованы Четырнадцатый Луч – Защита в Афьёнском суде и письма, а Пятнадцатый Луч – это «Блестящий довод».

Молитва

О мой Аллах, О мой Творец!

Я глазами веры, с помощью учения и света Корана, благодаря урокам Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*), и по указанию Божественного Имени Хаким (Мудрый) вижу, что в небесах нет ни единого вращения и движения, которое бы своей гармонией не указывало и не свидетельствовало о Твоём существовании. И нет ни единого небесного тела, которое бы своей тишиной, бесшумно выполняя свою функцию и находясь без опор, не свидетельствовало и не указывало бы на Твоё Правление и единственность. И нет ни единой звезды, которая бы своей гармонией, с которой она сотворена, своим порядком, своей светлой улыбкой, своим сходством со всеми другими звёздами не указывала и не свидетельствовала бы о величии Твоей Божественности и Единственности.

И из двенадцати планет нет ни одной, которая бы своим мудрым движением, своим покорным подчинением, своей слаженной функцией и своими важными спутниками не свидетельствовала бы о необходимости Твоего бытия и не указывала бы на господство Твоей Божественности.

Да, подобно тому как небеса, и каждое из небесных светил по отдельности свидетельствует о Тебе, так и все они в целом, в степени очевидности – о Творец, сотворивший Землю и Небеса! – так явно свидетельствуют о необходимости Твоего бытия и, – *о Тот, Кто управляет атомами с их упорядоченными составными частями и вращает эти планеты со стройной системой их спутников, подчиняет их Своему повелению!* – так ярко свидетельствуют о Твоём Единстве и Единственности, что это свидетельство подтвердит столько светлых и ярких аргументов и доказательств, сколько существует всех звёзд на небосклоне.

К тому же, эти чистые, прекрасные небеса со своими чрезвычайно огромными и чрезвычайно быстро вращающимися небесными телами, представляя собой некую организованную армию и некий морской флот, украшенный электрическими лампами, в этом отношении явно свиде-

тествовуют о величии Твоего Правления и о грандиозности Твоего Могушества, которое всё творит; а также твёрдо указывают на безграничную обширность Твоего Господства, которое охватывает бескрайние небеса, и Твоей Милости, охватывающей каждое живое существо, а также несомненно свидетельствуют о всеобъятности Твоего Знания и Мудрости, которые касаются и распоряжаются всеми функциями и состояниями всех небесных творений и упорядочивают их. И это свидетельство настолько явно, словно звёзды являются словами свидетельства этих небесных свидетелей и их светлыми воплощёнными доказательствами.

А звёзды, находящиеся на арене, на море, в пространстве небес, своим состоянием представляя собой словно покорных воинов, словно организованные судна, удивительные самолёты, диковинные лампы, демонстрируют великолепие господства Твоей Божественности.

И как указывают и напоминают функции нашего Солнца на его планетах и на нашей Земле, и которое является одним из рядовых той армии; некая часть звёзд, являющихся товарищами-спутниками солнца, обращена к мирам Ахирата, и они не без функций, а являются солнцами вечных миров.

О Необходимо Сушций! О Единый и Единственный!

Эти удивительные звёзды, эти диковинные солнца и луны находятся в Твоём Царстве, в Твоих небесах, и они подчинены, упорядочены и им дана функция по Твоему повелению, с помощью Твоей Силы и Могушества, благодаря Твоему Управлению и Мудрости. Все эти небесные тела освящают и возвеличивают одного-единственного Творца, Который сотворил их, вращает и управляет ими, и своим языком состояния они говорят “Субханаллах”, “Аллаху Акбар”! И я тоже всеми их освящениями освящаю и возвеличиваю Тебя.

О Величественный Всемогуший, о Абсолютно Всемогуший, сокрывшийся из-за Своей явной очевидности и из-за грандиозности Своего величия!

С помощью уроков Мудрого Корана и учения почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*) я понял, что подобно тому как небеса и звёзды свидетельствуют о Твоём существовании и единственности, так и небесная атмосфера своими облаками, громом и молниями, своими ветрами и дождями свидетельствует о необходимости Твоего бытия и о Твоей единственности.

Да, то что неживое, неразумное облако посылает живую воду (дождь) на помощь нуждающимся живым созданиям, — это происходит лишь толь-

ко по Твоей Милости и Мудрости, сюда не может вмешаться беспорядочная случайность. И молния, являющаяся самым мощным носителем электричества, и которая указывая на его полезность для освещения, побуждает воспользоваться ею, великолепно демонстрирует Твоё Могущество проявляемое в небесах. И гром, который даёт радостную весть о приходе дождя, и заставляет говорить огромное небесное пространство, и своим грохотом-тасбихатом разносится в небесах, говоря своим словесным языком и освящая Тебя, свидетельствует о Твоём Божественном Правлении. И ветры, которые назначены для таких многих функций как удовлетворение самой насущной потребности для жизни живых созданий, самой лёгкой в употреблении, — давать им дышать и облегчать их дыхание, по некой мудрости обращая атмосферу в образ доски (на которой что-то пишется, выражая какой-нибудь смысл, а затем стирается), указывают на деятельность Твоего Могущества и свидетельствуют о Твоём существовании; а также милость (дождь), которая по Твоему Милосердию, нисходя из облаков, посылается живым созданиям, словами своих упорядоченных, организованных капель свидетельствует о широте Твоей Милости и о Твоей великой Доброте.

О Активный Распорядитель! О Великий и Щедрый (Творец)!

Подобно тому, как свидетельствующие о необходимости Твоего бытия облака, молния, гром, ветер, дождь свидетельствуют об этом каждое в отдельности; так и в целом, вместе с тем что они очень разнородны и противоположны по своей природе, своим единством, сотрудничеством, находясь друг в друге и помогая функциям друг друга, они ярко указывают на Твоё единство и единственность.

И они свидетельствуют о величии Твоего Правления, которое огромное атмосферное пространство обращает в сборник удивительных явлений и порой несколько раз в день наполняет и опустошает его; и свидетельствуют о грандиозности и всеобъятности Твоего Могущества, которое распоряжается этой обширной атмосферой как некой доской, на которой пишет и стирает, и как некой губкой, которую выжимает и которой поливает земные сады. Они также свидетельствуют и о безграничной обширности и всеобъятности Твоей Милости и Господства, которые за завесой атмосферы обращены ко всей Земле, ко всем созданиям и управляют ими.

И атмосферный воздух используется в таких мудрых назначениях, и облака и дождь применяются для таких благоразумных польз, что если не будет некоего всеохватывающего Знания и некой всеобъятной Мудрости, это использование и применение будут невозможны.

О Вершитель Своих желаний!

Твоё Могущество благодаря Твоей деятельности в атмосферном пространстве творит такие деяния, как постоянно демонстрировать некий образец Дня Воскресения и Конца Света: за один час обращать лето в зиму, а зиму – в лето, открывать один мир, отправлять в скрытое другой. И это Могущество указывает на то, что Оно обратит этот мир в Иной и покажет в том Ином мире Божественные деяния.

О Величественный Всемогущий!

Воздух, облака, дождь, молния и гром в небесной атмосфере находятся в Твоём Царстве и они подчинены и выполняют своё назначение по Твоему повелению и с помощью Твоей Силы и Могущества. Эти творения небесного пространства, которые по своей природе весьма различны, прославляя своего Правителя и Повелителя, подчиняющего их Своим очень быстрым и мгновенным повелениям и скорым, срочным приказам, восхваляют и превозносят Его Милость.

О Величественный Творец Земли и Небес!

Благодаря учению Твоего Мудрого Корана и с помощью уроков Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*) я уверовал и узнал, что подобно тому как небеса своими звёздами и атмосфера всем тем что в ней есть, свидетельствуют о необходимости Твоего бытия и о Твоём единстве и единственности, так и Земля, всеми своими созданиями и своим состоянием, по количеству имеющихся на ней созданий свидетельствует и указывает на Твоё существование и единство.

Да, на земле нет ни одного – пусть значительного или незначительного – преобразования и изменения (как например ежегодная смена одеяний деревьев и животных), которое бы своей гармонией не указывало на Твоё бытие и единство.

И нет ни одного живого существа, которое бы своей пищей милосердно выдаваемой в зависимости от степени его слабости и потребности, и тем, что ему мудро дано всё необходимое для его жизни снаряжение, не свидетельствовало бы о Твоём существовании и единственности.

И нет ни одного из растений и животных, которые каждой весной сотворяются перед нашими глазами, которое бы своей необыкновенной искусностью, своим тонким украшением, своим полным отличием от других, своей гармонией и соразмерностью не говорило бы о Тебе. И то, что чудеса Могущества, называемые растениями и животными, заполнившие земную поверхность, безошибочно, безупречно, украшенно, с отличительными признаками сотворяются из ограниченных и похожих друг на дру-

га яиц, яичек и капелек, косточек и семян, материал которых одинаков, является таким свидетельством о бытии, единстве, о Мудрости и безграничном Могуществе их Мудрого Творца, которое ещё сильнее и ярче, чем свидетельство света о существовании солнца.

И нет ни одной из таких стихий, как воздух, вода, свет, огонь, земля, которая, несмотря на отсутствие у неё разума, своим разумным и совершенным исполнением своей функции, и несмотря на свою простоту, беспорядочность, хаотичность, своим приношением из скрытой сокровищницы очень упорядоченных и разнообразных плодов, не свидетельствовала бы о Твоей единственности и существовании.

О Всемогущий Творец! О Раскрывающий Всеведущий! О Активный Создатель!

Подобно тому, как Земля всеми своими обитателями свидетельствует о том, что её Создатель является Необходимо Сущим, таким же образом и – о Единый и Единственный! *О Милостивый и Милосердный! О Дарующий, о Кормилец!* – она имеющейся на её поверхности печатью и печатями, имеющимися на её обитателях, а также в отношении единства, сплочённости, взаимопроникновения, взаимопомощи, а также того, что Имена и действия Божественного Правления, обращённые к ним, едины, в степени очевидности свидетельствует о Твоём единстве и единственности, и даже свидетельствует об этом по количеству всех имеющихся созданий.

И подобно тому, как Земля, своим положением подобный некому военному лагерю, некой выставке, некоему учебному полю и организованной выдачей разнообразного снаряжения для четырёхсот тысяч различных полков растений и животных свидетельствует о величии Твоего Правления и о том, что Твоё Могущество всеобъятно. Таким же образом, и то, что разнообразная пища всего бесконечного множества живых созданий милостиво и милосердно своевременно выдаётся из сухой и простой земли, и то, что это бесконечное множество творений с полным повиновением подчиняется Божественным повелениям, показывает всеобъятность Твоей Милости и Правления. И то, что управление и направление сменяющихся караванов созданий и чередование смерти и жизни, а также мудрое управление животными и растениями возможно лишь благодаря всеобъятному Знанию и всеохватывающей бесконечной Мудрости, свидетельствует о Твоём всеобъятном Знании и Мудрости.

И конечно же, такая огромная важность, этот бесконечно огромный расход, это бесконечное множество проявлений Божественного Правления, эти бесчисленные Божественные обращения и эти нескончаемые Божественные дары и блага, которые в этом мире – месте учений, в этом вре-

менном земном лагере, на этой временной выставке предоставлены для человека (который на земле за короткий срок исполняет множество задач, и который снаряжён способностями и духовными инструментами словно будет жить вечно, и который распоряжается земными созданиями), не смогут для него уместиться в эту короткую и печальную жизнь, в это беспорядочное томительное существование, в этот полный бед и тягот бранный мир. А скорее, в отношении того что они могут быть предназначены лишь для иной и вечной жизни и лишь для некоего вечного мира блаженства, они указывают, и даже свидетельствуют о потусторонних дарах и благах, которые имеются в Вечном мире.

О Создатель всех вещей!

Все имеющиеся на земле создания – в Твоём царстве, на Твоей Земле, и управляются и подчинены с помощью Твоей Силы и Могущества, Твоей Волей, Знанием и Мудростью. И Божественное Правление, деятельность которого видна на поверхности земли, проявляет такой охват, и его мудрое управление и забота настолько совершенны и тонки, и его повсеместная деятельность настолько едина, солидарна и сходна, что это говорит о том, что он является Правлением, Рубубиятом, представляющим собой единое целое, разделение которого невозможно. И Земля, вместе со всеми своими обитателями, бесчисленным множеством языков ещё более явно чем словесным языком освящает и возвеличивает своего Творца, и языком состояния своих бесчисленных даров и благ благодарит и восхваляет своего Величественного Кормильца.

О Священный Творец, сокрывшийся из-за Своей явной очевидности и из-за грандиозности Своего величия!

Всеми прославлениями и возвеличиваниями Земли я возвеличиваю Тебя от недостатков, бессилия и соучастников, и всеми её благодарениями и восхвалениями благодарю и восхваляю Тебя.

О Творец земли и морей!

Благодаря уроку Корана и учению почтенного Посланника (*Мир Ему и Благословение*) я понял, что подобно тому как небеса, атмосфера и Земля свидетельствуют о Твоей единственности и существовании, так и моря, реки и источники, в степени очевидности, свидетельствуют о необходимости Твоего бытия и о Твоём единстве.

Да, в морях, являющихся источником удивительных вещей и явлений, и представляющих собой паровые котлы нашей земли, нет ни единого создания, и даже ни единой капли воды, которая бы своим бытием, своей гармонией, своей пользой и состоянием не говорила бы о своём Создателе.

И из диковинных творений, пища которых идеально выдаётся среди простого песка и простой воды, и из морских созданий, сотворённых в чрезвычайной гармонии (и особенно из рыб, каждая из которых оживляет моря миллионом своих икринок), нет ни одного, которое бы своим сотворением и функцией, а также управлением, пропитанием и заботой (которая ведётся о них) не указывало бы на своего Создателя и не свидетельствовало бы о своём Кормильце.

И в морях нет ни одной из дорогих, полезных, украшенных драгоценностей, которая бы своим прекрасным и привлекательным сотворением и своими полезными свойствами не знала и не сообщала бы о Тебе.

Да, подобно тому как каждое из этих творений свидетельствует в отдельности, так и все они в целом, с точки зрения своего единства, взаимопроникновения, сходства и лёгкости по сотворению, чрезвычайного множества, по численности своих индивидуумов свидетельствуют о Твоём единстве. А также такие функции, как поддерживать в равновесии обширные моря, опоясавшие этот Земной шар вместе с сушей; и, не проливая их, вращать его вокруг Солнца, и не наводнять сушу; и из простого песка и воды сотворять разнообразные и совершенные живые существа и драгоценности; и одновременно и в совершенстве управлять их пропитанием и другими их процессами, и принимать необходимые для этого меры; и отсутствие останков, которых бы множество должно было быть на поверхности моря, – всё это свидетельствует о Твоём существовании и о необходимости Твоего бытия, указывая на это по количеству созданий моря.

И подобно тому, как они очень явно свидетельствуют о величии господства Твоего Правления и о грандиозности Твоего всеохватывающего Могущества, так же они свидетельствуют и о безграничной обширности Твоей Милости и Господства, которые достигают всего и управляют всем начиная от чрезвычайно огромных и упорядоченных звёзд над небесами и до самых маленьких и организованно питаемых рыб на дне океанов; а также своим порядком и пользой, своей мудростью, равновесием и гармонией они указывают на Твоё всеохватывающее Знание и на Твою всеобъемлющую Мудрость.

И то, что в этой гостинице сего мира для его путников имеются такие водные хранилища Милости, и то, что они подчинены мореплаванию, кораблям и использованию человека, указывает на то, что Тот, Кто угощает такими дарами моря своих однодневных гостей в построенной на их пути гостинице сего мира, конечно же, в столице Своего вечного царства имеет такие вечные моря милости, что эти земные являются лишь их бренными и маленькими образцами.

Таким образом, то, что моря так чрезвычайно удивительно, со своим необыкновенным состоянием опоясывают землю, а также то, что творения морей настолько организованно управляются и о них ведётся такая забота, очевидно показывает, что они подчинены Твоему повелению, в Твоём Царстве и лишь Твоей Силой и Могуществом, Твоей Волей и Твоим Управлением. И своим своеобразным языком освящая своего Творца, они восхваляют Его, говоря: “Аллаху Акбар (Аллах Велик)”.

О Величественный Всемогущий, сделавший горы для судна этой Земли мачтами, содержащими сокровища!

С помощью учения Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*) и урока Мудрого Корана я понял, что подобно тому, как моря со своими удивительными творениями знают и дают познать Тебя, так и горы, такими своими служениями и мудростями, как сохранение покоя и тишины земли от воздействия землетрясений, от происходящих в её недрах внутренних процессов; ограждение суши от морских наводнений; очищение воздуха от вредных газов; хранение и накопление воды, а также хранение веществ, необходимых для живых созданий, они знают Тебя и дают познать Тебя другим.

Да, из разновидностей горных камней; и из разных веществ, являющихся лекарствами от различных болезней; и из весьма разнообразных видов минералов, так необходимых для живых созданий и особенно для человека; и из различных классов растений, своими цветами и плодами украшающих и оживляющих горы и равнины, нет ни единого творения, которое бы своей мудростью, гармонией, прекрасным сотворением, своей пользой, которые невозможно приписать случайности; очевидно не свидетельствовали бы о необходимости бытия одного безгранично Всемогущего, безгранично Мудрого, безгранично Милостивого и безгранично Щедрого Творца, а также в отношении проявляющегося в их совокупности единства управления, происхождения, места, сотворения, а также в отношении их единого, лёгкого, простого, множественного и быстрого сотворения не свидетельствовали бы о единстве (Вахдат и Ахадият) этого Творца, особенно тем что, несмотря на внешнюю схожесть друг с другом, такие минералы, как соль, лимонная кислота, хина, квасцы, имеют совершенно различные вкусы; и особенно тем, что растения, растущие из простой земли, имеют такие разнообразные виды, различные цветы и плоды.

Прекрасные творения, находящиеся на поверхности гор и внутри них, имеются повсюду на земле, и каждый их вид сотворяется одновременно, в одной и той же форме, безошибочно, совершенно и быстро; и при этом ни один процесс не мешает другому; и несмотря на их смешанность вме-

сте с другими видами, они сотворяются без смешения и ошибок, что указывает на величие Твоего Правления и на грандиозность Твоего Могущества, которому ничто не трудно. И поверхность и недра гор наполнены деревьями, растениями и минералами и подчинены нуждающимся таким образом, что они удовлетворяют бесчисленные нужды всех живых созданий земли, исцеляют их различные болезни и удовлетворяют их разнообразные вкусы и аппетиты. И в этом отношении они свидетельствуют о безграничной широте Твоей Милости и Правления. А также несмотря на то что эти руды, минералы скрыты и смешаны в тёмных недрах земли, они приготовлены со знанием, с предвидением, безошибочно, с порядком, в зависимости от потребностей, что свидетельствует о всеобъятности Твоего Знания, касающегося всего, и о всеобъемлемости Твоей Мудрости, упорядочивающей и устраивающей все вещи. И то, что в недрах гор и земли приготовлены лекарства и складированы различные руды и минералы, весьма очевидно указывает и свидетельствует о красоте Милостивого и Милосердного Правления Твоего Божественного Господства (Рубубията) и о тонкой предусмотрительности Твоей Заботы и Милости.

И для гостей-путников, в гостинице сего мира, огромные горы являются упорядоченным резервным складом для их нужд и потребностей в будущем, а также идеальным хранилищем всего необходимого, и многих кладов необходимых для жизни, что указывает, и даже свидетельствует о том, что у одного настолько Щедрого и Гостеприимного и настолько Мудрого и Милосердного и настолько Могущественного и Заботливого Творца, конечно и непременно, для этих гостей, которых Он очень любит, в некоем вечном мире имеются вечные клады Его вечной Милости. И вместо здешних гор там это назначение будут выполнять звёзды.

О Могущественный над всякой вещью!

Горы и творения, находящиеся в них, – в Твоём Царстве, и подчинены и накоплены с помощью Твоей Силы и Могущества, благодаря Твоему Знанию и Мудрости. И они освящают и возвеличивают своего Создателя, который в таком виде дал им назначения и подчинил их.

О Милостивый Творец! О Милосердный Аллах!

С помощью учения Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*) и урока Мудрого Корана я понял, что подобно тому как небеса, атмосфера, земля, моря и горы вместе со всем своим содержимым и всеми своими созданиями знают Тебя и дают познать Тебя, так и все деревья и растения земли своими листьями, цветами и плодами в очевидной степени дают познать и знают Тебя.

И каждый из листьев всех деревьев и растений, которые своим шелестом самозабвенно пребывают в поминании Творца; и каждый из цветов, которые своими украшениями охарактеризовывают и описывают Имена своего Создателя; и каждый из плодов, которые улыбаются от доброты и проявления Его милосердия, своей гармонией, находящейся в удивительном мастерстве (которую совершенно невозможно приписать случайно-сти), и своей соразмерностью внутри этой гармонии, и своим украшением внутри этой соразмерности, и своими узорами в этом украшении, и своими прекрасными и разнообразными запахами внутри этих узоров, и различными вкусами плодов среди этих запахов они в степени очевидности свидетельствуют о необходимости бытия одного безгранично Милостивого и Щедрого Творца. Так и все они в целом в таких отношениях, как единство и схожесть друг с другом на поверхности всей земли, сходство в сотворении, согласие в управлении, гармония в касающихся их Божественных деяниях сотворения и в Божественных Именах, безошибочное одновременное управление находящимися внутри друг друга бесчисленными индивидуумами этих сотен тысяч видов, всем этим они очевидно свидетельствуют о единстве (Вахдат и Ахадият) этого Творца, чьё бытие необходимо (Ваджиб-уль-вуджуд).

И подобно тому, как они свидетельствуют о необходимости Твоего бытия и о Твоей единственности; так и в сотнях тысяч видах, не ошибаясь и не спутывая, совершенное питание и управление бесчисленным множеством индивидов живой армии, образованной на поверхности земли из четырёхсот тысяч полков, указывает на грандиозность Твоего Правления, проявляющуюся в Твоём Единстве, и на величие и всеобъятность Твоего Могушества, которое весну сотворяет так же легко, как цветок. А также эти творения твёрдо указывают на безграничную широту Твоей Милости, повсюду на огромной земле приготовившей разнообразные виды бесчисленного множества пищи для своих бесчисленных живых существ и человека. И то, что это бесчисленное множество процессов, благодеяний, управлений, питаний и вся эта деятельность происходит совершенно, и то, что все творения, и даже атомы повинуются и подчинены этим повелениям и этой деятельности, указывает на бесконечную обширность Твоего Господства. А также то, что каждый лист, цветок, плод, каждый корень, сучок и ветвь каждого из тех растений и деревьев сотворены со знанием и видением каждого их процесса, в соответствии с пользой, целью, мудростью, очень явно свидетельствует и в бесчисленных отношениях указывает на всеобъятность Твоего Знания и всеобъемлемость Твоей Мудрости. И бесконечным множеством своеобразных языков они восхваляют совер-

шенную красоту Твоего Творчества и Твою бесконечно прекрасную совершенную Милость.

И в этой временной и бременной гостинице этого мира, за некое короткое время и недолгую жизнь даруемые руками деревьев и растений такие ценные дары и блага и такие необыкновенные расходы и угощения указывают, и даже свидетельствуют о том, что Могуущественный и Щедрый Милостивый Творец, Который оказывает своим гостям здесь такую милость, и все расходы и дары Которого сделаны Им для того, чтобы дать полюбить и познать Себя, чтобы в противоположность этому, то есть чтобы со стороны всех созданий не было сказано: “Дал нам вкусить, но уничтожил нас, не дав нам поесть”, и чтобы не пасть Господству Своей Божественности, и не отвергнуть Свою бесконечную Милость, и, лишив вечности, не обернуть всех Своих любящих друзей во врагов, конечно и непременно, в некоем вечном мире, в некоей вечной стране, для Своих рабов, которых Он оставит вечными, в Своих вечных Раях, в вечном и достойном Рая виде Он приготовил плодоносные деревья и цветы. А те же, которые находятся здесь, являются образцами для показа их покупателям.

И подобно тому, как деревья и растения словами всех своих листьев, цветов и плодов освящают, возвеличивают и восхваляют Тебя, так и каждое из этих слов, в отдельности освящает Тебя. И особенно в отношении того что их плоды сотворяются в великолепном виде, с разнообразной мякотью, с необыкновенным искусством, с удивительными семенами и косточками, а также в отношении того, что эти плоды-блюда, вручаясь в руки деревьев и кладясь на головы растений, посылаются Его гостям – живым созданиям, их тасбихаты (освящения), выраженные языком их состояния, по своей явности выходят на уровень словесного языка. Все они покорны каждому Твоему повелению и подчинены в Твоём Царстве, с помощью Твоей Силы и Могуущества, Твоей Волей и благодаря Твоей Милости и Мудрости.

О Мудрый и Милостивый Творец, сокрывшийся из-за Своей явной очевидности и из-за грандиозности Своего величия!

Языками и по количеству всех листьев, цветов и плодов всех деревьев и растений, возвеличивая Тебя от недостатков, бессилия, соучастников, я благодарю и восхваляю Тебя.

О Могущественный Создатель! О Мудрый Правитель! О Милостивый Покровитель!

С помощью учения Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*) и урока Мудрого Корана я понял и уверовал, что подобно тому как растения и деревья знают Тебя и сообщают о Твоих священных качествах и Прекрасных

Именах; так и среди таких созданий, как люди и животные, которые среди живых творений обладают душой, нет ни одного, которое бы своими внутренними и внешними органами, которые чрезвычайно точно, как часы, работают и заставляются работать в его теле; и своими инструментами и чувствами, которые размещены в его теле с тонким порядком, с чрезвычайной точностью и с очень важными пользами; и своим телесным снаряжением, сотворённым и размещённым в его теле с мастерством, в очень мудрой расстановке и в точном равновесии, не свидетельствовало бы о необходимости Твоего бытия и о проявлении Твоих качеств. Ибо, конечно же, в настолько предусмотрительное, ювелирное искусство, в настолько разумную, тонкую мудрость и предусмотрительное, точное равновесие не может вмешаться слепая сила, неразумная природа и беспутная случайность, это не может быть их работой, это невозможно. А чтобы они образовались сами по себе в таком виде – это стократная нелепость и невероятность. Ибо в таком случае каждый атом (каждого создания) должен иметь способность творить, видеть, знать каждую его вещь и образование его тела, и даже всё, с чем оно связано в мире, словно бог, он должен иметь некое всеохватывающее знание и могущество, и после этого ему можно будет передать сотворение тела, и можно будет сказать: “Происходит само по себе”.

И в совокупности этих созданий проявляется единство управления, единство видов и родов, единство в том, что у всех имеются глаза, уши, рот, и в этом отношении видно единство печати сотворения. И в индивидуумах каждого вида наблюдается единство в печати мудрости, единство в их питании и сотворении, и они находятся внутри друг друга. И из этих обстоятельств нет ни одного, которое бы твёрдо не свидетельствовало о Твоём Единстве. И в отношении того, что в каждом индивидууме имеются проявления всех Имён (Творца), которые проявляются во Вселенной, они указывают на Твой Ахадият внутри Вахидията.

И как человек, так и животные, сотни тысяч их видов, распространённых по всей Земле, подобно некой организованной армии, своими снаряжениями, учениями, подчинением и повиновением, а также, начиная от самого маленького и до самого большого, своим упорядоченным исполнением повелений Божественного Правления, они свидетельствуют о степени величия этого Божественного Правления. И несмотря на своё множество, они сотворяются очень ценными; и вместе со своим совершенством они сотворяются очень быстро; и вместе со своей искусностью они сотворяются очень легко, что свидетельствует о степени грандиозности Твоего Могущества. Также они твёрдо свидетельствуют и о безграничной широте Твоей Милости, которая даёт пищу для всех живых созданий начи-

ная от микроба до носорога, от самой маленькой мухи и до самой большой птицы, распространённых от востока до запада, от севера до юга; а также о безграничной широте Твоего Господства в отношении того, что каждое из живых созданий подобно некоему покорному воину несёт свою естественную службу, а поверхность земли каждой весной становится неким лагерем для армии, которая призывается вновь вместо демобилизованных осенью.

И подобно тому, как каждое из живых созданий, представляя собой некое маленькое подобие и уменьшенный пример Вселенной, своим сотворением с очень глубоким знанием и с весьма тонкой мудростью, создаваясь безошибочно, безупречно, без смешения смешанных элементов и разнообразного множества форм всех живых существ, по количеству своих индивидуумов указывают на всеохватность Твоего Знания и на всеобъятность Твоей Мудрости. Так и каждое из них, искусно и прекрасно сотворяясь в степени чуда искусства и дива мудрости, указывает на совершенную Красоту и великолепную Прелесть Божественного Творчества, очень любимого Тобой и демонстрацию которого Ты желаешь; и каждое из них, и особенно детёныши, своим питанием которое происходит очень нежно и заботливо, и в отношении удовлетворения их желаний, они бесчисленным множеством знамений показывают сладкую прелесть Твоей Милости и Заботы.

О Милостивый и Милосердный! О Верный Своему надёжному обещанию! О Царь Дня Суда!

С помощью учения Твоего почтенного Посланника (Мир Ему и Благо) и благодаря наставлению на путь Истины Твоего Мудрого Корана я понял, что поскольку самой избранной целью во Вселенной является жизнь, и самым избранным итогом жизни является душа, и самой избранной частью живых созданий обладающих душой являются разумные создания, и самым содержательным среди разумных созданий является человек; и поскольку вся Вселенная подчинена жизни и работает для неё; а живые творения подчинены созданиям обладающим душой и для них посылаются в этот мир; а создания с душой подвластны людям, помогают им; и поскольку люди по своей природе очень любят своего Творца, а их Творец и любит их, и через каждую причину даёт им полюбить Себя; и способности и духовные инструменты человека обращены к некоему иному, вечному миру и к некой вечной жизни; и сердце и сознание человека всеми силами желают вечности и его язык бесчисленным множеством просьб вызывает к Творцу о вечности, то, ***конечно же, без воскрешения уничтожив этих очень любящих Творца и любимых Им людей, невозможно и нельзя обидеть их некоей вечной ненавистью, в то время как они сотво-***

рены для некоей вечной любви. Напротив, чтобы счастливо жить в ином, вечном мире, они направлены сюда, чтобы трудиться здесь и обрести тот вечный мир. И Божественные Имена своими проявлениями, отражающимися на человеке в этой смертной и короткой жизни, указывают на то, что люди являющиеся зеркалами этих Имён, в вечной жизни удостоятся их вечных проявлений. *Да, верный друг Вечного будет вечным, и разумное зеркало Вечного должно быть вечным.*

Из достоверных преданий становится ясно, что души животных останутся вечными; и что некоторые особые представители животного мира, такие как удод и муравей пророка Сулеймана (*мир ему*), верблюдница пророка Салиха (*мир ему*), собака Асхабы Кяхф, уйдут в Вечный Мир и душой, и телом; и что у каждого вида будет иметься одно тело, чтобы время от времени пользоваться им. Вместе с тем, так же и Мудрость и Истина, и Милость и Божественное Правление требуют этого.

О Вечный, Всемогущий!

Все живые существа, все обладатели души и разума подчинены повелениям Твоего Божественного Правления, и им даны присущие им назначения в Твоём Царстве, лишь с помощью Твоей Силы и Могущества и лишь Твоей Волей, Милостью и Мудростью. И некоторая часть их подчинена человеку не из-за его силы и превосходства, а со стороны Божественной Милости из-за присущей ему по его природе слабости и бессилия. И своими состояниями и словесными языками каждый из них, возвеличивая Своего Творца и Мабуда от недостатков и соучастников и благодаря Его за Его блага, совершает своё особое поклонение.

О Священный Творец, сокрывшийся из-за Своей явной очевидности и из-за величия Своей грандиозности!

Желая Тебе выразить восхваление всеми восхвалениями и освящениями всех обладающих душой созданий, я говорю:

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

“Хвала Тебе, о Тот, Кто сотворил из воды всякую живую вещь!”

О Господин миров! О Бог (Илах) всех начал и концов! О Господь Небес и Земель!

С помощью учения Твоего Почтенного Посланника (Мир Ему и Благо) и благодаря уроку Мудрого Корана я понял и уверовал, что подобно тому как небо, атмосфера, земля, суша, море, деревья, растения, животные, – своими представителями, частями, атомами знают Тебя, свидетель-

ствуют и указывают на Твоё существование и единственность; так и живые создания, являющиеся экстрактом Вселенной; и человек, являющийся экстрактом живого мира; и Пророки и праведники, являющиеся экстрактом человечества; и наблюдения, открытия, вдохновения и заключения их сердец и умов, которые являются их экстрактом, с несомненностью равной по силе сотне иджда и сотне теватур, свидетельствуя о необходимости Твоего существования и о Твоей единственности, они сообщают о Тебе. Своими чудесами, карматами и несомненными доводами они доказывают свои сообщения.

Да, в сердцах нет ни одного тайного напоминания, относящегося к Одному, Который напоминает за завесой сокровенного; и нет ни одного верного вдохновения, указывающего на Одного, который вдохновляет; и нет ни одного несомненного убеждения, которое в степени абсолютной несомненности раскрывает Твои священные качества и Прекрасные Имена; и среди пророков и праведников нет ни одного озарённого сердца, которое в степени зримой несомненности видит свет одного Необходимо Сущего; и среди асфия и сыддыков нет ни одного просвещённого разума, который в степени научной несомненности подтверждает и доказывает знамения необходимости бытия и доказательства единственности одного Творца всех вещей; которые бы не свидетельствовали и не указывали бы на необходимость Твоего существования, на Твои священные качества, на Твою единственность и на Твои Прекрасные Имена! И, в особенности, нет ни одного явного чуда, подтверждающего сообщения Почтенного Посланника (*Мир Ему и Благо*), являющегося имамом, главой и итогом всех Пророков, праведников, асфия и сыддыков; и нет ни одной сообщённой им великой истины, показывающей его истинность; и нет ни одного аята Чудо-Изложения-Корана, твёрдо доказывающего единобожие и являющегося итогом всех священных и истинных Книг; и нет ни одного священного вопроса связанного с верой, который бы не свидетельствовал и не указывал на необходимость Твоего существования, на Твои священные качества, на Твою единственность, на Твои Имена и качества!..

И подобно тому, как все эти сотни тысяч верных вестников (пророков), основываясь на своих чудесах и доказательствах, свидетельствуют о Твоём существовании и единственности; так и все они единодушно объявляют, сообщают и доказывают степень величия Твоего всеобъятного Правления, охватывающего всё от управления всеми деяниями Великого Престола (Арш-и Азама) и до управления, знания и слышания очень скрытых и незначительных мыслей, желаний и просьб какого-либо сердца; а также степень грандиозности Твоего Могущества, которое перед нашими глазами одновременно сотворяет бесчисленное множество разнообразных соз-

даний и творит самое большое создание так же просто, как самую маленькую муху, и при этом ни один процесс, ни одно деяние не мешает другому.

И подобно тому, как они сообщая о безграничной широте Твоей Милости, которая для созданий обладающих душой и особенно для человека обратила эту Вселенную в некий совершенный дворец, и приготовила для джиннов и людей Рай и вечное блаженство; и не забывает о каком-либо самом маленьком живом создании, и стремится удовлетворить и ублажить какое-либо самое беспомощное сердце; а также, сообщая о безграничной широте Твоего Господства, которое возложив определенную функцию подчиняет Своим повелениям все виды творений от атомов до звёзд, – подтверждают свои сообщения своими чудесами и доказательствами. Таким же образом, они единодушно указывают и свидетельствуют о Твоём всеобъемном Знании, которое обратило эту Вселенную в некую великую книгу, содержащую в себе столько глав, сколько имеется составных частей Вселенной, и отмечая записывает всю историю жизни всех созданий в Книгах Имам-ы Мубин и Китаб-ы Мубин, являющихся Книгами *Ляух-и Махфуза*, и безошибочно, упорядоченно записывает во всех семенах содержание и программу всех деревьев, и в головах, в памяти разумных созданий – всю биографию их хозяев. А также свидетельствуют о всеобъемности Твоей священной Мудрости, которая наделила каждое создание множеством смыслов, и даже в каждом дереве даёт столько результатов, сколько имеется у него плодов, и в каждом живом создании преследует столько целей, сколько имеется у него частей, органов, и даже клеток, и возложила множество функций на язык человека и снабдила его таким количеством вкусовых ощущений, сколько существует вкусов пищи. А также они свидетельствуют о том, что проявления Твоих Величественных и Прекрасных Имён, образцы которых проявляются в этом мире, ещё более ярко будут продолжать проявляться в Вечном мире, и о том, что Твои дары, образцы которых видны в этом бренном мире, в ещё большем великолепии будут продолжаться и будут вечными в мире блаженства, и люди, которые видели их в этом мире и стремились к ним, и в мире Вечности будут вместе с ними.

И к тому же, сперва Почтенный Посланник (Мир Ему и Благо) и Мудрый Коран, основываясь на сотнях своих очевидных чудес и ясных аятов, а также все пророки, являющиеся обладателями светлых душ, и аулия, имеющие озарённые сердца, и асфия, обладающие просвещёнными умами, основываясь на множестве Твоих обещаний и утрашений, много раз сделанных Тобой во всех свитках и Священных Писаниях, и полагаясь на такие Твои святые качества и деяния, как Могущество, Милость, Покровительство, Мудрость, Величественность, Красота, Достоинство Тво-

его Величия и Господство Твоего Правления, и своими в степени научной несомненности убеждением, видением, и открытиями, — дают джиннам и людям радостную весть о вечном блаженстве, а также сообщая о том, что для заблудших существует Ад, и уверовав в него, свидетельствуют о нём.

О Мудрый Всемогущий! О Милостивый и Милосердный! О Верный Своему милостивому обещанию! О Величественный и Сокрушающий, обладающий достоинством, величием и грандиозностью!

Ты в бесконечной степени превыше того, чтобы подтвердить заблудших и безбожных в отношении отрицания Дня воскресения, которые отвергая столько Твоих верных друзей и столько Твоих обещаний и столько Твоих качеств и деяний, отвергают обязательную необходимость Господства Твоего Правления, а также бесчисленное множество молитв, просьб и утверждений бесчисленного множества Твоих близких рабов, которых Ты любишь, и которые подтверждая и подчиняясь Тебе удостоились Твоей любви. Своим неверием и непокорностью, и обвиняя во лжи Твои обещания, они задевают величие Твоей грандиозности и достоинство Твоего Величия и Божественности, и оскорбляют милосердие Твоего Правления. Я возвеличиваю Твою безграничную Справедливость, Красоту и Милость от такой безграничной несправедливости и безобразия, и по количеству всех атомов своего тела хочу выразить смысл этого аята

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا²⁵⁷

Несомненно, что эти верные посланники и праведные глашатаи Твоего Господства в степени абсолютной, зримой и научной несомненности свидетельствуют, указывают и дают радостную весть о Твоих сокровищах Милости в ином мире, и о кладовых Твоих даров в вечности, и об удивительно прекрасных проявлениях Твоих Прекрасных Имён, которые в мире блаженства будут проявлены полностью. И уверовав, они дают урок Твоим рабам о том, что одним из самых великих лучей Твоего Имени Хак (Истина), являющегося источником, солнцем и покровителем всех истин, является эта величайшая истина Дня Великого Воскресения.

О Господь пророков и сыддыков!

Все они подчинены Тебе и на них возложена миссия в Твоём Царстве, Твоим Повелением и Могуществом, Твоей Волей и Управлением, твоим Знанием и Мудростью. Освящениями, возвеличиваниями, благодарениями Творца они представили Земной шар в виде великого храма поминания Творца, а эту Вселенную — в виде некой грандиозной мечети.

О Господь мой и Господь Небес и Земель! О Творец мой и Творец всего сущего!

Ради Твоего Могущества и Воли, Мудрости, Господства и Милости, которые подчинили небеса со всеми звёздами, землю со всеми созданиями и все творения со всеми их свойствами, подчини мне мой нафс! И подчини мне мои желания! Ради служения Корану и вере подчини сердца людей истинам “Рисале-и Нур”! Даруй мне и моим братьям совершенную веру (иман) и уход из этого мира с иманом! Подобно тому, как Ты подчинил пророку Мусе (*мир ему*) море, пророку Ибрахиму (*мир ему*) – огонь, пророку Давуду (*мир ему*) – горы и железо, пророку Сулейману (*мир ему*) – джиннов и людей, и Пророку Мухаммаду (*Мир Ему и Благо*) – солнце и луну, подчини сердца и умы людей истинам “Рисале-и Нур”! И сохрани меня и учеников “Рисале-и Нур” от зла нафса и сатаны, от мучений в могиле и от огня Геенны и осчастливь нас в Раю! Аминь, аминь, аминь!..

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ²⁵⁸

* * *

Если я допустил ошибку, преподнося к обители моего Милостивого Господа в качестве поклонения-размышления этот урок, который я получил от Корана и Джаушан-уль-Кабира, являющегося молитвой нашего Пророка, ради прощения этой ошибки беря в качестве заступника Коран и Джаушан-уль-Кабир, я прошу о прощении у Его Милости.

* * *

Содержание

Страницы

ПЕРВОЕ СИЯНИЕ 6

Излагает одну важную тайну и великую истину аята:

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ²⁵⁹

являющегося известной мольбой пророка Юнуса (*мир ему*). И разъясняя показывает, что каждый человек в этом мире находится в положении пророка Юнуса, только в некоем большом измерении. Роли рыбы, моря и ночи Юнуса (*мир ему*) для каждого человека играют его нафс, мир и будущее.

ВТОРОЕ СИЯНИЕ 9

Разъясняет известную мольбу пророка Айюба (*мир ему*).

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ⁷

В пяти пунктах растолковывает одну важную тайну и великую истину этого аята и является неким духовным лекарством и весьма полезным снадобьем для всех терпящих бедствие. Для верующих людей это “Сияние” выводит материальные беды из разряда бедствий. Говоря о том, что самые страшные несчастья – это беды заблуждений, грозящие душе и сердцу, показывает, что для терпеливых и благодарных людей минуты несчастий, перенесённых ими в жизни, становятся часами поклонения. Закрывает двери жалоб и открывает врата постоянной благодарности.

ТРЕТЬЕ СИЯНИЕ 17

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹²

Здесь разъясняются две важные истины, содержащиеся в двух известных фразах:

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي * يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي¹³

несущих два важных смысла вышеуказанного аята. Эта ценная брошюра, говорящая и доказывающая, что если человеческая душа, созданная для вечности и влюблённая в вечность, познает свою истинную связь с Вечным Аллахом, то обернёт свою тленную жизнь в вечную. Её секунды превратятся в года. А годы человеческой души, незнающей Вечного Господа, подобны секундам. Видящие тленность и интересующиеся вечностью должны с интересом прочитать эту тему.

ЧЕТВЁРТОЕ СИЯНИЕ 24

Очень важное письмо с названием “Путь Сунны”. Весьма ясным и твёрдым образом разрешает и улаживает самую спорную проблему между шиитами и суннитами, которой является вопрос имамата.

В четырёх пунктах разъясняет две из многих великих истин, содержащихся в великих аятах:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ *
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى²²

Это письмо очень ценно и полезно и для Ахл-и Суннат валь Джамаат и для Шиитов. Действительно, оно полностью излагает путь Высокой Сунны Пророка в этом вопросе.

ПЯТОЕ СИЯНИЕ 34

Не было опубликовано. (Смотри стр. 18).

ШЕСТОЕ СИЯНИЕ 34

Небыло опубликовано. (Смотри стр. 18).

СЕДЬМОЕ СИЯНИЕ 35

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا * مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا *

Это “Сияние” излагает восемь сообщений о скрытом, относящихся к одной из десяти сторон красноречия вышеупомянутых трёх великих аятов, находящихся в конце суры Фатх. И доказывает, что эти три аята сами по себе являются неким явным чудом. И в довершение, разъясняя один важный пункт красноречия аята:

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا *

указывает на имеющуюся в нём ту же разновидность сообщения о скрытом, что и в конце суры “Фатх”.

В заключении, изложив один весьма яркий пункт из многих пунктов той стороны красноречия Мудрого Корана, которая касается совпадений, повествует о том, что в суре “Фатиха” в некоторой степени находится весь Коран, сура “Фатиха” же в этом отношении заключена в “Бисмилля”, а “Бисмилля” – в “Алиф. Лям. Мим”. И ещё одно красивое красноречивое совпадение слова “Аллах” в самом распространённом издании Корана состоит в следующем: Если просмотреть весь Коран, то в последних строках разворотов страниц справа стоит восемьдесят слов “Аллах”, и ровно столько же симметрично им стоит слева, на оборотах страниц находясь точно друг под другом, словно из восьмидесяти слов восходит единственное слово “Аллах”. И ещё в серединах последних строк стоит пятьдесят пять раз “Аллах” и в началах – двадцать пять, в сумме снова давая восемьдесят, которые совпадают с теми двумя “по восемьдесят”. То есть, двести сорок красивых совпадений, имеющих только лишь в последних строках показывают, что каждый аят Славного Корана, каждое его слово и буква наделены неким отдельным красноречием, а также и узоры его слов и их каллиграфия тоже удостоены некоего отдельного пламени этого чудоизложения.

ВОСЬМОЕ СИЯНИЕ 46

Из-за того, что оно издано в другом сборнике, то сюда не помещено.

ДЕВЯТОЕ СИЯНИЕ 46

Из-за того, что оно издано в другом сборнике, то сюда не помещено.

ДЕСЯТОЕ СИЯНИЕ 47

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
سَوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ⁶⁶

Это “Сияние” разъясняет данный аят, сообщая о милостивых пощёчинах, полученных моими братьями по служению Корану в результате ошибок и промахов, свойственных человеческой сущности.

Да, это письмо писалось в двух частях. В первой части должны были быть описаны те милостивые предостерегающие пощёчины, которые были получены за упущения и ошибки верными и преданными служителями Корана. Во второй части речь должна была пойти о мощных ударах, полученных внешне дружественными людьми, в сердце являющимися противниками, за их осознанно нанесённый вред. Однако, для того чтобы попусту не беречь воспоминания некоторых братьев, из сотен происшествий в первой части было описано лишь пятнадцать. Вторая часть же пока не написана. Получившие пощёчины, согласившись, подтвердили написанное и поставили свои подписи. Я получил пять пощёчин и написал о них. Предполагая Абдульмаджида и Хулуси такими же, как я сам, написал и от их имени. Часть остальных написали о своих пощёчинах сами, другие, прочитав написанное о них, согласились. Мы решили, что этого достаточно в качестве примера. Иначе же подобных происшествий много. С ними мы твёрдо убедились в том, что в этом нашем служении мы не беспризорны, а находимся под весьма серьёзным присмотром. Под внимательным и благосклонным взглядом и под сильной охраной и защитой.

В конце этого письма, разъясняя важную истину, касающуюся секрета: **الظُّلْمُ لَا يَدُومُ وَالْكَفْرُ يَدُومُ** (“Неверие имеет продолжение, но зло – нет”), – излагается причина и мудрость того, почему мешающие в виде угнетения нашему служению богоотступники, получают свои пощёчины в этом мире, и частью уже получили, однако наказание тех, кто мешает нам ради распространения ереси и заблуждения, быстро их не настигает и откладывается.

ОДИННАДЦАТОЕ СИЯНИЕ

58

Очень важная тема, называемая “Степень Сунны и лекарство от болезни нововведений”. В одиннадцати пунктах разъясняет две важные истины нижеследующих аятов:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ²⁶⁰

Первый пункт.

Излагает тайну благородного хадиса:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ²⁶¹

Второй пункт.

Касается высказывания Имама Раббани (да будет доволен им Аллах) о том, что: “Следование Высокой Сунне – это самый величественный, самый красивый и самый надёжный тарикат”.

Третий пункт.

Излагает подтверждение слов Имама Раббани о важности Высокой Сунны.

Четвёртый пункт.

Рассказывает об одном путешествии души по весьма удивительному духовному миру через врата фразы: **الْمَوْتُ حَقٌّ** – “Смерть – это истина”.

Пятый пункт.

Касается темы того, что как ясно говорит аят:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ⁷³

в соответствии с твёрдыми законами логики, любовь к Аллаху порождает следование Высокой Сунне Пророка (Мир Ему и Благо).

Шестой пункт.

Разъясняет важную тайну хадиса:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ⁷⁴

а также истину аята:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ⁷⁵

Седьмой пункт.

Говорит о том, что под каждым пунктом Сунны Пророка (*Мир Ему и Благо*) находится какое-либо приличие. Также здесь содержится красивый ответ на вопрос о том: “Как можно покрываться и соблюдать приличие перед Аллахом, Знающим Скрытое? И что это значит?”

Восьмой пункт.

Показывает, что некоторая часть Сунны является каплями сострадания Ахмада (*Мир Ему и Благо*), а также то, что сам Ахмад (*Мир Ему и Благо*) представляет собой некий источник того сострадания.

Девятый пункт.

Говорит о том, что: Хотя следовать каждому суннату на деле удаётся лишь исключительно отдельным единицам; каждый, стремясь к этому своими намерением, желанием, сторонничеством, признанием необходимостью и поддержкой, может стать полностью причастным к исполнению всей сунны. Радения, молитвы и принципы последователей тарикатов, при условии их непротиворечия основам сунны не являются нововведениями, а если и являются, то во всяком случае нововведениями благими.

Десятый пункт.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ⁷³

Здесь в трёх пунктах имеется весьма любопытное, серьёзное и красивое повествование о любви ко Всевышнему и, как следствие этой любви, о следовании Сунне Пророка (*Мир Ему и Благо*). И через совпадение эта тема показывает среди узоров книги один луч карамата этого десятого пункта.

Одиннадцатый пункт.

Доказывает, что Досточтимый Посланник (*Мир Ему и Благо*), представляет собой единственную единицу, чьи истоки, состояния, положения и деяния составляют Высокую Сунну Ахмада и подразделяются на обязательные к исполнению (фарз), желательные (нафиля) и обычаи (адат), и, по смыслу аята: ⁸¹ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ среди человеческого рода они с точки зрения и духовного, и физического здоровья являются идеально сбалансированными, и что его физические способности и чувства естества находятся на пике равновесия и совершенства. Эта тема тоже, как было сказано в начале, является неким весьма полезным лекарством и великим эликсиром.

ДВЕНАДЦАТОЕ СИЯНИЕ 73

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٦٠﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Здесь в двух пунктах разъясняются две истины этих аятов, ставших поводом для критики со стороны людей науки и современных географов и астрономов.

Первый пункт: Говоря о том, что всё пропитание находится непосредственно в Руках Всемогущего Творца и исходит из сокровищниц Его милости, доказывает, что смерти от отсутствия пропитания не бывает.

Второй пункт: вопреки упрямым философам-географам доказывает, что Земной шар в семи отношениях имеет семь уровней, а также, вопреки философам-астрономам, доказывает, что и небеса также в семи отношениях представляют собой семь уровней. Для таких болтливых безбожников эта тема является своего рода уздой.

ТРИНАДЦАТОЕ СИЯНИЕ 82

Весьма ценное, сильное и правдивое письмо, известное под названием “Мудрость просьбы о прибежище (у Аллаха)”.

Разъясняя посредством тринадцати указаний самую важную истину суры:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٢٦٣

и самую важную мудрость аятов:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٢﴾
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ٩٢

а также самый важный секрет фразы:

⁹¹ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

– тринадцатью ключами открывает врата неприступной крепости заключённой в ²⁶⁴ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ – даёт в ней укрытие.

Первое указание.

Содержит весьма твёрдый и ясный ответ на такой вопрос: “Почему, несмотря на то, что в отношении созидания у дьяволов нет во Вселенной абсолютно никакой причастности, и безобразная мерзость заблуждения отвращает заблудших; и при этом Аллах со Своей милостью и благосклонностью является сторонником последователей истины, и притягательная красота правды и истины укрепляет их и воодушевляет, всё же приверженцы сатаны много раз побеждали верующих? Какая в этом есть мудрость?”

Второе указание.

Является очень сильным и убедительным ответом на вопрос: “Как милость и красота Красивого во всех отношениях, Абсолютно Милосердного и по истине Милостивого Аллаха позволяют и почему допускают такую бесконечную мерзость и такую страшную беду, заключающуюся в создании дьяволов, являющихся истинным злом, и в их нападении на носителей веры, в результате чего многие люди, войдя в неверие, попадают в Ад?”

Третье указание.

Очень важный и твёрдый ответ на вопрос: “В Мудром Коране выражаются великие претензии к заблудшим, стягиваются против них многие силы и делаются в их адрес очень страшные угрозы, что на внешний взгляд разума не соответствует справедливому и адекватному красноречию Корана и не совпадает с уравновешенностью и прямоотой его стиля. Словно он стягивает армии против одного бес сильного человека. И будто придаёт этому неимущему, обездоленному и слабому человеку степень некого могучего сотоварища, выражает ему претензии. Какова мудрость этого и смысл?”

Четвёртое указание.

Разъясняет, что, поскольку небытие является в чистом виде злом, а бытие – чистым благом, то красоты и совершенства исходят из бытия и опираются на него, а зло и несчастья, в свою очередь, проистекают из небытия и основываются на нём.

Пятое указание.

Убедительный ответ на страшный вопрос, гласящий: “Хотя Аллаха показывает людям на небесных полюсах такую великую награду, как Рай, и такое страшное наказание, как Ад, много наставляет, многократно предупреждает, часто напоминает, непрестанно угрожает и поощряет, в чём причина того, что верующие оказываются поверженными перед мерзкими, слабыми и пустыми происками последователей сатаны?”

Шестое указание.

Научный, логичный и правдивый ответ на самое опасное и часто встречающееся коварство сатаны, заключающееся в том, что “воображение неверия” он показывает, как его принятие, а “воображение заблуждения” – как “принятие заблуждения”, чем бросает в опасность чувствительных и чистосердечных людей.

Седьмое указание.

Имамы мутазилитов посчитали создание зла злом и поэтому не придали Аллаху создание неверия и заблуждения, словно тем самым превознесли Его. Здесь содержится весьма сильный, логичный и исчерпывающий ответ на эту серьёзную проблематику мутазилитов, а также на принятие огнепоклонниками отдельного создателя зла. И ещё здесь есть очень приемлемый и убедительный ответ мутазилитам и некоторой части хариджитов, которые говорят: “Совершающий великий грех не может оставаться верующим”.

Восьмое указание.

Здесь приведён весьма любопытный, логичный и твёрдый ответ на такой вопрос:

“В некоторых темах вы твёрдыми аргументами доказали, что путь неверия и заблуждения настолько затруднителен и сложен, что идти по нему невозможно и надо бы, чтобы никто на него не вступал. Путь же истины и веры является настолько явным и лёгким, что каждый должен бы идти по нему. Но в этой брошюре вы объясняете вступление многих на путь заблуждения тем, что это легко, является разрушением и преступлением. Эти заявления противоречат друг другу, каким образом их можно соотнести между собой?”

И ещё такой вопрос: “В заблуждении заключены такие ужасные муки и страх, что неверующий должен бы не то, что не получать наслаждение от жизни, но и вообще не должен бы жить, однако почему он в этой жизни считает себя более счастливым, чем верующие?”

– на который посредством одного красивого примера также дан ответ, несущий полную убежденность.

Девятое указание.

Красивый, мощный и интересующий любого ответ на такой вопрос: “Почему люди пути истины, являющиеся общиной Всевышнего, возглавляемые пророками и во главе их Гордостью Миров (*Мир Ему и Благо*), когда они столько удостоены Божественной благосклонностей и помощи, всё же порой оказывались побеждёнными приверженцами сатаны? И почему Мединские лицемеры, находясь рядом с блистающим подобно солнцу пророчеством и посланнической миссией Печати Пророков (*Мир Ему и Благо*), упорствовали в своём заблуждении и не вступили на путь истины? Какая есть в этом мудрость?”

Десятое указание.

Срывая коварную маску иблиса, заставляющего своих последователей отрицать его самого, показывает его грязное и мерзкое лицо и доказывает его существование.

Одиннадцатое указание.

Любопытное разъяснение, касающееся красноречивого изложения Корана о недовольстве вселенной по отношению ко злу заблудших, о гневании на них великих стихий, и о том, что по смыслу всё сущее разъярится из-за них.

Двенадцатое указание.

Четыре коротких и сильных ответа на четыре вопроса, гласящих следующее:

“Как может быть справедливым бесконечное наказание и бескрайний Ад, получаемые за ограниченную жизнь и невечные грехи?”

“И, согласно шариату, Ад – воздаяние за содеянное, однако в Рай попадают лишь по милости Аллаха. Какова мудрость этого?”

“И, поскольку грех имеет распространение и является преступлением, то надо бы за один грех записывать тысячу, а благодеяние записывать один к одному, однако грех пишется один к одному, а за благодеяний записывается десять. В чём секрет этого?”

“И, разве успехи достигнутые заблудшими людьми, и сила которую они демонстрируют, исходят от слабости верующих и от отсутствия у них истины?”

Тринадцатое указание.

Состоит из трёх пунктов

Первый. Самое большое коварство сатаны состоит в том, что он обманывает узкомыслящих людей в отношении величия истин веры. На что здесь дан ответ, полностью заставляющий умолкнуть всех дьяволов из джиннов и людей.

Второй пункт. Сатана заставляет человека, имеющего недостатки, не признавать их. Чем перекрывает ему дорогу к покаянию и прибежищу у Аллаха, подстёгивает его себялюбие и заставляет подобно адвокату защищать себя. Побуждает того человека почти освящать свой нафс от недостатков. На что здесь даётся ответ, способный убедить каждого, и говорится о том, что неведение своих недостатков является ещё большим изъясном, с видением же их они перестают быть таковыми.

Третий пункт. Самым серьёзным происком сатаны, разрушающим общественную жизнь человека, является то, что покрывая одним-единственным грехом верующего все его благодеяния, он заставляет питать к нему враждебность. На что здесь, по закону проявляющемуся на великих весах абсолютной Божественной справедливости, даётся ценный, правдивый и сильный ответ, необходимый для каждого, особенно для вспыльчивых и придиричивых людей.

Итак, это “Сияние” своими тринадцатью указаниями перекрыло тринадцать путей для нападения дьяволов из людей и джиннов, и подобно этому, став тринадцатью ключами, открыло для верующих тринадцать дверей для укрытия в неприступной крепости суры:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ²⁶⁴

У этого “Сияния” есть два серьёзных брата. Один из них – это являющийся крупной цитаделью “Шестой Раздел Двадцать девятого Письма”, носящий название “Шесть атак”. Второй, подобный ему брат, также являющийся мощнейшим оборонительным сооружением, – это раздел “Двадцать шестого Письма”, под названием “Довод Корана против сатаны и его приверженцев”. Эти три темы взаимосвязаны друг с другом. И хочу напомнить, что в это время они являются весьма необходимыми для носителей веры. Однако, они могут быть даны лишь тем, кто полностью предан Корану. Их не надо давать в руки тому, кто является сторонником нововведений и за-

блуждений, или же охвачен политикой. Особенно “Шесть Атак”, поскольку туда примешался яростный язык “Прежнего Саида”, то эта тема предназначена лишь для самых близких и самых преданных моих братьев. Советую в данное время не показывать её тем, у кого нет способности прислушиваться к истине и принимать её. Также и “Семь Указаний”, подобно “Шести Атакам”, сейчас предназначены лишь для близких братьев.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ СИЯНИЕ..... 108

Состоит из двух разделов.

Первый раздел. У Досточтимого Пророка (*Мир Ему и Благо*) спросили: “На чём стоит Земля?” Он же ответил: ¹⁰⁸ عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ То есть: “Стоит на быке и рыбе”. В отношении этого хадиса ведётся много споров. Географы же – упаси Аллах – отрицают его.

Так вот, первый раздел этого “Сияния” в трёх отношениях разъясняет истинный смысл данного хадиса, делая это так, что если у отрицающих есть хотя бы частица совести, а у географов – хотя бы частица понимания истины, то они посчитают этот хадис неким явным чудом Ахмада (*Мир Ему и Благо*). Потому что эти три отношения являются и истинными, и твёрдыми, и глубокомысленными.

Второй раздел. Растолковывает пять-шесть самых великих тайн, заключённых в словах “Бисмилляхиррахмáниррахím”. Показывает, что “Бисмилляхиррахмáниррахím” является неким экстрактом Корана, неким его оглавлением и ключом. А также разъясняет, что эти слова выведены неким святым светлым шрифтом, протянувшимся от земли до небес, и вместе с этим являются неким ключом, открывающим врата вечного счастья, и своего рода источником света, дающим благодать и изобилие каждой благой вещи. Этот второй раздел обращён к самому первому труду – к “Первому Слову”. Словно части “Рисале-и Нур”, обратившись в некий круг, своими началом и концом упираются в благословенную фразу “Бисмилляхиррахмáниррахím”. И в этом разделе должно было быть написано не шесть, а тридцать тайн. Но пока получилось только шесть. Она короткая, но содержит в себе очень великие истины. Тот, кто внимательно её прочитает, поймёт, насколько “Бисмилляхиррахмáниррахím” является драгоценной святой сокровищницей.

ПЯТНАДЦАТОЕ СИЯНИЕ..... 123

Является оглавлением таких частей “Рисале-и Нур”, как “Слова”, “Письма” и до “Четырнадцатого Сияния”. Так как оглавления этих книг помещены у них в концах, то здесь оно не опубликовано.

ШЕСТНАДЦАТОЕ СИЯНИЕ..... 124

Содержит в себе ответы на вопросы, касающиеся некоторых важных проблем. А именно, в самом начале находятся ответы на такие четыре любопытных вопроса:

Первый. “Почему не произошло тех ожидаемых избавления и победы, о которых в отношении Ахл-и Суннат валь Джамаат сообщили в своих озарениях святые?” – на что здесь даётся очень красивый ответ.

Второй. Содержит весьма изящный ответ на такой вопрос: “Тогда как находящемуся под сильными притеснениями автору “Рисале-и Нур” следовало бы быть против мирских людей, почему он не противодействует им физически?”

Третий. Даёт очень любезный ответ на нижеследующий реальный вопрос: “Почему в ответ на желание таких государств, как Англия и Италия воевать с этим правительством, вы неким суровым образом стоите против войны? Между тем события, подобные этим, пробуждая исламский патриотизм, являющийся источником духовной силы народа, в некоторой степени становятся почвой для оживления исламских порядков и устранения ереси нововведений?”

Четвёртый. Очень приятный и красивый ответ на вопрос: “Почему вы советуете вашим товарищам проявлять осторожность и не показывать кому попало эти имеющиеся у вас светлые произведения? Почему лишаете народ благодати этих сияний?”

В Заключении дан один очень убедительный и устраняющий все сомнения ответ на вопрос, касающийся благородной борьбы Пророка (Мир Ему и Благо).

После чего даны три ответа на вопросы, касающиеся трёх тем, к которым с давних пор придирались безбожники.

Первый вопрос: Является смыслом благородного аята:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ¹²⁹

говорящего, что Зулькарнайн увидел солнце садящимся в воду некого горячего и грязного источника.

Второй вопрос. Где находится стена Зулькарнайна? И кто такие Яджудж и Маджудж?

Третий. На вопросы, касающиеся пришествия перед концом света Исы (*мир ему*) и убийства им Даджаля, здесь даются такие высокие ответы, которые и укрепляют веру уверовавших, и своим красноречием вынуждают умолкнуть литераторов, и, закрыв рты безбожников, дают им оплеуху.

В конце находится один важный ответ на серьёзный вопрос, касающийся двух из “Пяти Сокрытостей”.

Руштуру.

СЕМНАДЦАТОЕ СИЯНИЕ 136

Состоит из пятнадцати пунктов, изошедших из брошюры “Зухра”.

Первый пункт.

Показывая истинное положение в этом мире преходящих и пустых вещей, которыми охвачен человек, обрывает связь с ними его сердца и поворачивает его лицо к вечности и Иному миру.

Второй пункт.

Учит одному закону Корана, повелевающему смиренность и отвергающему высокомерие.

Третий пункт.

С секретом **كُلُّ أَتٍ قَرِيبٌ** “всё грядущее близко”, посредством одного красивого и реального примера, открыв истину смерти, обрывает далёкие планы и печали. Препоручает всякое дело Живому, Вечносущему Вседержителю, Вечному, Постоянному, в Чьей Руке всякое благо.

Четвёртый пункт.

Твёрдо доказывает, что по регулярно точному Божественному закону, в смене сезонов, веков, в возвращении и обновлении в неизменном виде большинства вещей, – самый совершенный плод Вселенной – человек – в неизменном виде вернётся во время сезона великого воскресения.

Пятый пункт.

Посредством путеводного света Корана, в виде некого сопоставления, открывает и показывает истинное лицо уходящей в безверие порочной цивилизации, являющейся самым большим бедствием этого века разрушений и несчастий. Снимает с того лица покрывало и показывает её адскую сущность. Внушив верующим сильное к ней отвращение, и распознав в ней некую заразную чуму, поит их чистым целительным снадобьем из аптеки Корана.

Шестой пункт.

Одно из самых больших хитростей и коварств нафса и шайтана, давая сомнения, безразличия к религии и подозрения, показывает многочисленность неверующих и их объединение в отрицании некоторых истин веры. Этот пункт являясь испытанным светлым эликсиром, возвращающим Райское древо – дерево веры, посредством одного реального и истинного примера, рубит под корень эту интригу шайтана.

Седьмой пункт.

Духовно уничтожает алмазным мечом Корана лживых себялюбивых патриотов, направляющих верующих людей к гнетущим и мрачным ненасытным мирским желаниям, которые являются вредными микробами в общественной жизни Ислама и считаются носителями счастья в иностранном развитии. Ложит верующих людей, направившихся к вероотступничеству или впавших в грехи, в больницу Мудрого Корана и исцеляет их.

Восьмой пункт.

Разъясняя одну тайну аята:

¹⁴¹ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ

и одну истину аята:

¹⁴² وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

и одно правило аята:

¹⁴³ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

и один пункт аята:

¹⁴⁴ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

объясняет и доказывает, что всё во Вселенной, начиная от частиц и до солнц, наделено какой-либо обязанностью и все их движения и работа производятся в соответствии с законом предопределения, и что Аллах, по Своей совершенной щедрости, вложил в служение, в качестве награды некое наслаждение, что подтверждает Абсолютную Божественность и направляет человека к его естественной обязанности. Предупреждает его при этом и показывает, что если он, являющийся среди всех созданий самым совершенным и представляющий собой предводителя всех живых и наместника на земле, поленившись, впадёт в беспечность, то будет очень подлым и бессовестным.

Девятый пункт.

Аллах по Своей совершенной щедрости, как размещает нечто самое большое в самой маленькой вещи, также и показывает блага и совершенства Вселенной – в пророках, несущих в себе истину человечества, являющегося плодом и косточкой дерева Вселенной. И так же, как приверженец пророков выйдет к благу, совершенствам, к свету и радостям, так и в отношении поклонения, слова “Аллаху Акбар”, сошедшие с уст человека являющегося маленьким созданием подобным частице, в связи с его содержательностью и той приверженностью, обратятся в некое большое “Аллаху Акбар” земного шара. Явно проявив это неким несомненным слогом, а также показав благополучность истины и прекрасное совершенство веры, в этом пункте твёрдо доказывается, что заблуждение, зло и лишения находятся в противоречии религии.

Десятый пункт.

Излагает три пути достижения и созерцания света познания Всевышнего, а также три способа видения доказательств и аргументов в зеркалах знамений и свидетельств, в которых они отражаются частью подобно воде, частью подобно воздуху, а частью подобно свету. Показывает стороны приближения и опасности удаления.

Одиннадцатый пункт.

Показывает мудрость сострадания и милосердия, заложенных в повествовании Корана-Превосходно Излагающего, а также естественность чистоты и плавности Коранического слога.

Двенадцатый пункт.

Повинуясь благородным словам: ²⁶⁵ مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا, с секретом фразы: ¹⁴⁷ كُلُّ أَتٍ قَرِيبٌ, показывает сущность смерти и могилы, натягивая тем самым поводья непокорного нафса. И представляет собой некий свод истин, предупреждающий обладателей наук и пера и сообщающий о том, что в короткой жизни и во временном существовании, в этом поразительном столетии самым полезным благодеянием для вечного счастья, самым приемлемым служением и способом получения самого продолжительного воздаяния является “работа по развитию науки веры, служащей её укреплению, подобная работе учеников “Рисале-и Нур”.

Тринадцатый пункт.

Это ставшие причиной неясности пять вопросов.

Первый. Является темой, необходимой для каждого, которая объясняет, что по секрету аята:

¹⁵⁰ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

трудящиеся и сражающиеся на пути истины должны думать лишь о своей обязанности и не вмешиваться в обязанности Всевышнего; а также, показав разницу тем, кто из-за сильной жадности перепутал свою обязанность поклонения и служения с положением повелителя и объекта поклонения, ставит человека, вышедшего за рамки, на своё место.

Второй вопрос. Очень важная и нужная тема, которая преподаёт урок мудрости, заложенной в секрете поклонения, излагая, что источник поклонения – Божественное повеление; его результат – довольство Всевышнего; его плоды и выгоды – в Ином мире; и если мирские пользы, выгоды и плоды станут причиной, или даже частью причины поклонения, то оно частично аннулируется.

Третий вопрос. Серьёзная тема, которая на одном красивом примере объясняет святое правило священного хадиса:

¹⁵¹ طُوبَى لِمَنْ عَرَفَ حَدَّهُ وَلَمْ يَتَجَاوِزْ طُورَهُ

и показывает, что основой поклонения является стук во врата милости Божественной Обители, осознавая свою слабость, нужду, недо-

статки и изъяны; и поскольку в каждом благодеянии имеется аспект искренности, показывает путь ведущий к высотам Рая, достичь которого человек может думая в каждом деле о довольстве Всевышнего и не вмешиваясь в Его дела.

Четвёртый вопрос. Поворачивает лица к Истинному Дарующему блага, красиво и не оставляя возможности сопротивляться, объясняя, что в соответствии с указательным смыслом аята:

153 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

не позволительно есть и брать дары, над которыми не упоминается Истинный Дарующий, и которые не даются во имя Него; нуждающийся же, увидев над головами внешних причин Руку милости Того Истинного Дарующего, может взять, сказав “Бисмиллях”; и даёт объяснение обманывающему влюблённых во внешние причины одновременному появлению двух вещей, или их совместному нахождению, из-за которых те считают их причинами появления друг друга.

Пятый вопрос. Если некий результат или почёт, который стал итогом стараний какой-либо общины, приписать её предводителю или наставнику, то это станет несправедливостью и по отношению к той общине, и к тому предводителю и наставнику. И подобно этому, вашего учителя, ставшего неким отражателем, средством и проводником света и благодати Всевышнего, не нужно считать какой-то основой, источником и обладателем силы, что на одном красивом примере доказывает эта тема, распахивая окно к истинному положению вещей.

Четырнадцатый пункт.

Четыре маленьких указания, касающиеся единобожия.

Первое указание. Поворачивая взор человека с недалновидным взглядом, коротким мышлением и неспособным судить разумом к аргументам о единственности Аллаха, посредством одного красивого примера говорит:

266 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

и доказывает Единобожие.

Второе указание. Дав толкование одного секрета фразы:

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي¹⁴

показывает человеку охваченному мнимой любовью, истинную любовь и Того, Кто Поистине Достоин Поклонения.

Третье указание. Маленькая верхушка некой великой истины, предупреждая и предостерегая человека, направляющая его к бдительности, поскольку его человеческие способности и тонкости, созданные в высоком качестве и претендующие на бесконечную жизнь и вечные панорамы, порой попадают в плен к ничтожным страстям нафса.

Четвёртое указание. Посредством одного прекрасного примера спасая душу и сердце от далеко идущих планов и от мучений прошлого и будущего, препровождает их в целительную и дарующую милость сокровищницу священной фразы Ля Иляха Илляллах – Нет божества, кроме Аллаха!

Пятнадцатый пункт.

Здесь три вопроса.

Первый: Людям, которые в силу некоторых причин считают воскресение из мёртвых чем-то далёким, показывает его очевидный пример, и с аятом:

¹⁵⁴ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

указывающим на полное проявление Божественного имени Хранитель, твёрдо доказывает, что Этот Всемогуший Хранитель, Который со Своим извечным знанием создал и засеял на ниве земного шара семена, и сохраняя их в плотном грунте, когда они не способны сопротивляться сильным морозам, бесконечно малы и бессильны, во время весеннего воскрешения приводит их, подчиняя Своим созидательным повелениям, будто они пришли из некоего другого мира. Также, сохранив все дела, поступки и состояния, благодеяния и грехи человека, являющегося халифом Земли, плодом Вселенной и несущим великую ответственность, утром Дня воскрешения из мёртвых приведёт его на площадь расчёта.

Хафиз Али

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ СИЯНИЕ..... 170

Ценное и весьма благое письмо, в семи пунктах разъясняющее благородный аят:

¹⁵⁶ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

И которое, повелевая бережливость, запрещает расточительство и растрату и даёт очень серьёзный урок мудрости, особенно современному человеку.

Первый пункт.

Повествует о том, что Всевышний Творец желает от человека за все блага, которые Он ему даровал, только лишь благодарность, а также о том, что бережливость является и проявлением уважения к дарам и некой духовной благодарностью по отношению к Аллаху, и неким средством увеличения полезности тех даров; расточительство же, будучи неуважением и оскорблением даров Истинного Дарующего, имеет тяжёлые последствия.

Второй пункт.

Повествует, что тело человека – это некий дворец, желудок в нём – некий господин, вкусовые ощущения во рту – некий охранник, а наслаждения от разных блюд – своего рода чаевые; что управление телом возможно лишь с бережливостью, расточительство же рождает потерю равновесия и болезни.

Третий пункт.

Излагает, что поскольку вкусовые ощущения, более чем к монополии материального тела, обращены к разуму, душе и сердцу, то при том условии чтобы не расточительствовать, не впадать в унижения и нищету, и использовать язык, несущий те вкусовые ощущения в благодарении Аллаха, можно выбирать и искать насладительные блюда; и, разъясняя эту истину посредством рассказа об оживлении мёртвых и великих сверхъестественных способностях Досточтимого Шаха Гейяни, обладающего необыкновенными святыми возможностями, повествует о том, что после того, как душа станет повелевать телом, сердце – нафсом, а разум – желудком, можно достичь предельных степеней благодарения.

Четвёртый пункт.

Говорит о том, что, поскольку бережливость является причиной благодати, жизнь бережливых проходит в достоинстве, расточитель-

ствующие же постоянно опускаются в нищету и даже доходят до попрошайничества, и даже жертвуют своими достоинством и честью, и даже святынями своей религии; и, повествуя о великой пользе бережливости и о страшном вреде расточительства, упомянув среди красоты щедрости об удовлетворённости одного старого дровосека, поднимает цену и достоинство бережливости выше великодушия и щедрости.

Пятый пункт.

На одном любопытном происшествии с мёдом неким реальным образом объясняет один из секретов достоинства и благодати, имеющих в бережливости, а также нищеты и лишений, заключённых в расточительстве.

Шестой пункт.

На примере одного происшествия с сыном Хазрата Умара – Хазратом Абдуллахом объясняет, что такое скупость и что такое отличающееся от неё похвальное качество бережливость, и показывает, что бережливость не является скупостью, и такое совершенное качество, как щедрость, не является расточительством.

Седьмой пункт.

Весьма красиво, на примерах объясняет, что расточительство порождает алчность, алчность порождает неудовлетворённость, неудовлетворённость же – три таких серьёзных результата, как разочарование, ущерб и потерю искренности; и что известные литераторы, из-за своей сообразительности, опускаются до попрошайничества, а некоторая часть учёных, по причине алчности, впадает в бедность.

Хусрев

ДВАДЦАТОЕ СИЯНИЕ 182

В соответствии с благородным аятom:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ... إِلَى الْآخِرِ¹⁶⁴

и с благословенным хадисом:

هَلَكَ النَّاسُ إِلَّا الْعَامِلُونَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ وَهَلَكَ
الْعَامِلُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ¹⁵²

в пяти пунктах разъясняет тайну того, почему искренность является некой самой важной основой в Исламе.

Первый пункт. Приводит семь из очень многих причин в ответ на реальный, очень серьёзный и страшный вопрос, который действительно заставляет плакать людей истины и верности кровавыми слезами: “Почему, когда мирские, беспечные, заблудшие и разобщённые люди, не соперничая, объединяются друг с другом, люди истины же и прямого пути соперничают и разногласят?” Отвечает на него следующим образом:

Разногласия людей истины и прямого пути не исходят не из того, что они являются какими-то неверными и низкими, не от того, что они нестарательны, унижены и недалёковидны, а также не от того, что они завистливы и жадны к этому миру. И подобно этому, мощный союз беспечных и заблудших также рождается не от того, что они являются верными, дальновидными и несут какие-то высокие взгляды. В данном “Сиянии”, имеющем цену сокровищницы алмазов, это объясняется такими высоким слогом и верным изложением, что становится понятным ответ на будущий реальный вопрос: “Фасубханаллах! Как случилось, что этот высокий Исламский мир, каждую минуту имеющий триста пятьдесят миллионов самоотверженных последователей, попал в плен к трём-четырёх европейским государствам, страшно боящимся смерти и имеющим все вместе не более ста пятидесяти миллионов человек? И попал в такой плен, что – О Аллах! – к бедным мусульманам при каждом удобном случае были применены такие подлости и пытки, что на их фоне инквизиторы выглядят просто ангелами. Вместо слёз непрерывно проливалась кровь. Вместо наказания одним ударом палкой, головы патриотов отрывались жестокими руками тиранов. Некоторые из тех преданных мусульман были повешены, их жизни были оборваны, безжалостно разглашая это по всему миру. И мирская жизнь их была разбита в куски, и их вечной жизни был нанесён ущерб. У одной части же и вовсе были уничтожены обе жизни с их счастьем. Отчего всё это произошло?”

Так вот, поскольку эти бедные мусульмане, когда следовали по пути истины и правды, допустили промахи и ошибки, их искренности был нанесён ущерб, они стали соперничать между собой, и вместо сплочённости и союза между ними родились раздробленность и споры. В дальнейшем такое положение не было исправлено и эти болезни распространились. Заблудшие же, видя такое состояние, почитали эти споры и разделения мусульман своим счастливым слу-

чаем и через разные интриги атаковали мир Ислама. Взяли несчастных мусульман в ужасный плен и постарались их уничтожить. Итак, в течении веков причины этого ежедневного, ежечасного и ежесекундного ухудшения положения трёхсот пятидесяти миллионов мусульман, каждый век составляющих звено цепи Ислама, в очень правдивом виде изложены в первом пункте этой темы. К сожалению ни время, ни место не позволили написать остальные пункты, и из пяти был написан только один. Оставшиеся, будучи отложенными, остались ненаписанными.

Хусрев

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ СИЯНИЕ..... 196

Даёт толкование аятов:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۖ
 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا ۖ
 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا¹⁷⁴

Является весьма ценной темой, повествующей о том, что в любом благом деле, особенно в служении вечной жизни, самой важной основой является искренность. Это письмо, в первую очередь обращаясь к служителям Корана этого пугающего времени, говорит: “Когда перед ужасными врагами, под сильным давлением, среди страшных заблуждений и стремительных нововведений, мы так малочисленны, слабы, неимущи и бессильны, чисто в качестве дара Аллаха, со стороны Всевышнего на наши плечи возложены очень тяжёлые, большие, всеобщие и святые обязанности веры и служение Корану. А в таком случае, мы должны считать себя более других вынужденными и обязанными обрести искренность и размещать в себе её секреты. И из всех сил должны избегать причин, которые её разрушают”. – И излагает четыре правила обретения искренности.

Первое правило говорит, что своей прямой и непосредственной целью вы должны сделать довольство Аллаха.

Второе правило говорит: “Вы должны быть подобны зубчатым колёсам некой фабрики, которые без соперничества, угнетения, зависти и бездействия, с некой истинной сплочённостью стараются действовать, направляя свои усилия к общей цели”. И повелевает:

“Поскольку вы служите на некоем судне Аллаха, которое имеет своим результатом вечное счастье и выводит Умму Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) на берег благополучия этого и вечного миров, то вы должны чистосердечно ухватиться за искренность, союз и сплочённость”.

Третье правило. На нескольких примерах объясняет один важный секрет искренности; и повествует о том, что такие святые и необыкновенные герои, как Имам Али и Шах Гейляни (*да будет доволен ими Аллах*), постоянно находятся во главе учеников “Рисале-и Нур” как наставники, и за их спинами, как помощники.

Четвёртое правило. Устанавливает между братьями секрет “растворения”, то есть возводит основу взаиморастворения братьев друг в друге.

И сообщает о том, что средством, усиливающим искренность является “связь со смертью”, а причинами, разрушающими её являются такие порицаемые вещи, как “показуха” и “нескончаемые желания”.

Второй причиной обретения искренности являются мысли о постоянном нахождении пред Аллахом. Повествует о том, что в этом есть и способ спасения от показухи, и многие степени обретаемой искренности.

После чего говорит, что одним из трёх препятствий, разрушающих искренность, является материальная выгода; и что объединение усилий в делах касающихся иного мира, несёт великую пользу, которая в отличие от выгоды мирского сотрудничества, не делясь и не разбиваясь, по милости Всевышнего, безубыточно, в виде света наполняемого воздаяния полностью войдёт в тетради благодеяний каждой сотрудничающей единицы. Тем самым здесь советует не портить такую выгодную торговлю соперничеством и неискренностью. В качестве второго препятствия упоминает о разрушающем искренность и являющемся самой серьёзной болезнью души, открывающем путь к скрытому многобожию – “желании привлечь всеобщее внимание”. Серьёзно повелевает из всех сил избегать этого и не придавать ценности таким болезням. В третьем препятствии, упоминая о разрушающем искренность вреде, исходящем от страха и жадности, говорит, что об этом достаточно сказано в теме “Шесть Атак”, на этом заканчивая это сладкое, приятное, очень высокое и бесподобное письмо, в котором нуждается каждый.

Одно письмо, специально предназначенное для некоторой части моих братьев.....

Сообщает о важности следования Высокой Сунне во времена нашествий нововведений, и о том, что записывание “Рисале-и Нур” включает в себе пять видов поклонения.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ СИЯНИЕ..... 209

Таким аятom, как:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا¹⁸¹

в трёх указаниях даёт весьма красивый ответ на вопрос, который многими задаётся автору “Рисале-и Нур”: “Когда ты не вмешиваешься в жизнь мирских людей, почему они при каждом удобном случае вмешиваются в то, что касается твоей вечной жизни? Ведь ни одна власть не вмешивается в дела отшельников, отрёкшихся от мира!”

Первое указание. Ясно показывает, что поскольку “Рисале-и Нур” и его автор стали серьёзной причиной духовного развития и укрепления веры всех уверовавших, особенно проживающих в области Испарты, так как от имени религии и шариата они вынуждены защищать свои права, то обязанность этой защиты против безбожников является правом общества, особенно общества Испарты.

Второе указание. Со стороны нецивилизованной цивилизации, критически задаётся вопрос: “С чего это ты на нас обиделся и не обращаешься к нам? Ведь у нас есть принципы и определённые правила, являющиеся необходимостью этого времени. Следование им ты для себя и для верующих людей не принимаешь. Между тем в эту эпоху республиканского строя действует закон искоренения угнетения и насилия. Однако, история твоей жизни показывают, что ты, за завесой наставничества и отшельничества, привлекаешь к себе внимание и действуешь против режима власти. Это твоё состояние присуще буржуям. В связи с пробуждением слоя нашего простонародья, в нашем деле нам подходит применение правил большевиков и социалистов. Под гнётом и насилием привилегированного слоя, противостоящего нашим принципам и называемого буржуазией, нам тяжело принять истинную справедливость”.

На подобные этому вопросы, по правилу:

*Как можно угнетением и насилием истину уничтожить,
Постарайся, если сможешь из человечности сердце искоренить!*

– здесь даётся красивый ответ, показывая, что благо знаний веры и понимания Корана является милостивым и щедрым даром Всевышнего Творца; и что тот, кто старается уничтожить этот дар, является дьяволом в образе человека; и что эти незаконные действия безбожников и некоторых лицемеров не могут удостоиться одобрения никакого правительства и никакого отдельного человека, и на них не даёт разрешения это республиканское правительство; и что не только автор “Рисале-и Нур”, но и всё человечество, если узнает, обидится на это, и на это гnevаются даже стихии.

Третье указание. Ответ на два вопроса.

Первый. Некоторые философствующие люди, поддерживая ересь, говорят: “Человек, находящийся в нашей стране, будет вынужден подчиняться республиканским законам. Однако ты, хотя не несёшь никаких обязанностей, желаешь получить народные симпатии”, – на что здесь даётся исчерпывающий ответ, который вскрывает их фальшь и показывает суть.

Второй вопрос. Порой мы слышим следующее: “Обретение людских симпатий и общественного положения присущи нашим чиновникам, исполняющим обязанности, ты же не несёшь никаких обязанностей, а потому нам не нравятся проявляемые к вам народные симпатии и признание”. В ответ на эти слова здесь говорится: Если бы человек состоял из одного тела, бесконечно оставался бы в этом мире, врата могилы бы закрылись, а смерть умерла, тогда все обязанности сосредоточились бы только в материальной сфере у военных и гражданских чиновников. Между тем, отрицание такой духовной и очень серьёзной обязанности, с которой связано всё человечество, становится возможным лишь с отрицанием и опровержением свидетельств тридцати тысяч свидетелей, которые каждый день своими мёртвыми телами ставят подпись под заявлением “Смерть – истина”. Поскольку опровергнуть их и отрицать невозможно, значит есть очень много духовных обязанностей, опирающихся на духовные же потребности и нужды. Что доказывается здесь и объясняется на нескольких красивых и важных примерах.

В заключении этой темы говорится: “Себялюбивые мирские люди обладают такой чуткостью, что если бы они это осознали, то

достигли бы степени гениальности”. И, предостерегая верующих от обмана, сообщается, что это их состояние лишь увеличивает в них непризнательность (ко Всевышнему).

Маленький Али

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ СИЯНИЕ..... 219

Это “Трактат о природе”, являющийся “Двадцать третьим Сиянием” “Тридцать первого Письма”. Данный высокий и очень ценный труд в невозрождаемом виде уничтожает идею безбожия, основанную на натурализме; не оставляет и камня на камне от фундамента неверия; исключает из совестливых и справедливых рассуждений весьма отвратительные, мерзкие и неразумные идеи, вводящие в заблуждение; ясными доводами и аргументами в очень приятном и насладительном виде доказывает истинные пути, ведущие к вечному счастью; и является причиной постоянных молитв за его автора. Став ясным толкованием благородного аята:

¹⁸³ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

этот трактат говорит, что “относительно Всевышнего Творца не может и не должно быть сомнений”, и наглядно показывает существование и единственность Аллаха. И этот труд представляет собой полный перевод на турецкий язык брошюры, изданной на арабском в Анкаре и написанной раньше, с желанием разбить голову страшных еретических мыслей, попавших в сильные идеи верующих, которые в свою очередь получили тогда развитие в результате победы исламского войска над греческой армией в тысяча триста тридцать восьмом году (по Хиджре).

Предисловие

Объясняет три из самых серьёзных фраз, которые выходят из уст человека и отдают неверием, и которые верующие люди, не зная, используют.

Первая фраза: “Причины мира создают”.

Вторая фраза: “Происходит само по себе”.

Третья фраза: “Вызывая необходимость, природа создаёт”.

Посредством девяти нелепостей, содержащих по крайней мере девяносто невозможностей, здесь полностью перекрываются три

пути, открытых этими ужасными фразами, и на реальных, изящных примерах доказывается истинность четвёртого пути – пути Единобожия – на котором все существа обретают бытие благодаря могуществу Всевышнего Творца.

Первая фраза

“Причины мира создают”. Здесь из очень многих невозможностей упоминаются три нелепости, содержащиеся на пути обретения вещами бытия вследствие объединения причин мира.

Первая нелепость. Говоря о том, что “Непридание созидания любого живого существа Единому и Единственному Творцу и приписывание его причинам представляет собой убеждение в том, что это существо образовалось благодаря тому, что материи, содержащиеся в колбах великой аптеки, под действием удивительной случайности или порыва ветра пролились и собрались в одном месте”, – на примере показывает бесконечную невозможность этого принципа.

Вторая нелепость. Если создание такого существа, как муха, не придать Необходимо Сущему Творцу, а сказать, что “Её творят причины мира”, то для того, чтобы разместить частицы в органах зрения и слуха, в сердце и тельце этой мухи, связанной с большей частью вселенной, понадобится заставить составляющие элементы мира, стихии и природу словно неких мастеров, трудиться над её внешностью и внутренностью. От такой нелепости постесняются даже софисты.

Третья нелепость. В соответствии с правилом: “Если нечто единственное обладает уникальностью, то оно обязательно вышло из одних рук”, – если принять, что некое существо, удостоенное такой совершенной гармонии, этой точной взвешенности и содержательной жизни, не является творением Единого – Единственного Создателя, но принять, что оно возникает среди вносящих путаницу рук безжизненных, незнающих, слепых, глухих, бессознательных и беспорядочных причин, и что среди бесчисленных вероятных путей это существо обретает такую очень совершенную, предельно точную и содержательную жизнь, то это также невозможно, как одновременно принять сотни нелепостей, и такая неразумность насмешит даже осла, о чём говорится в этом пункте.

Вторая фраза

“Образуется само по себе”. Из многих невозможностей, показывающих невероятность данного утверждения, в качестве примера здесь приведены три нелепости.

Первая. Поскольку любое существо не является какой-то простой материей, а также не является твёрдым и неизменным телом, и представляет собой некую составленную из частиц очень удивительную машину и весьма чудесный дворец, а вместе с тем, поскольку оно оснащено внешними и внутренними чувствами, то имеет связь со вселенной. Итак, если сказать, что каждое существо, не опираясь на Создателя Всякой Вещи, образуется само по себе, тогда нужно будет впасть в такую великую глупость и принять такой вздор, что приписать каждой частице каждого существа столько знаний и ума, сколько их имеется у тысяч Платонов. Что с доказательствами излагается в этом пункте.

Вторая. Хотя каждое существо, особенно отдельный человек, представляет собой некое удивительно чудесное, расписное творение, подобное дворцу с тысячами куполов, размещёнными внутри друг друга, и в каждом куполе голова к голове составлены тысячи частиц; если сказать, что “Это существо не является произведением искусства Одного Единого Творца, а образуется само по себе”, то появится столько невозможностей, сколько всего бессчётных частиц имеется в теле того существа, и, посадив того обладателя разума на самый край невежества, они уличат его в абсолютном неведении.

Третья нелепость. Если творение, каждое из которых является созданным Всемогушим Творцом, не будет неким письмом, написанным Пером Извечного Предопределения, и будет сказано, что “Его создают причины мира”, тогда те причины потребуют существования столькоких природных шаблонов, железных перьев и букв, сколько в теле того творения имеется клеток и тысяч составляющих его органов, и даже, для того, чтобы изготовить те буквы, перья и шаблоны, потребуется ещё множество фабрик, а также ещё другие фабрики для создания тех фабрик. И так далее, чем дальше, тем больше... Те, кто принимают подобную идею, рождающую эту бесконечно невероятную нелепость, получив пощёчину от этой истины, должны отказаться от подобных мыслей.

Третья фраза

“Природа делает необходимостью”. Из множества невозможно-стей, содержащихся в этой уводящей в заблуждение идее, три нелепости таковы:

Первая: Если созидание, творимое со знанием, с видением и мудростью, принадлежащее перу могущества и предопределения Извечного Солнца, не придать Этому Всевышнему Творцу, но отнести к слепой, глухой, неразумной и бессознательной природе, тогда для создания этих творений природа должна будет или занять в каждой вещи бесчисленные нематериальные машины и типографии, или же разместить в каждой той вещи могущество и мудрость, способные создать вселенную и управлять ей. А в таком случае понадобится в каждом существе принять существование некой природы, несущей беспредельное могущество и волю и бесконечные знание и мудрость, почти что некоего бога, а это уже является самой неправдоподобной невозможностью и самым лживым бредом во вселенной. И те, кто проявлениям святых качеств Создателя Миров даёт имя “природа”, опускает себя на сто степеней ниже животных.

Вторая. Если не сказать, что эти существа, сотворённые взвешенно, упорядоченно и мудро, являются созданиями Одного бесконечно Могущественного и Мудрого Творца, но придать их природе, тогда эта природа должна будет в каждой горстке земли (играющей роль цветочного горшка и являющейся источником и местом жительства растений) разместить миллиарды разнообразных машин и типографий, дабы та земля могла стать источником и местом жительства всего многообразия растений и в ней имелись бы определённые меры всех различных потребностей, нужных для их жизни. Итак, глядя на ослиную глупость носителей такой идеи, рождающей такие вздор и бесконечную нелепость, и плюя в их сторону, этот пункт даёт реальный и очень разумный ответ на вопрос: Как эта поразительная невозможность, рождающая такие сложности и трудности, превращается в лёгкое существование.

Третья. Содержит два примера.

Первый: Объясняет одну истину на примере некоего дикого человека, вошедшего в очень красивый дворец, возведённый посреди пустыни. А именно: в этот мир, который намного более совершенен и прекрасен, чем тот дворец, и который повсюду заполнен чудесами мудрости, входят дикие материалисты, отрицающие Божественность. Не думая о том, что увиденные ими существа являются про-

изведениями искусства Необходимо Сущего Творца, существующего вне круга вероятного, они ошибочно назвали “природой” находящиеся в этом кругу вероятного Божественные законы, являющиеся неким оглавлением искусства Всевышнего и неким собранием правил Божественных обычаев, подобным своего рода журналу переменных и изменяющихся законов Божественного могущества, и создание вещей погрузили на них; тем самым они вступили на такой глупый и ложный путь, что на самом краю глупости собственными руками вешают себе на грудь орден самого великого безумства.

Второй пример: Истина, объясняемая на примере одного дикаря, вошедшего в очень большую казарму и в некую огромную мечеть... В величественную казарму бесчисленных войск Извечно-Вечного Султана и в огромное место поклонения Ему, входят неверующие, несущие натуралистические идеи. Видят, что все существа заняты делом, исполняют свои обязанности. Поскольку эти материалисты отказались от Пресвятой Сути Всевышнего Творца, то возомнив Его могущество являющееся проявлением Его Господства, некой независимой силой, и вообразив Его нематериальные законы некими физическими материями, они вручили им созидание и назвали “природой”. Тем самым приписав природе все видимые ими необыкновенные существа, они показали, что являются самыми дикими из дикарей.

Итак, поскольку в согласии с разумом, существа могут обрести бытие лишь по четырём путям, и поскольку вышеизложенные пути закрыты девятью нелепостями, вызывающими бесчисленные невозможности, то явно и необходимо остаётся твёрдо доказанным четвёртый путь – путь Единобожия. И это показывает, что всякая вещь обязана своим существованием непосредственно деснице могущества Необходимо Сущего Творца, и что небеса и земля лежат во власти Его силы. После показа истинной сути путей следования поклонников причин и натуралистов, которую они не смогли разглядеть, даётся очень приятное и красивое, а также хорошо разъяснённое изложение, призывающее их к совести и побуждающее отказаться от их принципов. А затем очень красивыми ответами разъясняются два вызывающих сомнения вопроса: первый – в соответствии с необходимым требованием закона “Отвержения вмешательства и непринятия соучастия”; второй – с тем, что мудрости Всевышнего Создателя полностью противоречит обращение в бессмыслицу итогов мироздания и плодов вселенной, и что отдавание поклонения созданий

и особенно человеческой благодарности другим, ведёт к отрицанию мудрости Божественной заботы, и потому в отношении них выказывается недовольство и они запрещаются.

В заключении рассматриваются три любопытных вопроса человека, оставившего безбожную идею натурализма и пришедшего к вере:

Первый вопрос. В чём причина того, что людям, из лени оставившим намаз, угрожается таким наказанием, как Геенна Ада?

Второй вопрос. Каковы мудрость и секрет этого видимого воочию изобилия, этих гармоничных форм в созидании вещей, этой бесконечной лёгкости на пути Единобожия и той предельной простоты, о которой говорится в таких аятах Корана, как:

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿١٨٥﴾
وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

Третий. Почему философы говорят, что фабрика вселенной работает в результате соединения и распада, и что ни одна вещь полностью не исчезает, как и ничто не возникает из ничего?

На эти вопросы здесь с помощью очень точных, весьма глубоких, возвышенных и обширных, предельно исчерпывающих и убедительных доводов даются очень достоверные и бьющие в цель ответы, спасающие из болота натурализма поклонников причин и устыжающие тех, кто следует таким принципам.

Хусейн

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ СИЯНИЕ 244

Содержит четыре мудрости.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَافٍ لَّهُنَّ... إِلَى آخِرِ ﴿١٨٩﴾

Аятами, подобными данному, Мудрый Коран повелевает женщинам покрываться. Распутная цивилизация же идёт против этого коранического постановления и, поскольку не видит женское покрывало чем-то естественным, называет его ограничением свободы и выступает с неверием. На что здесь посредством многих примеров и

испытаний объясняется и доказывается, что это постановление Мудрого Корана полностью уместно, не ограничивает свободу, но является для женщины естественным. Тем самым, это “Сияние” заставляет возражающих умолкнуть и твёрдо повелевает женщинам покрываться.

Первая мудрость.

Здесь посредством одного очень красивого ответа, жестокая цивилизация принуждается к молчанию. В этом пункте говорится:

Женское естество делает необходимостью укрывание себя. Потому что природа женщины является слабой и хрупкой и она обладает естественной склонностью больше своей жизни защищать своих детей, а потому она также естественно склонна показать себя красивой тому, кто её защищает, не вызвать к себе неприязни и не подпасть под обвинения; и шесть из десяти женщин являются или старыми, или некрасивыми, а потому показывать свою некрасивость они не желают; и из десяти красивых лишь одна-две не стесняются показывать свои красоты, остальные же, поскольку им не нравятся взгляды грязных, похотливых и грубых людей, показывать себя не хотят; и вместе с тем, что повеление Мудрого Корана о покрытии является естественным, с ним эти слабые и хрупкие создания, чтобы получить возможность стать вечными супругами, спасают себя от явных и скрытых унижений и от духовной несвободы.

Вторая мудрость.

Здесь опровергается заявление распутной и жестокой культуры о том, что “Покрывало закрепощает и неестественно”, а также повелевается закрываться, объясняя следующее:

Сильная любовь между мужчинами и женщинами идёт не только от потребностей мирской жизни. Скорее для того, чтобы в вечной жизни быть верными друзьями, эта любовь продолжается и должна продолжаться до конца жизни, а потому, чтобы женщине не лишиться вечной дружбы со своим мужем, являющимся её вечным спутником, ей неизбежно и естественно требуется закрываться (от чужих взглядов).

Третья мудрость.

Здесь твёрдо доказывается, что семейное счастье может продолжаться лишь при наличии взаимного доверия и искренних любви и дружбы между мужем и женой; а также, что неприкрытость разру-

шает и портит эти доверие и любовь; и из десяти раскрытых женщин лишь одна не встретила лучшего, чем её муж, и не пожелала показать себя другому, и лишь один из двадцати мужчин не видел женщины, более красивой, чем его жена, а потому эти раскрытость и животные взоры разрушают семейные доверие и любовь; и появление в таком животном, низком и грязном виде, а также с голыми ногами, разрушает это доверие даже между теми, кто состоит в родстве, и потому показываться с голыми ногами запрещено даже перед близкими родственниками.

Четвёртая мудрость.

Здесь твёрдо доказывается следующее:

Многочисленности потомков желают везде, и каждая нация, каждое государство является сторонником этого. Даже Досточтимый Посланник (*Мир Ему и Благо*) повелел:

نَاكَّحُوا تَكَاثَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأَمَّةَ

То есть: “Женитесь, я буду гордиться вашим количеством”. Неприкрытость же не увеличивает число браков, но сильно его уменьшает. Потому что даже беспутный современный молодой человек желает, чтобы его жена была очень порядочной. И поскольку женщина является внутренним хранителем семейного очага мужчины, его детей, имущества и всего остального, то она должна быть верной и надёжной, непокрытость же, раскрытость и бесстыдство подрывают к ней доверие и разрушают её верность, что доставляет мужчине духовные муки; и такие черты, как смелость и щедрость, присутствуя у женщины, заставляют усомниться в ней; и нашу страну нельзя сравнивать с Европой, если же посчитать её такой же, то это послужит причиной ослабления потомства и падения сил; а также и горожан нельзя сравнивать с сельскими жителями, потому что сельчане помногу трудятся ради своего пропитания, а горожане занимаются ремеслом и торговлей.

Рушту

Беседа с верующими женщинами, являющимися моими сёстрами в Ином мире.

249

Одно ценное письмо, объясняющее, что поскольку важной основой “Рисале-и Нур” является сострадание, а женщины являются героинями сострадания, то у них имеется естественная привязанность

к “Рисале-и Нур”, однако под влиянием некоторых плохих течений, они злоупотребляют этим своим ценным качеством. А также здесь разъясняется, что только лишь с религиозным воспитанием в кругу Ислама женщина сможет достичь как потустороннего, так и мирского счастья.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ СИЯНИЕ..... 256

Состоит из двадцати пяти лекарств. В этом “Сиянии” говорится, что аяты подобные этим:

268 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

показывают, что беды верующих людей бедами не являются, скорее они – это некие Божественные напоминания и благосклонность Милостивого. Это “Сияние” представляет собой очень убедительное толкование и некое духовное лекарство, и весьма полезную аптеку для попавших в беду людей, составляющих десятую часть тех верующих; и даже каждое лекарство подобно целой аптеке содержащей тысячи различных эликсиров. И это некий, подобный святой воде Корана, благословенный, целебный выразитель секрета воздействия сотен аятов, касающихся исцеления, подобных этим:

269 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

являющихся великой аптекой Корана Превосходно Излагающего.

Первое лекарство.

Очень красивое лекарство. Сообщает, что человеческая болезнь, хоть внешне и выглядит некой бедой, но на самом деле бедой не является. Скорее она – некое лекарство. И поскольку в здравии и достатке возникает некая беспечность, которая уменьшает капитал жизни, болезнь обращает эту убыль в некую плодоносную жизнь.

Второе лекарство.

Очень серьёзное лекарство. Объясняет, что поклонение состоит из двух частей. Одна из них – это подтверждённое, явное поклонение, в которое входят такие известные вещи, как намаз и молитва. Другая же часть – это неявное поклонение, являющееся духовным, чистым и непритворным, поскольку болезни дают почувствовать человеку его слабость и бессилие. И для верующих людей эти болезни, при условии что человек не жалуется на Аллаха, возводят мину-

ты жизни в ранг часов. И согласно достоверным преданиям и истинным озарениям твёрдо известно, что минута болезни некоторых совершенных людей становится целым днём поклонения.

Третье лекарство.

Показывает, что непрерывный уход приходящих, старение молодых и непрестанное скатывание среди исчезновений и разлук свидетельствует о том, что человек пришёл в этот мир не для того чтобы наслаждаться и развлекаться; и поскольку человек среди живых существ является самым совершенным и самым богатым по способностям, то с мыслями об ушедших наслаждениях прошлого и о бедах будущего проводит жизнь в грусти и тоске; болезнь же не даёт так погрузиться в беспечность, как здоровье и благополучие, не показывает этот мир красивым, и заставляет отказаться от горечи тех воспоминаний, тем самым выступает в роли некого правдивого проповедника и истинного наставника.

Четвёртое лекарство.

Показывает, что человеку нужно не жаловаться на болезнь, а терпеть её. Потому что он сам не создал свои органы и не купил их где-то в другом месте; и хозяин некого сада, причиняя тому саду такие беспокойства, как перекапывание, рыхление и обрезание сучьев, получает хороший урожай, а потому те беспокойства для того сада являются не беспокойствами, а средством для созревания урожая, и поэтому не дают никакого права на жалобы. Также и человек вынужден не жаловаться, а терпеть процессы, которые производятся посредством болезни, когда же станет слишком тяжело, должен просить помощи у Аллаха и отвечать терпением.

Пятое лекарство.

Очень приятное лекарство, которое извещает о том, что, поскольку в это время болезнь особенно молодым не позволяет вкушать опьянение молодости, то для них она является неким духовным здоровьем.

Шестое лекарство.

Это серьёзное и важное лекарство, которое очень красиво показывает, что с уходом беды приходит некое духовное наслаждение. Потому что, говоря: “Исчезновение горести – наслаждение”, – сообщает, что эти горькие беды своим исчезновением оставляют в наследство душе удовольствия. Даже то, что при написании данного

“Сияния” один и тот же номер повторился два раза, и это осталось без изменения, доказывает важность этого “лекарства”.

Седьмое лекарство.

Весьма разумное и сладкое лекарство, которое говорит, что болезнь не похищает наслаждение от такого Божественного дара, как человеческое здоровье, а наоборот, даёт его вкусить. Потому что, если что-то длится постоянно, то утрачивает воздействие, начинает утомлять. И даже люди истины говорили:

إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضَادِهَا

то есть: “Всё познаётся по своей противоположности”, если не будет холода, то тепло останется непонятым.

Восьмое лекарство.

Сообщает, что болезнь не замедляет развитие верующего человека касательно иного мира, а наоборот, ускоряет его. Потому что, как подтверждает благородный хадис, болезнь словно мыло смывает грехи, очищает от них и является хорошим искуплением; и физическая болезнь верующего спасает его от болезни духовной; и поскольку вследствие ошибок внешней личности человека, болеет его личность духовная, а внешняя болезнь, вынуждая отказаться от тех ошибок, становится причиной духовного раскаяния, то она является очень богатой сокровищницей.

Девятое лекарство.

Очень мягкое и красивое лекарство, сообщающее о том, что для человека знающего Аллаха, не страшны болезни являющиеся причиной смерти; и смерть для него является встречей со всеми его верующими любимыми и близкими, которых он знает; и время смерти предопределено, порой здоровые, находящиеся рядом с больными, умирали, а больные поправлялись; и смерть – это освобождение от прижизненных обязанностей и покой, для заблудших же – некий очень страшный вечный мрак.

Десятое лекарство.

Важное лекарство, извещающее о том, что человеческие болезни с беспокойством очень осложняются; особенно это касается мнительных людей: их незначительная внешняя болезнь посредством беспокойства возрастает в десять раз; да и само беспокойство – это некая отдельная болезнь.

Одиннадцатое лекарство.

Наилучшее лекарство, которое напоминает о том, что поскольку болезнь даёт человеку мучение лишь в настоящем времени, то от болезни, которая перенесена ранее, никаких мучений не осталось и прямо до этого момента продолжается наслаждение от неё, спасая тем самым этот момент от нынешних мучений; и сообщает о том, что поскольку о наступающем после текущей минуты неизвестно, то бояться этого не нужно; и придавать цвет бытия несуществующему времени и несуществующим мучениям и болезни, является бессмысленным; и поскольку растрачивать силу терпения направо-налево бесполезно, то нужно всеми силами опереться на настоящее время.

Двенадцатое лекарство.

Для того, чтобы человек не огорчался от потери по причине болезни поклонений и радений (дополнительных), по хадисам твёрдо известно, что при условии терпения, упования и совершения намаза, воздаяние за них во время болезни будет таким же, как за их совершение, и в более искреннем виде. И поскольку человек в том состоянии осознаёт свои слабость и бессилие, и это становится причиной обращения его к Божественной Обители языками состояния и речи всех своих органов и аспектов, и так как раскрывается смысл:

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ²⁷⁰

то нужно не жаловаться, а благодарить.

Тринадцатое лекарство.

Важное лекарство, которое показывает, что на болезнь не жалуются; и для некоторых болезней является некой сокровищницей; и, поскольку время смерти неизвестно, то нужно постоянно находится между страхом и надеждой, и так как есть вероятность, что смерть схватит человека во время беспечности, а болезнь заставляет его задуматься об ином мире, то в этом отношении она является очень хорошим наставлением.

Четырнадцатое лекарство.

Сообщает о том, что за завесой глазной болезни верующего, то есть в его слепоте имеется очень значительный свет и некое большое духовное око, которые вместо тленных глаз в течении нескольких лет созерцающих тленные красоты бренного мира, в Раю в веч-

ном виде, с силой сорока вечных глаз будет лучше других созерцать Райские пейзажи. (Примечание).

Пятнадцатое лекарство.

В самом прекрасном виде сообщает, что не дозволено горевать, глядя на внешний вид болезни, скорее, если посмотреть на её суть, то она будет источать радость духовного наслаждения, потому что, как по-смыслу говорится в хадисе:

²⁷¹ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثْلَ – أَوْ كَمَا قَالَ –

если бы не было наслаждения духовных воздаяний, то Всевышний не дал бы болезнь Своим самым любимым рабам; таким образом здесь очень красиво объясняется смысл этого благородного хадиса и сообщается, что некоторые болезни становятся причиной получения степени шахида, особенно это касается рожениц, умерших во время родов или в течении сорока дней после них.

Шестнадцатое лекарство.

Очень красивое, самое сладкое и насладительное лекарство, показывающее, что болезнь учит уважению и состраданию, являющимся самыми важными основами общественной жизни. Потому что здоровье показывает повелевающему человеческому эго, что оно ни в ком и ни в чём не нуждается, болезнь же вместо этого даёт почувствовать уважение и сострадание, а поэтому становится средством притягивания сострадания с точки зрения сочувствия к соплеменникам.

Семнадцатое лекарство.

Очень серьёзным образом показывает, что человек не должен расстраиваться из-за того, что по-причине болезни не может совершить благодеяний, потому что в болезни также имеется самое важное благодеяние. И даже простой присмотр за больными становится

Примечание: Один из примеров воздействия этого “Лекарства” таков: Однажды я пришёл в гости в одно село. Там, по причине жалоб на глазную болезнь одного человека по имени Слепой Мехмед Ага, я почитал ему “Четырнадцатое лекарство” из находящейся у меня “Брошюры для больных”. Под духовным воздействием прочитанного тот человек сказал: “Эх, если бы я не жаловался на эту болезнь, открывающую мне такое воздаяние и такое духовное обретение!” – и с раскаянием вернулся к дверям благодарения. Поэтому стало ясно понятно, что для него эта болезнь является некой милостью Аллаха.

самыми большими благодеянием и милостыней. Потому что справиться о самочувствии верующего больного и дать ему хорошее утешение является наилучшими благом и подаянием.

Восемнадцатое лекарство.

Показывает, что у человека нет никакого права оставлять благодарение и начинать жаловаться, потому что никакого его право не нарушено. Потому что Всевышний наделил тебя очень многими дарами, ты же не удовлетворил их право на благодарность, чем поступил несправедливо по отношению ко Всевышнему; и в отношении здоровья ты должен смотреть на тех, кто находится ниже тебя, то есть, если у тебя нет пальца, руки или глаза, ты должен смотреть на тех, у кого нет двух пальцев, обеих рук и обоих глаз, потому что ты пришёл в бытие из ничего, и стал не камнем, не деревом и не животным, а человеком, испробовав дары Ислама и здоровья удостоился высокой степени. И если из-за некоторых твоих недостатков, злоупотреблений и ошибок некоторые из тех даров пропали, а до других твои руки не достали, то жаловаться на это и проявлять нетерпение – значит проявить неблагодарность за те дары.

Девятнадцатое лекарство.

Доказывает, что все имена Всевышнего Обладателя Красоты, называемые “Прекраснейшими”, являются красивыми; и что среди существующего самым красивым и самым содержательным зеркалом Божественности является жизнь; и зеркало, в котором отражается красота, становится красивым; и показывающий красоты красивеет; и что бы не пришло в то зеркало от той красоты, всё является красивым; и если жизнь будет протекать в постоянном здоровьи, благополучии и однообразии, то станет неким неполноценным зеркалом; и Мудрый Творец, обратив с поддержкой к некому больному органу другие органы, чтобы показать росписи и обязанности отправляет к нему в гости болезнь, которая, сделав своё дело, снова оставляет место здоровью.

Двадцатое лекарство.

На одном красивом примере доказывает, что болезнь состоит из двух частей: одна из них – истинная, другая – мнимая. Для истинной части, какая бы ни была болезнь, Всемогущий Целитель приготовил в великой аптеке Земного шара лекарство. И поскольку те лекарства требуют существования болезней, то использование их дозволено шариадом, однако, нужно знать, что их воздействие исходит

только от Аллаха. Мнимой же болезни не нужно придавать значение, если придать – то она усугубляется, если не придать – облегчается.

Двадцать первое лекарство.

Доказывает, что от физических страданий болезни, могут избавить содержащиеся в ней духовные наслаждения; и такие внешние вещи, как милосердные ухаживания родителей и близких родственников, вызванные той болезнью, очень облегчают эти страдания. И поскольку есть так много духовных и физических помощников, то нужно не жаловаться, а благодарить.

Двадцать второе лекарство.

С доказательствами показывает, что такие тяжёлые болезни как паралич, считаются для верующих очень благословенными, и это подтверждено святыми праведниками; и для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему они следуют двум основам, а такие болезни, как паралич, дают урок обоим тех основ. Одна из них – это связь со смертью, то есть она даёт познать тленность мира, а самого человека показывает, как тленного и наделённого обязанностями гостя. Вторая основа состоит в том, что некоторая часть верующих, для того, чтобы спастись от опасностей слепых чувств и повелевающих страстей, уходили в отшельнические кельи, где убивали своё эго, и таким образом зарабатывали свою вечную жизнь. И поскольку такие болезни, как паралич, несут точно такие же результаты, то для таких больных они весьма облегчаются.

Двадцать третье лекарство.

Даёт важную весть о том, что если болезнь настигнет тогда, когда человек находится на чужбине и в одиночестве, то это его одиночество будит жалость к нему даже в самых чёрствых сердцах; и Аллах, Который во главе каждой суры Корана преподносит нам Себя, как Всемилостивый и Милосердный, лишь одним лучом Своего сострадания устремляет на помощь всем детёнышам их матерей, и лишь одним проявлением Своей милости каждой весной отправляет нам Свои дары; и чтобы удостоиться тех Его даров нужно верить в Него, быть связанным с Ним и признавать Его. И та болезнь на чужбине и в одиночестве привлекает Его Взор сострадания.

Двадцать четвёртое лекарство.

Твёрдо доказывает, что присматривающие за невинными детьми и за подобными невинным, больными стариками, совершают боль-

шую торговлю, касающуюся иного мира; и болезни тех слабых детей являются для них некими Божественными прививками, дающими им стойкость в бурях ожидающей их мирской жизни; и награда за те прививки записывается в тетради благодетелей тех, кто за ними присматривал, и особенно их родителей; и эта истина подтверждена праведными людьми; и особенно получение молитв состарившихся родителей и родственников является причиной обретения счастья в вечной жизни, и те, кто за ними присматривает тоже самое увидят и от своих детей, а те же, кто не смотрит – будут наказаны в ином мире, а также и в этом мире понесут множество лишений и бед, что подтверждается действительностью; и даже если больной старик не является родственником, всё равно Ислам делает присмотр за ним необходимостью...

Двадцать пятое лекарство.

В весьма несомненном виде объясняет и доказывает, что очень полезным и духовным лекарством, истинным и святым эликсиром от всех болезней является развитие веры; и этот святой эликсир, коим является вера, и исходящие из неё лекарства нужно употреблять с покаянием, просьбой о прощении грехов и намазом; исцеление большого мира, отражающегося в душах беспечных людей, израненного ударами исчезновений и разлук, возможно лишь с лечением этим святым эликсиром веры. Целебный эффект же этого лекарства проявляется с исполнением обязательных предписаний религии. Распутство же, низменные страсти и нешариатские удовольствия не дают этому лекарству подействовать.

Хафиз Мустафа

(да смилуется над ним Аллах).

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ СИЯНИЕ 278

كَمْ هِيَ عَصَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا ۞ اِذْ نَادَى
رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ
الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا¹⁹⁴

“Двадцать шестое Сияние”, двадцать шесть надежд.

Первая надежда.

Драгоценная и красноречивая надежда, излагающая, что основой, светом, сиянием, началом и источником всякой вещи является вера, и что в первую очередь нужно стараться обрести этот святой, пречистый и возвышенный свет.

Вторая надежда.

Некая источающая свет истина, дающая радостную весть о том, что старики, в действительности подобные малым детям, будучи в старости верующими в Милосердного Создателя, связанными с Ним и покорными Ему, подобно детям удостоятся таких Его имён, как Всемиловитый и Милосердный.

Третья надежда.

Говорит, что при переходе в загробный мир и в преобразованиях в вечный мир, которым не по своей воле подвержено человечество, надежду и благополучие оно найдёт следуя Высокой Сунне вождя двух миров, предводителя пророков, и воплощения милости и сострадания Всевышнего – нашего славного Пророка (*Мир Ему и Благо*).

Четвёртая надежда.

Показывает врата очень сильной надежды для состарившихся мужчин и женщин, чьи связи с этим миром начали обрываться, радуя их тем, что в вечном мире возрадуются те, кто слушал и удерживался в рамках Корана–Превосходно Излагающего, освещающего своим сиянием двери могилы, занимающие их мысли, а также озаряющего все те внешне кажущиеся мрачными миры, и который каждой буквой даёт человеку возможность заработать десять савабов и благ иного мира, а порой сто и даже тысячу, и являющийся ключом сокровищницы милости.

Пятая надежда.

Поскольку проявляющее своё воздействие в каждом человеке утешение веры в вечную жизнь наиболее сильно утешает и обнадёживает стариков, эта “Надежда” наставляет любить старость, радоваться ей и благодарить за неё Всевышнего, как за некое надёжное Божественное судно.

Шестая надежда.

Показывает путь надежды следующим образом: Подобно тому, как со светом веры уровни вселенной, существа и создания Земли, словно общительные друзья, свидетельствуют о Милосердном Соз-

датель, чем рассеивают одиночество, ужас и мрак; так и с наступлением преклонного возраста, во время расставания с тем, что сопутствует жизни, глазами старости, через подзорную трубу слабости и бессилия, являющихся самыми хорошими заступниками, становятся видны доказательства Его милости, которых имеется столько же, сколько букв содержится в книге мироздания и сколько у живых существ есть органов, кушаний и даров, являющихся основами для проявляющихся в них сострадания, милости и благосклонности, а потому нужно не обижаться на старость, но, наоборот, любить её.

Седьмая надежда.

Разрушая с шести сторон здание воображений, выдающих тленный мир за вечный и показывающих его, словно столицу государства, эта “надежда” рассеивает светом Корана и веры мраки идущие от заблуждения, достаёт бедных и несчастных стариков из пропастей сомнений и заблуждений и доставляет их на берег благополучия, к милости Всевышнего Аллаха.

Восьмая надежда.

Подобно тому, как Всевышний Аллах для того чтобы спасти созданный для вечности и вечной жизни человеческий род от полного забытья, абсолютно великодушно и бесконечно милосердно сообщат

ет святым повелением Мудрого Корана ¹⁹⁸ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

о смерти всякой души; так и с поседением волос, являющимся признаком приближения той смерти, её радостным вестником, а также постоянным другом и наставником человека, Он светом веры и Корана предупреждает этого человека, готового перевернуть всё с ног на голову, вечно склонного к беспечности и охваченного тленными вещами. Даёт ему в руки сильные правила обращения.

Девятая надежда.

Сообщает о том, что старость, дающая человеку на деле вкусить слабость и бессилие, и в отношении чувствительности делающая его подобным ребёнку, является средством привлечения милости и благосклонности Всевышнего; а также открывает двери надежды, делая довольным старостью, которая по повелению Корана и указанию Пророка (*Мир Ему и Благо*), словно послушных солдат, с уважением и состраданием собирает вокруг себя младших и таким образом устава-

ивается благосклонности Великодушного Создателя, а также является основой для человеческого служения и взаимопомощи.

Десятая надежда.

Поскольку со светом Мудрого Корана, смерть являющаяся непреложной истиной, с любовью предпочитается жизни; а глаза верующей старости явно видят, что умершие, находящиеся в загробном мире, более достойны привязанности и дружбы, нежели люди, которые временно гостят в этом мире, а затем тоже уйдут туда. Показывая, что старость с верой в сердце является большим Божественным даром, и порой становится средством достижения высоких степеней святости, даёт радостную весть сильной надежды.

Одиннадцатая надежда.

Когда предупреждение, сделанное неумолкающими глашатаями старости – седыми волосами – показало тленность воображаемого вечным тела, являющегося кандидатом на другой мир, и когда удары, нанесённые непостоянством некоторых любимых, воображаемых постоянными, показали, что ничто не стоит того чтобы связывать с ним сердце; как некое убежище и некий приют, на помощь подоспело святое повеление: “Ля иляха илля Ху” (“Нет бога, кроме Него”), – исходящее с языка Мудрого Корана – и на нескольких реальных примерах, являющихся результатом исследований, показало причины, существующие во вселенной, а также природу, болото которой сбило с пути этот век, абсолютно ничтожными и безосновательными безбожными воображениями, а также доказало необходимость бытия Извечно Всемогущего Творца, Чьи знание и власть объемлют всё, от частицы до солнца, от небес до ангелов, от мух до рыб и от воображения до жизни, чем открыло врата сильной надежды, через которые проливается свет веры.

Двенадцатая надежда.

Надежда, которая, словно электричество, дарит сердцам свет веры, написанная по поводу смерти Абдуррахмана (да смилуется над ним Аллах), и которая, согласно смыслу священного аята:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²⁰⁸

и в соответствии с истиной:

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي • يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي¹³

а также с утешением аята:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ²⁹

показывает, что если благосклонность Вечного, Прекрасного, Совершенного, Всемогущего и Милосердного Творца вечна, то этого достаточно, ведь одно проявление Его благоволения заменит собой весь мир, и одно проявление Его света рассеет весь мрак. На примере одной реальной истины эта “надежда” показывает, что уходящие уходят в Его вечные владения и на их место отправляются и будут оправлены им подобные, чем поворачивает лица стариков, охваченных тоской разлуки, – к Вечному, Всемогущему Аллаху, и обращает мрак в свет.

Тринадцатая надежда.

Ценное письмо, которое учит наши сердца воодушевляться поклонением и покорностью Аллаху, а наши языки наслаждаться бесконечными прославлениями и хвалой Этого Щедрого Дарителя, даровавшего нам эту святую веру и этот неопровержимый Ислам. А также учит верующих стариков, приближающихся к Обители Милосердного Аллаха и являющихся у той Обители приемлемыми рабами, не отчаиваться и не грустить из-за пугающих состояний этого мира. Приводя в пример события Первой Мировой Войны, когда Русские войска оккупировали город Ван, и он сожжённый превратился в руины, и большинство его жителей став мучениками или беженцами исчезли, и, будучи разрушенным умерло медресе “Хорхор”, и Ванская крепость, монолитным камнем возвышающаяся у изголовья “Хорхора”, встала словно надгробный камень над могилой всех медресе, закрывшихся и умерших в этой стране. В связи с чем, при страшных отчаянии и скорби, на вершине Ванской крепости проявилась истина аятов Корана–Превосходно Излагающего:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²¹⁰

которая спасла от тех печальных, жгучих и страшных состояний, и обратив взор к горизонтам к знамениям вселенной, показала Одного Извечного Художника, Который вместо одного стёртого искусствен-

ного письма, написанного рукой являющихся гостями людей, дарит нестирающуюся и неблекнущую книгу огромной вселенной, в каждой букве которой написана ещё одна книга. И дав её прочитать, затем, вместо уничтоженного медресе “Хорхор”, дал медресе Испарты, а вместо учеников и друзей с которыми пришлось расстаться, дал ещё больше учеников и друзей. Чем проявил Свои мудрость, сострадание и милость.

Хафиз Мустафа.

(да смирится над ним Аллах).

Четырнадцатая надежда.

Когда мирские люди лишили нашего Учителя всего, чего только можно, и он находился среди пятикратной чужбины, когда, увидев в себе очень сильное желание вечности, страстную любовь к существованию и огромную жажду жизни, он в отчаянии склонил голову; на помощь к нему поспешил аят Хасбия:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ³⁰

который сказал: “Читай меня внимательно”. В связи с чем он стал читать его по пятьсот раз в день, и от драгоценного света этого аята получили развитие девять не то что научных, но явных уровней Хасбия...

Первый светлый уровень Хасбия: Излагает, что в тот момент, когда имеющаяся в нём любовь к вечности ухватилась за некую тень, представляющую собой лишь одно проявление одного имени Прекрасного и Всемогущего Обладателя абсолютного совершенства,

аят³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ разорвал завесу и он почувствовал, что

его наслаждение и счастье от вечности в более прекрасном виде заключены в постоянстве Вечного и Совершенного Творца, а также в вере в Него и в Его признании, и он почувствовал, что в этом есть истинное удовольствие.

Второй светлый уровень Хасбия: Повествует о том, что когда Учитель пребывал в старости, на чужбине, в одиночестве и в изоляции, и мирские люди со своими коварствами и шпионами набросились на него, он спросил у своего сердца: “На одного слабого и больного человека со связанными руками нападают целые полчища. Нет ли для меня точки опоры?”— и обратился к аяту:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ³⁰

Этот аят же дал ему такой духовный урок: “С удостоверением веры

ты обретаешь связь с таким Абсолютно Всемогущим Царём, с таким Обладателем безграничных силы и могущества, под Чьими властью и управлением находятся войска состоящие из четырёхсот тысяч племён растений и животных”. И с этим уроком он ощутил такую духовную силу, которой достаточно чтобы противостоять не только нынешним врагам, но если понадобится, то и всему миру. И всей ду-

шой он произнёс: ³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Третий светлый уровень Хасбия: Здесь повествуется следующее: Задумавшись о том, что “человек является кандидатом на вечное счастье в некоем вечном мире и в некоем постоянном государстве, однако претворение этой цели воображения, этого стремления души и этого результата естества возможно лишь с безграничной силой Одного Абсолютно Всемогущего, знающего и отмечающего всякую вещь и все действия всех созданий”, Учитель пожелал некоего объяснения, дающего сердцу убеждённость, и вновь обратился к этому аяту. Этот аят же, обратив его внимание на местоимение نَا “Нам”, в словах حَسْبُنَا “Достаточно нам”, повелел: “Посмотри, кто вместе с тобой языками состояния и речи говорит حَسْبُنَا?” – после чего он увидел, что все растения и животные языком своего состояния выражают смысл: ³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ и узрел во всём сущем величие и грандиозность Божественного Могущества.

Четвёртый светлый уровень Хасбия: Пребывая в мучительном беспокойстве от того, что собственное бытие, а скорее бытия всех созданий идут к исчезновению, снова обратясь к этому аяту Хасбия, сообщает о том, что при рассмотрении через “бинокль” веры, смерть представляет собой не разлуку, а встречу, некую смену местопребывания и принесение вечных плодов.

Пятый светлый уровень Хасбия: В ответ на огорчение от быстрого угасания жизни, благодаря помощи полученной от аята Хасбия, говорит: “Жизнь обретает вечность, когда она обращена к Живому, Вечносущему Творцу, а также, когда вера становится душой и жизнью жизни”. И поскольку эта жизнь приносит вечные плоды, то не важно, длинная она или короткая.

Те, которые не являются мёртвыми, или желающие ожить, которые хотят понять сущность и истину жизни, пусть посмотрят четыре пункта этого уровня в “Четвёртом Луче”, и пусть оживут.

Шестой светлый уровень Хасбия: Видя как гибель и тлен, являющиеся постоянными разрушителями, и такие неусыпные разлучники, как смерть и исчезновение, страшным образом разрывают этот прекрасный мир и его красивых созданий, для того, чтобы найти утешение для заложенной в естестве преходящей, мирской любви, страшно волнующейся и бунтующей против такого положения, при обращении к этому аяту Хасбия, тот сказал: “Читай меня и внимательно приглядишься к моему смыслу”. После чего, войдя в обсерваторию аята суры Нур:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ²¹⁴

Учитель сообщает о том, как через “телескоп” веры он взглянул на самые далёкие горизонты аята Хасбия, и излагает увиденные там тайны.

Здесь говорится о том, что эти красивые творения, эти приятные создания и украшенная Вселенная отражают в себе святую красоту Прекрасного и Всемогущего Творца и вечные прелести Его бесконечно красивых Божественных Имён. И это очень мощными аргументами разъяснено в книгах “Рисале-и Нур”.

Пятнадцатая надежда.

Здесь очень красиво излагается о том, как после Денизлинского ареста, “Рисале-и Нур” стал распространяться с помощью множительной техники, и скрытые враги – лицемеры, не выносящие побед Нура, вновь путём различных интриг и клеветы повернули против него власть. По причине чего книги были конфискованы для проверки, в результате которой проверяющие чиновники не то, что не критиковали, но, наоборот, одобрили эти произведения, покоровшие их сердца; и это происшествие послужило причиной расширения медресе Нура; а через некоторое время скрытые враги религии под самым пустым предлогом арестовали нашего Учителя в дни самых суровых морозов и поместили его в большую и очень холодную камеру без отопления; и по милости Всевышнего в этой тюрьме получила развитие одна истина, и “Рисале-и Нур” одержал победу и распространение в тюрьме и вне её, что послужило причиной того,

что Учитель тысячекратно возблагодарил Всевышнего; и, поскольку его душе было напомянуто: “Их несправедливость даёт тебе возможность заработать и саваб, и духовные наслаждения, и искренность в исполнении обязанностей распространения знаний и религии, и с этим увековечиваются твои тленные часы”, – то он всем сердцем произнес “Альхамдулиллях” (“Слава Аллаху”) и стал молиться.

В конце этой “надежды” говорится о том, что ученики “Рисале-и Нур” с силой истинной веры повсюду в этой стране дают отпор анархии; охраняют общественные спокойствие и порядок; и за двадцать лет они не принимали участие ни в одном происшествии, связанном с нарушением общественного порядка; и даже некоторые совестливые полицейские чиновники сказали: “Ученики “Нура” – словно духовная полиция, Они помогают нам блюсти порядок; в голове каждого, кто с истинной верой читает “Рисале-и Нур”, они ставят некого полицейского, они всеми силами стараются обеспечить общественное спокойствие”. Тем же, кто разными ложью и клеветой желает препятствовать свету Корана и веры, наш Учитель заявил: “За святую истину, ради которой отданы головы сотни миллионов героев, пусть будут принесены в жертву и наши головы. Даже если вы превратите этот мир для нас в огонь, всё равно эти головы, отданные истине Корана, оружия безбожию не сдадут и от своей святой обязанности не откажутся, Иншааллах!”

Шестнадцатая надежда.

Повествует о том, как важные и конфиденциальные брошюры, особенно касающиеся Суфьяна и необыкновенных знаков, связанных с “Рисале-и Нур”, будучи спрятанными до более благоприятного времени, были найдены во время одного из обысков; и Учитель в больном состоянии арестовали и бросили в тюрьму; и когда он был огорчён и переживал из-за вреда, нанесённого “Рисале-и Нур”, вдруг на помощь подоспела благосклонность Всевышнего, и министерства, проверявшие те конфиденциальные брошюры, обратились в некие медресе Нура и встретили эти труды с одобрением; и вновь, когда Учитель, находясь в Денизлинской тюрьме, страдал и переживал из-за старости, болезни и трудностей, выпавших на долю его ни в чём неповинных друзей, вдруг снова подоспела Божественная благосклонность и обратила тюрьму в некую школу Нура, и доказав, что эта тюрьма является медресе Юсуфа (*мир ему*), алмазные перья героев Нура принялись за распространение этих трудов; и здесь говорится о том, как скрытые враги отравили нашего Учителя, и став

шахидом вместо него, в загробный мир отправился покойный Хафиз Али, в связи с чем все пребывали в огорчении и расстройстве, и тогда вновь на помощь пришла благосклонность Всевышнего, угроза жизни Учителя миновала и он поправился, а покойный шахид, занимаясь в могиле книгами “Рисале-и Нур”, с помощью них ответил на вопросы ангелов; и вместо него начали служение Денизлинский герой Хасан Фейзи *(да смилуется над ним Аллах)* и его друзья. Таким образом здесь излагается много признаков пришествия благосклонности Всевышнего. После чего говорится о том, что те пещеры, в которых по молодости Учитель желал провести остаток жизни, благосклонность Аллаха обратила в тюрьмы, одиночные камеры и изоляцию, и побудила его героическим образом служить в этих медресе Юсуфа истинам Корана и веры; а также здесь раскрываются три мудрости и три важных пользы для служения Нура, содержащиеся в этих камерах-кельях.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ СИЯНИЕ 334

Из-за того, что оно издано в другом сборнике, то здесь не помещено.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ СИЯНИЕ 335

Состоит из двадцати восьми пунктов, часть которых помещена в этом сборнике, другая часть, из-за того что издана в другом сборнике, здесь не помещена.

Второй пункт двадцать восьмого сияния..... 335

Здесь вкратце изложены три из очень красивых и высоких смысловых сторон благородного аята:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٢٨﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٢٩﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ²¹⁸

Первая сторона: Повествует об отношении надела и кормления, о которых идёт речь в аяте, к Досточтимому Посланнику *(Мир Ему и Благо)*.

Вторая сторона: Даёт очень красивый ответ тем, кто мнит работу ради пропитания препятствием поклонению и тем самым ищет себе оправдание. Этот аят иносказательно говорит: “Принадлежа Мне, вы не созданы для того, чтобы доставлять пропитание Моим созданиям, кормить которых обязался Я Сам. Основной вашей обязанностью является поклонение. И добыча пропитания в соответствии с Моими повелениями – это тоже поклонение”.

Третья сторона: Приводя в пример благородный аят суры “Ихлас”: ²⁷² لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Говорит, что вещи обладающие свойством питаться и получать надел, не могут быть богами и предметами поклонения, не достойны этого.

Важное письмо, разъясняющее виды и времена сна, а также соответствие или противоречие этих времён Высокой Сунне..... 337

Очень красивое письмо, повествующее о том, как при чтении после тасбихата ночного намаза фразы:

²²¹ أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَأَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

становится видна духовная личность Мухаммада, оживляющая, наполняющая надеждой и светом жилище этого мира; и что за принесённые им дары и свет, в качестве благодарного ответа все джинны и люди должны бесконечно молиться за него и выражать ему приветствия..... 338

Весьма важное письмо, разъясняющее, что в преподавании современным людям принципа Хазрата Мухйиддина, называемого “Вахдат’уль Вуджуд”, имеется три серьёзных вреда..... 340

Краткий научный ответ на ещё один вопрос, касающийся Мухйиддина Араби и “Вахдат’уль Вуджуда”, ставший причиной спора. 342

Одна очень красивая поучительная картина, повествующая о созерцании того, что будет через пятьдесят лет с пятьюдесятью беднягами, радостно развлекающимися вне круга шарията на одном из праздников..... 343

Одно действенное письмо, которое, перечисляя вред от следования повелевающим страстям, является некой суровой пощёщиной для нафса..... 344

Убедительный ответ, разъясняющий, что вечный Ад за неверие в течении короткого времени является истинно справедливым наказанием. 345

Одно многозначительное тонкое совпадение..... 345

Искреннее и светлое письмо, объясняющее осмысленные совпадения, касающиеся приемлемости “Рисале-и Нур” и удостоенности его Божественной благосклонности.

Повествование о том, как свет “Рисале-и Нур” отражается в невинных сердцах. 346

Сон Закаи: 348

Описание одного радостного, глубокомысленного и благовестного сна.

Ответ на пристрастные и сказанные в духе соперничества слова в адрес “Рисале-и Нур” 349

Некая ода в стихах, излагающая возвышенность и приемлемость (перед Аллахом) книг “Рисале-и Нур”.

Двадцать восьмой пункт “Двадцать восьмого Сияния”..... 350

Содержит весьма научные, разумные и убедительные ответы на три нижеследующих вопроса:

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٢٣١﴾
 دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٢٣٢﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
 فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٢٣٣﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
 وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ

Как сообщают эти благородные аяты, для того, чтобы получить частичное, а порой касающееся чего-то личного сообщение из скры-

того, дьяволы-шпионы суются в страну небес, имеющую весьма огромные размеры. Как же может соответствовать разуму и мудрости то, что любой дьявол, сунувшись в любое место, наспех, краем уха слышит это сообщение, словно в той весьма обширной стране повсюду говорят о том мелком событии?

И согласно благородным аятам, некоторые пророки и святые, словно из близкого места, срывали плоды Рая находящегося над небесами, а порой созерцали его вблизи. Как может уместиться в разуме этого века то, что нечто предельно далёкое находится предельно близко?

И как может соответствовать великой мудрости, правящей вселенной, то, что частные состояния некой единичной личности становятся темой обсуждения мира ангелов в огромной и обширной стране небес?

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ СИЯНИЕ на арабском..... 355

Появившись в “Рисале-и Нур” под влиянием языка Рая, слога Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), и стиля Корана — дарующего милость, это “Сияние”, названное “Размышление”, частично, в качестве примера было помещено в этом сборнике, полностью же оно будет опубликовано в сборниках на Арабском языке.

ТРИДЦАТОЕ СИЯНИЕ 377

Это очень ценное “Сияние”, являющееся одним из шедевров “Рисале-и Нур”, содержит высокое изложение и тонкие истины. Оно касается шести Прекраснейших Имен Аллаха, таких, как «Фард, Хайй, Каййум, Хакем, Адль, Куддус», которые все вместе или по отдельности являются Величайшим Именем Аллаха, и которым дано такое высокое название, как “Сакина”. И в нём с великой широтой разъяснены очень глубокие истины Единобожия. И через эту потрясающую деятельность, явным образом указывающую на существование Аллаха, настолько прекрасно объяснено предусмотрительное Божественное созидание, что, не говоря уже о том, чтобы достичь глубин истин, описанных в этом “Сиянии”, если бы я смог увидеть хотя бы их поверхность! Увы! Не взирая на моё ущербное понимание, по причине того, что наш брат, которому оно досталось, был призван в армию, это “Сияние” было отправлено мне. Поскольку я и недостойн, и моего рассеянного состояния не достаточно для того, чтобы сделать краткое резюме этого шедевра, которое можно

было бы разместить в оглавлении, то я подчиняюсь этому распоряжению с большим стеснением.

Это ценное произведение состоит из шести важных пунктов.

ПЕРВЫЙ ПУНКТ..... 378

Являясь одним проявлением Величайшего Имени (Аллаха) – “Куддус” и одним смыслом аята:

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ²³⁵

эта тема совершенно ясно и очевидно показывает существование и единственность Аллаха. Да, несмотря на то, что эта огромная Вселенная, эта величавая, гигантская фабрика, со всем, что в ней есть, находится в непрестанной лихорадочной деятельности, каждый уголок её содержится в полной чистоте и нигде не оставляется каких-то ненужных грязных и испачканных материй; каждое создание, начиная от этих великих звёзд и до мельчайших частиц, приводится в состояние некой очень деятельной и удивительной преобразующей машины, исполняющей приказы Великого и Пречистого Аллаха, чем эта величавая Вселенная, со всеми её частями, представляется взорам красивой, словно Рай. И эти пленительная красота и восхитительная чистота, наблюдаемые на лицах творений находящихся во дворце этого мира, изумляя, привлекают к себе все взоры, и побуждают с одобрением и восхищением восхвалять их Творца. Посмотри на весну, которая вышла из-за холодного и грубого лика зимы, и которая в очень царственном виде показывает одно маленькое проявление из очень великих красот этого благородного имени “Куддус”. Как все деревья, раскрывшие цветки и одевшиеся словно райские девы, похорошевшие и чистые, а также лик земли, зазеленевший, словно изумруд, показывают себя всем взорам. Безжизненные и неразумные материи, преобразовавшись в короткое время, поднявшись над землёй и украсившись светом жизни, с красотой шёлка представляют себя пред взором своего Творца. Этим положением восхищаются не то что люди и джинны, но даже ангелы и духи. Воскликая: “Машааллах! Баракаллах! Какая это изумительная красота и чистота!” – они восхваляют, превозносят и возвеличивают Всемогущего Создателя, преклоняясь пред ним и падая ниц. Итак, это действие наведения чистоты, как и другая Божественная деятельность, доказывая явным образом, показывают существование и единственность Аллаха.

ВТОРОЙ ПУНКТ..... 383

Одно проявление такого Величайшего Имени Аллаха, как «Адль», а также один смысл аята:

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ²³⁸

Итак: Эта Вселенная постоянно колеблется среди разрушений и восстановлений, непрестанно кипит среди войн и переселений, и непрерывно вращается между смертью и жизнью. Эти потрясающие преобразования и изменения же — это упорядоченное движение пугающе огромных небесных тел; и точное кормление и возвращение четырёхсот тысяч видов животных и растений на поверхности Земного шара; и чёткие функции текущих подобно сели стихий, склонных к наводнению и смещению; и многое другое, вплоть до схваток света и мрака, тепла и холода, жизни и смерти. Все эти вещи настолько справедливо взвешенно приходят из будущего и, переходя в настоящее, текут в прошлое, что, фасубханаллах, каждый человек смотрящий на дворец этого мира справедливым и внимательным взором, наверняка скажет: “Создатель дворца этого мира удостоил его величайшим проявлением Своего имени “Адль”, и Он является единственным, и действует настолько справедливо, что не оставляет места для чужого вмешательства даже в самых на первый взгляд неважных, самых мелких и ничего не стоящих вещах, и не позволяет вмешаться чужому соучастию в эти весы справедливости даже на вес частицы. И конечно, вмешаться в работу этих очень чувствительных весов справедливости, настроенных в такой удивительно совершенной гармонии, не сможет никто кроме Всемогущего Творца этой вселенной”. — И поймёт, что все причины являются лишь завесой для Десницы могущества Этого Всевышнего Создателя. И как он верит в существование солнца, изумлённо уверует в существование и единственность Этого Прекрасного Творца.

ТРЕТИЙ ПУНКТ..... 387

Став одним проявлением Величайшего Имени — “Хакем”, а также одним смыслом аята:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ²⁴⁰

этот пункт объясняется с помощью пяти подпунктов.

Первый подпункт. Великое проявление имени Хакем привело эту Вселенную в образ такой великой книги, что поверхность земли является лишь одной из её страниц, каждый сад – одной её строчкой, каждый нарядный цветок и зелёное дерево – одним её словом. Таким образом эта Вселенная от начала до конца украшена произведениями Мудрого и Всемогущего Творца. И Он Сам созерцает Свои творения, и бесчисленными глазами даёт им смотреть друг на друга. И какая случайность может вмешаться в это великое и мудрое могущество, во все эти творения находящиеся внутри друг друга и множеством аргументов и сторон свидетельствующие о существовании своего Художника; в могущество, которое в каждом крохотном семечке размещает огромное дерево, а в каждом дереве – оглавление бескрайней вселенной; и которое, нарядив каждую страницу весны расшитыми украшениями и расписными подарками, проводит её неким парадом пред Своим взором; и ежесекундно побуждает петь в Свой адрес восхваления языками этих созданий?

Второй подпункт. Состоит из двух вопросов.

Первый вопрос. В ответ на желание Творца видеть и показывать Свои бесконечно совершенную красоту и бесконечно красивое совершенство, а также на Его стремление дать познать Себя и пробудить к Себе любовь, учит отвечать признанием Его посредством Веры и посредством поклонения пробуждать к себе любовь в Нём.

Второй вопрос. Объясняя, что этот мудрый и совершенный порядок всеми силами отвергает многобожие и требует единственности, независимости и неделимости, сообщает, насколько большой ошибкой являются многобожие и неверие, приписывающие слабость Абсолютно Всемогущему Творцу, держащему в справедливой взвешенности и мудром порядке огромную вселенную во всех её положениях и состояниях, и насколько истинным, верным и справедливым является ответ Ему верой и Единобожием.

Третий подпункт. Объясняет, что могущественный Творец, с проявлением таких Своих имён, как Хакем и Хаким, сделал во Вселенной человека удостоенного Им наибольшего числа мудростей, неким центром, некой основой. И что в кругу человечества также неким центром Он сделал пропитание. И что посредством сознания в человеке и удовольствия в пропитании, имя Хакем проявляется блестящим образом; и каждая из сотен наук описывает одну из сторон проявления этого имени Аллаха (например медицина, химия, геометрия, торговля и так далее); и что по твёрдому свидетельству каж-

дой из этих наук, Этот Мудрый Творец, показывающий Свои выбор и волю, желание и намерение, придал эти бесконечные гармонию и мудрость как всей вселенной, так и поместил их в самом маленьком живом существе и в самом крохотном семечке, из чего следует, что Он является независимым Деятелем; и что незнание Его и непризнание являются ужасными невежеством и глупостью.

Четвёртый подпункт. Повествует о том, что Мудрый Творец с предельным вниманием наделил каждое создание сотнями мудростей, и для получения очень многих целей и польз предельно точно придал каждому их них сотни обязанностей, и Он никоим образом не допустит небытие Страшного Суда, противоречащее красоте Его милости, совершенству Его справедливости и Его предельной мудрости, и которое позволило бы отрицать Его милость и справедливость.

Пятый подпункт. Содержит два вопроса.

Первый вопрос. Поскольку в природе нет расточительства, бессмысленности и бесполезности, то с благородным аятom

¹⁶³ كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

здесь высказано предостережение в адрес небережливых.

Второй вопрос. Весьма блестящим образом объясняет, что такие имена Аллаха, как Хакем и Хаким, в некотором отношении указывают на посланническую миссию Досточтимейшего Пророка и делают эту миссию необходимостью; и что многие из Прекраснейших Имен Аллаха также, одной из граней своих величайших проявлений, на наивысшем уровне и в степени твёрдой несомненности требуют существования посланнической миссии Ахмада (*Мир Ему и Благо*).

ЧЕТВЁРТЫЙ ПУНКТ 396

Является одним смыслом аята: ²⁴³ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ и состоит из

семи указаний, показывающих истинное Единобожие и касающихся великого проявления Величайшего Имени – “Фард”, заключающего в себе такие имена, как «Вахид и Ахад».

Первое указание. Указывает на три из множества печатей, поставленных именем Фард на всей Вселенной в целом.

Первая печать - это печать “солидарности, сплочённости, взаимовыручки и взаимосвязанности”, видимых на всём сущем во вселенной и являющихся некой великой печатью Единства Аллаха.

Вторая печать - это печать Единобожия, каждой весной видимая на лице земли, сотканная из нитей четырёхсот тысяч видов животных и растений.

Третья печать - это печать Единобожия, стоящая на одинаковых основных чертах лица всех людей, начиная от Хазрата Адама и до конца света.

Второе указание. Показывает, что единое проявление имени Фард настолько переплело между собой и ввело друг в друга элементы и виды Вселенной, что привело её в образ некого неделимого целого, и множеством сторон её единства объявляет о Единобожии.

Третье указание. Вновь показывает, что великое проявление имени Единственный привело вселенную в образ некого собрания бесчисленных Божественных писем, входящих друг в друга, на каждом из которых стоит бессчётное количество печатей Божественной Единственности и столько штампов Божественного Единства сообщающих о своём авторе, сколько в том письме слов.

Четвёртое указание. Излагает три из многих доказательств, весьма разумно и очень легко убеждающих принять явное, словно солнце, великое проявление имени Фард, и показывающих невозможность и бесконечную неразумность многобожия.

Первое. На примерах доказывает, что для бесконечного могущества Единственного Творца создание самой большой вещи является таким же лёгким и простым, как создание вещи самой маленькой, что весну Он сотворяет так же легко, как один цветок, а дерево – также просто, как один плод; и если эту способность созидания отдать многочисленным причинам, то из-за превращения единственности во множество, сотворение самой маленькой вещи станет таким же сложным, трудным и затратным, как сотворение чего-то самого большого.

Второе. Сотворение вещей может иметь место либо в виде новшества и изобретения из ничего, из небытия, либо в виде составления и соединения из элементов и других вещей. Если оба этих вида сотворения вещей придать не Единому–Единственному Создателю, а причинам, то появится очень много предельно сложных, трудных и неразумных противоречий и невозможностей. Если же придать их

проявлению Божественной Единственности и секрету Божественного Единства, то эти вещи будут создаваться с бесконечной лёгкостью и простотой, по точным теоретическим шаблонам находящимся в зеркале Божественного знания, подобно зажиганию спички появляясь из ничего или составляясь из элементов и вещей благодаря бесконечному могуществу, величие которого становится понятным по его произведениям.

Третье. С помощью трёх приятных примеров объясняет, что если сотворение всех вещей придать одному Единому–Единственному Создателю, то они станут такими же лёгкими, как одна вещь. Если же препоручить их причинам и природе, то существование одной-единственной вещи станет таким же сложным, как существование всех вещей.

Первый пример. Показывает следующее: если состояние тысячи солдат и командование ими поручить одному офицеру, а одного солдата отдать под начало десяти офицеров, то насколько лёгким будет командование тысячей солдат и насколько трудным – одним...

Второй пример. Объясняет, какие сложности возникнут, если обеспечение всячего положения камней в куполе такой мечети, как Ая-Софья, потребовать от самих тех камней; и какая предельная лёгкость появится, если поручить это одному мастеру.

Третий пример. Объясняет, что если Земной шар будет двигаться в качестве некого слуги Единого–Единственного Создателя, то величественные результаты рождающиеся в результате этого движения, воплотятся в действительность с большой лёгкостью исходящей от Единственности Аллаха. Но для того, чтобы те же результаты получить на пути многобожия и неверия, придётся принять самые ужасные усложнения и затруднения, подобные тому чтобы бесчисленные небесные тела, по своему размеру в миллион раз большие чем Земной шар и находящиеся в бесконечном пространстве вокруг него, один раз в сутки оборачивались вокруг его суточной оси и один раз в год – вокруг оси годовой. Также на примерах книги, часов, фабрики и дворца здесь показывается, что приписывающие созидание природе и причинам, совершают самый невежественный проступок.

Пятое указание. Божественное правление сурово отвергает чужое вмешательство.

По смыслу аята: ²⁴⁴لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَفَسَدَتَا

А также, по указанию аята: ¹⁵⁵ *فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ*

нигде, от частиц до звёзд, от земли до седьмого неба, не наблюдает-ся ни в одном отношении какого-либо недостатка или изъяна, рас-стройств или путаницы, что говорит о великом проявлении Един-ственности Аллаха, свидетельствует о Единобожии.

Шестое указание. Повествует о том, что единственность и един-ство Аллаха являются основой и источником всех совершенств, всех мудростей и целей сотворения Вселенной, а также той базой, без ко-торой невозможно исполнение человеческих желаний и стремлений.

Седьмое указание. Объясняет, что посланническая миссия Му-хаммада (*Мир Ему и Благо*), которая на всех уровнях в самом совершен-ном виде доказывает и даёт урок истинного Единобожия, является твёрдой необходимостью этого Единобожия; а также упоминает три из очень многих аргументов свидетельствующих о степени важно-сти и высоты духовной личности Мухаммада (*Мир Ему и Благо*).

Первый. Повествует о том, что по смыслу: “Ставший причиной подобен исполнителю”, – доля всех благодеяний совершённых все-ми его последователями во все времена, идёт в его “тетрадь благих дел”. И побудив задуматься над этим, и особенно над тем, что все ежедневные молитвы за него его последователей неизменно прини-маются Всевышним, и о том, какую степень они влекут для него, даёт понять каким солнцем этой вселенной является духовная лич-ность Мухаммада (*Мир Ему и Благо*).

Второй. Повествует о том, что поскольку Сущность Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) является косточкой, источником, жизнью и основой великого древа мира Ислама; своими необыкновенными чувствами и способностями он самый первый прочувствовал, произнёс и со-вершил святые слова, восхваления и поклонения составляющие ду-ховность Ислама; тем самым давая пищу для размышления о степе-ни его духовного развития, здесь объясняется, насколько выше дру-гих степеней близости ко Всевышнему степень поклонения Мухам-мада (*Мир Ему и Благо*), достигшая степени любимца, и какого развития он достиг на бесконечных уровнях совершенства.

Третий. Учит, что избирая личность Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) в собеседники от имени всего человечества и даже от имени всей Вселенной, Аллах – Единственный и Прекрасный – конечно удосто-ил его бесконечного света, бесконечных совершенств. И повествует, что духовная личность Мухаммада представляет собой некое духов-

ное солнце Вселенной, и является неким великим аятом этого Великого Корана называемого Вселенной, а также зеркалом отражающим величайшее проявление Величайшего Имени (Исм-и Азам), имени Фард и Великой Книги Корана различающей истину от лжи.

ПЯТЫЙ ПУНКТ..... 410

Согласно великому аяту:

فَانْظُرْ إِلَىٰ أَثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁷³

являясь одним смыслом другого великого аята:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ²⁷⁴

а также став одним проявлением Величайшего Имени – “Хайй” (Живой), вкратце показан в “пяти знаках”.

Первый знак. Относительно жизни, являющейся величайшим проявлением таких имён Аллаха, как Живой (Хайй) и Дающий Жизнь (Мухйи), на двух страницах, в виде оглавления двадцати девяти уровней так прекрасно отвечает на вопросы: “Что такое жизнь? И каковы её суть и предназначение?”, – что такому удивительному объяснению, такому красноречивому стилю изложения и таким потрясающим оборотам подобия ещё не встречалось! Человек просто влюбляется в прелести этих истин и от удивления готов кусать свои пальцы. Он не в силах представить объяснения лучшего, чем это. В изумлении и одобрении погружается в размышления.

Второй знак. Объясняет смысл двадцать третей из двадцати девяти особенностей жизни, а именно: что обе стороны её являются прозрачными и блистающими, и внешние причины не выступают завесой действующему в ней Божественному могуществу.

Третий знак. Сообщает, что жизнь является результатом бытия вселенной, а благодарность и поклонение, являющиеся результатом жизни, – это причина и смысл сотворения вселенной. И поэтому её Живой и Вечносущий Творец, бесчисленными дарами сообщая о Себе живым созданиям и влюбляя их в Себя, желает от них взамен благодарности, и в ответ на Свою любовь желает их любви, а также их восхвалений за Своё драгоценное творчество. И жизнь каждого

живого существа прямо и непосредственно находится в Деснице могущества Этого Живого, Вечносущего Творца.

Четвёртый знак. Потрясая человека, весьма красноречиво объясняет, что жизнь, будучи обращённой к шести столпам веры:

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَأْتَهُ، وَكُتِبَ، وَرُسُلُهُ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ²⁷⁵

доказывает их.

Пятый знак. Очень приятным и красивым образом объясняет то, о чём говорится в шестнадцатой особенности “Первого знака”. Что жизнь, входя во что-либо, превращает то тело в образ некого мира, единице даёт содержательность множества, а части – содержательность целого. И в заключении говорит, почему некоторые святые праведники считали Величайшим Именем Аллаха разные имена.

ШЕСТОЙ ПУНКТ

424

Пятью “Лучами” коротко указывает на один смысл аятов обращённых к «Каййумияту» Аллаха, и на одно величайшее проявление Величайшего Имени, – “Каййум”.

Первый луч. Всемогуший Создатель этой Вселенной является существующим Сам-по-Себе, постоянным и вечным. Все вещи обретают бытие и остаются в нём лишь с Его существованием, с Ним они находят продолжение и вечность. Если эта связь с Его бытием прервётся хоть на миг, все вещи сразу исчезнут. У Него нет ни сотоварища, ни подобного Ему. Он свободен от материи, превыше пространства и места, Его деление и разъединение невозможны, изменение и преобразование невероятны, и невозможно чтобы у Него были слабость или нужда. И это высокое повествование очень точным, очень глубоким и широким изложением вскрывает истинное лицо путей следования принципам отрицания Божественности, открытых некоторыми заблудшими по причине того, что они не смогли познать, откуда исходит великое проявление Божественного созидания и Господнего могущества, которое они почувствовали в гармоничном преобразовании частиц, но не смогли понять откуда управляются всемирные силы и возомнили те силы и материю извечными. А также, объяснив посредством великого проявления секрета Извечного существования Вседержителя, здесь открывается прекрасный лик принципа истины и правды, разрушаются принципы материалистов и натуралистов, устыжая и показывая их невежество.

Второй луч. Состоит из двух вопросов.

Первый: Повествует о том, что основанные на секрете вечного бытия Вседержителя существование, постоянство и продолжение бесчисленных небесных тел, пребывающих в бесконечных гармонии и порядке, и их совершенное подчинение приказам, идущим от повеления ¹⁹⁶ كُنْ فَيَكُونُ – является неким мерилom величайшего

проявления имени Вечносущий Вседержитель. А также и частицы, образующие тело каждого живого существа, их концентрация в каждом органе того тела согласно функциям тех органов, и при этом гармоничное нахождение в том теле текущих, подобно сели, бурно волнующихся стихий, и их подчинение тому Божественному повелению, всё это является бесчисленными языками, объявляющими о тайне Вечного Существования Вседержителя.

Второй вопрос. Указывает на три из очень многих видов мудростей и польз связанности вещей с секретом вечного существования Аллаха.

Первый вид. Обращён к самим вещам, к человеку и к его благополучию.

Второй вид. Обращён к изучению всеми обладателями разума, а также к тому, что каждая из тех вещей является отдельным знаменем и отдельной одой, сообщающими бесчисленным читателям об именах их Создателя.

Третий вид. Обращён непосредственно ко Всевышнему Творцу. Итак, вместе с тем, что для этого третьего вида достаточно жизни в течении одной секунды, согласно сообщению аята:

²⁵³ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

этот вид указывает, что вечное существование Аллаха является точкой опоры для бессчётных небесных тел и бесконечных частиц. И

по сообщению: ²⁵⁴ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا – концы тысяч цепей со-

стояний и положений всех существ также связаны с секретом вечного бытия Всевышнего.

Третий луч. Во вступлении, в некоторой степени указывающем на развитие секрета Вечного Существования Вседержителя в Божественном созидании и в деятельности Всевышнего, говорится, что

потрясающие экскурсия и путешествие этих существ, которые непрерывно плещутся в потоке времени, и не успев вздохнуть и открыть глаза, отправляются из явного мира в мир скрытый, имеются бесчисленные мудрости, делящиеся на три важных ветви.

Первая ветвь. По тайне того, что любая деятельность, хоть мелкая, хоть крупная, приносит некое наслаждение,.. имеющиеся у Живого и Вечносущего Творца – если можно так выразиться – некие Божественное рвение, святая любовь и пречистое наслаждение, с бесконечными деятельностью и созиданием непрестанно обновляя вселенную, приводят её в движение.

Вторая ветвь. По правилу того, что каждый обладатель красоты и мастерства любит эти красоту и мастерство и, выставляя на всеобщее обозрение, объявляет о них,.. поскольку каждое из тысячи одного Прекраснейшего Имени Совершенно Красивого Аллаха на каждом своём уровне имеет бесчисленные разновидности прелестей и бесконечные истины красоты, то это святое Божественное рвение, основываясь на вечном существовании Вседержащего Аллаха, постоянно изменяет вселенную, обновляя её.

Третья ветвь и в то же время четвёртый луч. Очень удивительным, очень сладостным, изящным и приятным повествованием объясняет следующее: каждый обладатель сострадания и милосердия, каждый обладатель благородства получает наслаждение, доставляя радость и удовольствие другим; и каждая справедливая личность получает удовольствие от устранения несправедливости; и каждый искусный мастер гордится, выставляя своё искусство, когда его изобретение работает как он хотел и приносит задуманные им результаты. И в соответствии с этим правилом, Мудрый Творец этой вселенной, для того, чтобы удостоить этих созданий бессчётных красот Своих тысячи одного Прекраснейших Имён, непрестанно обновляет и освежает вселенную в удивительном постоянном созидании и в потрясающей Божественной деятельности в соответствии с секретом Своего Вечного существования.

А также на вопрос некоторых заблудших, говорящих: “Разве не следует, что Тот, Кто так изменяет и преобразует вселенную, Сам должен быть изменяющимся и преобразующимся?” – здесь даётся твёрдый ответ, что наоборот, из этого следует, что Всевышний не должен быть ни изменяющимся, ни преобразующимся.

Пятый луч. Состоит из двух вопросов.

Первый вопрос: Для того, чтобы дать посмотреть на величайшее проявление имени Вечносущий Вседержитель, через одну из двух воображаемых подзорных труб обращает взор к миллионам величайших небесных тел, которые по тайне вечного бытия Вседержителя в самой дали удерживаются в материи эфира частью подвижными, частью неподвижными; а через другую трубу даёт взглянуть на состояние и движение частиц, составляющих тела живых существ земли.

Вывод. Поскольку эти шесть имён гармонично смешаны друг с другом, за великим проявлением имени Вечносущий Вседержитель, удерживающим в таком виде всю вселенную со всеми созданиями и дающим им бытие и постоянство, проявляется имя Живой, освещающее жизнью все эти создания; а за именем Живой проявляется имя Единственный, берущее всех этих созданий в одно целое и ставящее на их лицах печать Единства. За именем Единственный же проявляется имя Судия, заключающее всех существ в некий плодотворный порядок, в некую мудрую гармонию и в плодотворное согласие; за именем Судия же проявляется имя Справедливый, удерживающее всех созданий, от армии звёзд до армии частиц в некой очень точной справедливой взвешенности, и делающее их совершенно послушными приказам, идущим от повеления “кун фаякун”; за именем Справедливый же выступает проявление имени Пречистый, которое приводит всех этих созданий в образ весьма красивых зеркал, достойных прекрасной Сути Абсолютно Красивого Аллаха и Его бесконечно прелестных имён.

Второй вопрос: Объясняет, что подобно тому, как вечное существование Вседержителя, с точки зрения Божественных Единственности и Могущества, проявляется во вселенной, так и с точки зрения Божественных Единства и Красоты оно проявляется в человеке. И с этим проявлением Прекрасный Творец одарил человека больше, чем ангелов; и здесь раскрывается содержательность, возвышенность и широта этих Его даров. И ещё здесь объясняется, что Вселенная, как некая скатерть даров, подчинена человеку, и что в некотором отношении она существует, будучи по секрету вечного бытия Вседержителя удостоена человека, и что мудрость этого заключена в трёх важных человеческих обязанностях. И что третья из тех важных обязанностей человека состоит в том, чтобы в трёх отношениях быть зеркалом Живого Вечносущего Аллаха. И что в третьем из тех отношений тоже есть две стороны: одна – отражать Божественные Имена, другая – отражать Божественную деятельность; и это объяс-

няется здесь настолько неподражаемо красноречиво, что в эти истины изумлённо влюбляются даже люди из простонародья.

Хусрев

МУНАДЖАТ (МОЛИТВА)..... 448

Эта молитва поистине воспитывает такие человеческие благодетели, как обретение познаний об Аллахе в степени научной и даже явной убеждённости, и учит обращению к Божественной Обители и приближению к Лику Всемилоственного с проявлением требуемых в поклонении полных слабости и бессилия; и она взята из молитвы нашего господина – Досточтимого Пророка (*Мир Ему и Благо*) – предводителя этого мира и всего, что в нём есть, обладающего сокровищницей скромности, а также она заимствована из примерно семиста аятов Корана, касающихся восхваления и прославления Творца и молитвы Ему. И у этой бесподобной молитвы имеются следующие духовные источники: Во первых – вначале это многочисленные и возвышенные аяты относящиеся к сотворению мира; во-вторых – это тысяча и одно имя Аллаха из “Джавшан’уль Кабира”; в-третьих – это величественное обращение Имама Али, которого славный Пророк (*Мир Ему и Благо*) по-праву назвал “вратами града знаний”, доказывающего посредством небесных тел и обитателей земли необходимость бытия Единого – Единственного Творца. И по-своему, никому не подражая, рассматривая эти источники, автор настолько глубоко анализирует эту тему, что оценить это полностью может только он сам своим пером. И лишь в этом оглавлении, пишущемся с намерением повиноваться его многократному повелению, мы скажем:

В первой главе: повествуется о том, что вращение в небесах и совершенная деятельность в удивительном безмолвии происходящая среди такого множества, указывают на Необходимо Сущего, Единого и Единственного Творца, Который по-истине лишь Один достоин поклонения;

Во второй главе: сообщается, что удивительная деятельность, происходящая в атмосфере посредством облаков, молнии, грома, ветров и дождей, вновь указывает на упоминаемого всеми языками Необходимо сущего, Единого и Единственного Аллаха.

В третьей главе: стихии и другие составляющие, а также земной шар, со всеми его существами и деталями...

В четвёртой главе: говорится, что подобно другим доказательствам, моря, реки и родники тоже указывают на славного всеми дарами Необходимо Сущего, Единого и Единственного Создателя.

В пятой главе: повествуется, что подобно предыдущим свидетельствам, горы тоже такими мудростями, как сохранение спокойствия земли от воздействия землетрясений, защита от бурь преобразований происходящих внутри неё, и от морских наводнений, а также своим служением для очистки воздуха от вредных газов, для запаса воды и хранения пород необходимых для живых существ, свидетельствуют о бытии Необходимо Сущего и о Его единственности.

В шестой главе: повествуется, что как и прежние доказательства, листья, цветы и плоды деревьев и растений земли своими самозабвенными движениями, а также своими с лёгкостью одеваемыми украшениями и системами явно указывают на необходимость существования и единственность их Творца.

В седьмой главе: говорится, что существующие в телах живых существ и особенно человека, точные часы и машины, внешние и внутренние органы и члены, и особенно пять внешних чувств, совершенно деятельным исполнением своих функций доказывают единобожие.

В восьмой главе: в совершенной ясности излагается, что созерцания, озарения, вдохновения и понимания сердец и умов пророков, святых и праведников, представляющих собой квинтэссенцию человечества, являющегося в свою очередь плодом Вселенной, с силой и твёрдостью сотен общепринятых мнений и исторических свидетельств сообщают о необходимости бытия и единстве Аллаха. И в заключении этого исправляющего окаменевшие сердца бесподобного сада истины, коим является эта молитва, Учитель выражает следующую просьбу к Великому создателю:

О Господь мой и Господь Небес и Земель! О Творец мой и Творец всего сущего! Ради Твоего Могушества и Воли, Мудрости, Господства и Милости, которые подчинили небеса со всеми звёздами, землю со всеми созданиями и все творения со всеми их свойствами, подчини мне мой нафс! И подчини мне мои желания! Ради служения Корану и вере (иману) подчини сердца людей истинам “Рисале-и Нур”! Даруй мне и моим братьям совершенную веру (иман) и уход из этого мира с иманом! Подобно тому, как Ты подчинил пророку Мусе (*мир ему*) море, пророку Ибрахиму (*мир ему*) – огонь, пророку Да-

вуду (*мир ему*) – горы и железо, пророку Сулейману (*мир ему*) – джинов и людей, и Пророку Мухаммаду (*Мир Ему и Благо*) – солнце и луну, подчини сердца и умы людей истинам “Рисале-и Нур”! И сохрани меня и учеников “Рисале-и Нур” от зла нафса и сатаны, от мучений в могиле и от огня Геенны и осчастливь нас в Раю! Аминь, аминь, аминь!..

Поскольку эта “Молитва”, завершаемая такой просьбой, явно очень достойна того, чтобы быть неотделимым спутником людей веры, то в дальнейших объяснениях нет необходимости...

М. Сабри.

(*Да смилуется над ним Аллах*)

* * *

Часть Оглавления к “Восьмому Сиянию”

Одно письмо и похвальный отзыв относительно скрытых знаков.

Разъясняет один скрытый пункт аятов:

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ²⁷⁶ и فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ⁸²

А также одно чудо Гавса Азама Сейида Абдулькадира Гейляни. Этот Царь Святых, по-историческим свидетельствам удостоенный необыкновенных сверхъестественных способностей, после смерти, также как и при жизни, связан со своими учениками, что принято среди святых праведников. Так вот, этот человек восемьсот лет назад, по воле Аллаха, необыкновенным образом увидел это наше время, то есть ему оно было показано. Утешая некоторых связанных с собой служителей Корана, живущих в этом смутном и суетном времени, воодушевляя их и подбадривая, он в пятнадцати отношениях сообщает о точно такой же ситуации пятью строчками в конце одной своей известной касыды. И поскольку согласно науке джифра смысл этих пяти строк, их слова и числа букв, в трёх-четырёх отношениях укрепляя друг друга, сообщают об одном и том же, то для внимательных исследователей это даёт твёрдую убеждённость.

Известно, что сообщающие о будущем пророки и святые, из уважения и вежливости к Божественному запрету: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ²⁷⁷ удовлетворялись лишь знаками и намёками: Порой одним указанием, порой двумя, самое большее пятью-шестью знаками они показывали точно такую же ситуацию.

Между тем Гавс Азам, указывая на служащих Корану этого времени, одного служителя в нём показывает явным образом. И как в этой брошюре показано это подтверждениями моих братьев в этом служении Корану, так в этом есть и моё участие. Одна часть подтверждена мною, другая часть поскольку одобрена, выведена и подтверждена моими братьями, то из уважения к ним я принял в свой адрес долю, превышающую ту, что я заслуживаю. Иначе же, как я сказал в начале той брошюры, у меня нет права на такую почётную долю.

Десять лет назад я увидел эту касыду о скрытом и получил некое духовное предупреждение. Сердце моё словно услышало: “Обрати внимание!” По двум причинам я не прислушался к этому напоминанию:

Первая. Поскольку значимая часть моей жизни умерла будучи отравлена ядом карьеризма, скрытого за завесой славы и почёта, мне не хотелось открывать для своего эго ещё одни двери славы и почёта.

Вторая причина. В такое упрямое время мне было неприятно неким хвастливым образом показывать такое скрытое указание тем, кто не принимает даже открытые истины и явные доказательства. В конце концов, на восьмом году моей неволи, в самое мучительное и тоскливое время, по причине того, что мы нуждались в очень сильной поддержке, мне было напомнено “Открой это, как сообщение о дарованном благе, в виде некой духовной благодарности. И не бойся, эта весть сильна и вполне убедительна”.

Как я сказал в начале той брошюры, самой важной целью открытия мной этого сообщения, является показ подписи Гавса Азама о приемлемости этих брошюр, говорящих о тайнах Корана.

Моя вторая цель: Показав чудо этого моего священного учителя и заставив замолчать безбожников, отрицающих чудеса святых праведников, я хотел укрепить духовную силу моих товарищей, подвергшихся множеству причин, дающих усталость от служения Корану и препятствующих ему, а также мне хотелось воодушевить этих моих друзей и избавить их от усталости. Самому же мне это серьёзно вредит, поскольку является некой разновидностью бахвальства. Однако, из уважения к моему учителю и к моим товарищам, я принимаю этот вред.

Поскольку эта брошюра о чудесах Гавса писалась не сразу, то она получилась состоящей из нескольких частей и разделилась на дополнения. Постепенно, с освещением и подкреплением ими друг друга, обретается ясность. Если в некоторых указаниях и имеется слабость, то с обретением силы от объединения с другими указаниями, та слабость исчезает. И удивительно то, что в конце тех пяти строчек, в виде намёка на уровень и особые качества каждого, делается указание на более чем пятнадцать моих братьев по служению Корану. В связи с чудесами Гавса, в этой брошюре изложены несколько серьёзных вопросов и важных истин.

Эту брошюру я разрешаю и рекомендую не каждому, а лишь чистосердечным, справедливым, совестливым и искренним братьям, близким ко мне. И пусть они рассматривают её в свете изложенной мной в начале цели; и не подумают, что я хвастаюсь своей необыкновенностью.

Часть оглавления к Двадцать восьмому Сиянию

Первый пункт. Хазрат Имам Али *(да будет доволен им Аллах)* в своей касыде “Эрджузе” говоря ²⁷⁸ **أَحْرَفُ عَجْمٍ سَطَّرَتْ تَسْطِيرًا** сообщает об иностран-

ных буквах внедрённых в наше время, указывая на наш век указанием цифр, соответствующих значениям букв этого предложения по джифру и абджату, чем сообщает о безбожном течении этих времён. И подобно этому, также в “Эрджузе” и в подкрепляющей её касыде “Джальжалутии”, он почти явно, фразой

²⁷⁹ **نُقَادُ سِرَاجِ الثُّورِ سِرًّا بَيَانَةً ۞ نُقَادُ سِرَاجِ الشَّرْجِ سِرًّا نُّنَوِّرَتْ**

выражает своё особое благоволение в адрес противостоящих тому течению, – “Рисале-и Нур” и его автору, о которых можно догадаться по свету, негаснущему перед ужасом страшного, смутного и жгучего мрака, со временем разрывающего его стремясь осветить весь мир; и со словами:

أَقْدُ كَوْكَبِي بِالْإِسْمِ نُورًا وَبِهَجَّةٍ مَدَى الدَّهْرِ وَالْأَيَّامِ يَا نُورُ جَلَجَلْتَ

Имам Али молит Всевышнего о том, чтобы этот свет “Рисале-и Нур” необыкновенно горел и светил до самого скончания мира; и будучи самым великим учеником и первым распространителем знаний Корана–Превосходно Излагающего, Досточтимый Имам Али взяв себе заступником Величайшее Имя Аллаха, героически защищал на заре Ислама основы и истины Шариата и Ислама от множества врагов выходящих против Корана, и подобно этому, также и перед концом света, взяв себе заступником, покровителем и убежищем то же самое Величайшее Имя, он негасимым светом и неумолкающим языком “Рисале-и Нур”, исходящим от красноречия Корана и показывающим его “печать чуда”, мужественно противостоит полностью противоречащему Корану безбожному течению; и величественным, грандиозным светом того Величайшего Имени, а также живой водой истекающей от ласкового и сострадательного проявления имён Милостивый и Милосердный, гасит огонь той ереси, жгущий поверхность земли и

иссушающий её цветы; и то, что Досточтимый Имам Али чудесным образом видел, жалел и утешал “Рисале-и Нур”, который вместо высохших рек и цветников, местах пожарищ, с небесными дождём и милостью выращивает в горах и на равнинах жаро и холодостойкие цветы, – является необходимостью его святой степени, что весьма убедительно показано в этой теме.

И среди сильных признаков и доказательств карамата касыды “Джалль-джалутия”, содержащейся в её нескольких строках начинающихся с:

²⁸⁰ **فَيَا حَامِلَ الْإِسْمِ الَّذِي جَلَّ قَدْرُهُ** – есть такие:

Первый признак. ²⁸⁰ **فَيَا حَامِلَ الْإِسْمِ الَّذِي جَلَّ قَدْرُهُ** – по подсчёту

джифр и абджат указывает на тысяча триста пятьдесят третий год (по хиджре) – на самое тяжёлое время для учеников “Рисале-и Нур”, и по секрету совпадения, указывает на имя автора “Рисале-и Нур”, который взял для себя за правило постоянно повторять сто семьдесят один раз семьдесят один аят и молитву “Сакина”, содержащую Величайшее Имя Аллаха, тем самым это предложение указывает на особенность автора “Рисале-и Нур”, который в то время нёс это Величайшее Имя, и даёт радостную весть о его благополучном спасении. И слава Аллаху, его благополучное спасение подтвердило карамат Имама Али.

Второй признак. Предложением ²⁸¹ **فَقَاتِلْ وَلَا تَخْشَ وَحَارِبْ وَلَا تَحَفْ**

сообщает о том, что принимая участие в Мировой Войне, автор “Рисале-и Нур”, перенёс удары, раны и бесконечные ужасы войны, в конце концов попадёт в плен в Россию. И этой фразой сообщается о том, что он, наделённый важной обязанностью на страшной войне последних времён мира, попавший туда, где обитают “скорпионы” более ядовитые чем змеи, и день и ночь сражающийся с драконами, находится под покровительством, духовной охраной, защитой и поддержкой.

Третий признак. Три карамата, ставшие утешением во время трёх осеней.

Первый. Фраза Гавса Азама (да будет доволен им Аллах):

²⁸² **يَا مُرِيدِي كُنْ قَادِرِي الْوَقْتِ لِلَّهِ مُخْلِصًا تَعِيشُ سَعِيدًا**

Содержащая пятнадцать сильных указаний...

Второй осенью, в то же время, Хазрат Али *(да будет доволен им Аллах)*, оборотом содержащим сильные подтверждения: ²⁸³ وَيَا مُذَرِّغًا لِدَٰلِكَ الزَّمَانِ ...

Третьей осенью: Говоря: ²⁸⁰ فَيَا حَامِلَ الْإِسْمِ الَّذِي ... الخ, вновь Имам Али чудесным образом обращаясь к автору “Рисале-и Нур”, шесть-семь раз словом: ²⁸⁴ لَا تَخْشَ устраняет страхи и подбадривает учеников

“Рисале-и Нур”, впавших в страх и нуждавшихся в утешении при написании таких мощных и красноречивых брошюр, как “Восьмое”, “Восемнадцатое” и “Двадцать восьмое Сияния”, что является неким Божественным даром для служителей Корана. И поскольку собеседником, к которому обращена фраза: ²⁸⁵ وَأَقْبِلْ وَلَا تَهَرَّبْ подобно предыдущим случаям, вновь является Саид Нурси, то она его подбадривает: “О Саид Нурси! Иди на встречу, не убегай!”

Вывод. Как показывают девять приведённых истин, которые на деле и явно видны в “Рисале-и Нур” и у его автора, и как подтверждают даже враги, – наследником Пророка, укрепителем религии и носителем Величайшего Имени, о сильной взаимосвязи с которым сообщает в “Эрджузе” и “Джалъджалутти” Имам Али *(да будет доволен им Аллах)*, является “Рисале-и Нур” и его автор. Потому что весь современный мир перед нами, мы слышим все происходящие события и видим все движения и течения, и поскольку “Рисале-и Нур” не заблуждаясь относительно правды и истины стремится так, как это предписано Всевышним, без искажений защитить права Корана, то это без всяких сомнений доказывает, что собеседником Имама Али *(да будет доволен им Аллах)* является он.

Хафиз Али

(Да смилуется над ним Всевышний).

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا فَزْدُ يَا حَيُّ
يَا قَيُّوْمُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ²⁸⁶

По праву Величайшего Имени, из уважения к Корану-Превосходно Излагающему и ради славы Досточтимого Пророка (Мир Ему и Благо), удостой издателей сборника “Сияния” и их благословенных помощников, и учеников “Рисале-и Нур” вечного счастья в Садах Фирдауса... Амин! И дай им постоянный успех в служении вере и Корану... Амин! И повели записать в их тетради благодеяний по тысячу благих дел за каждую букву “Сияний”... Амин! И дай им стойкость, постоянство и искренность в распространении Света... Амин!

О Всемилостивый и Милосердный! Сделай учеников “Рисале-и Нур” счастливыми в обоих мирах... Амин! Защити их от зла дьяволов из людей и джиннов... Амин! И прости недостатки этого бедного и слабого Саида... Амин!

От имени всех учеников
“Рисале-и Нур”

Саид Нурси.

Краткий перевод смыслов аятов Корана, изречений Пророка и молитв

1. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«...Он воззвал из мрака: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» (Коран, 21:87).
«...(И Айюба), когда он воззвал к своему Господу: «Постигла меня беда, а Ты – Милосерднейший из милосердных!»» (Коран, 21:83).
«А если они отвернутся, то скажи: «Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого Трона»» (Коран, 9:129).
«...Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!» (Коран, 3:173).
«Нет силы и нет могущества кроме как у Аллаха – Высокого, Великого». «О Вечный, Ты – Вечен! О Вечный, Ты – Вечен!» «...Он (Коран) является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали...». (Коран, 41:44).
2. *«...Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» (Коран, 21:87).*
3. *«...Нет божества, кроме Тебя...».*
4. *«...Пречист ты...».*
5. *«...Воистину, я был одним из беззаконников!..».*
6. *«...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (Коран, 2:32).*
7. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«...Когда он воззвал к своему Господу: «Постигла меня беда, а Ты – Милосерднейший из милосердных!»» (Коран, 21:83).
8. *«О Господи! Постигла меня беда, а Ты – Милосерднейший из милосердных!».*
9. *«...Покрыло ржавчиной их сердца...» (Коран, 83:14).*

10. *«Хозяином владений является Аллах, и в Своих владениях Он распоряжается, как пожелает».*
11. *«Хвала Аллаху в любом состоянии кроме неверия и заблуждения».*
12. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«...Всякая вещь погибнет, кроме Его Лица. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены». (Коран, 28:88).
13. *«О Вечный, Ты вечен! О Вечный, Ты вечен!»*
14. *«О Вечный, Ты вечен!»*
15. *«О Вечный!»*
16. *«С врагами даже пустыня станет такой же тесной, как блюдо, а с друзьями даже игольное ушко становится просторным, как площадь».*
17. *«...Один из них сказал: «Сколько вы пробыли здесь?». Они сказали: «Мы пробыли день или часть дня»...» (Коран, 18:19).*
18. *«И оставались они в пещере своей триста лет и прибавили ещё девять» (Коран, 18:25).*
19. *“...и, поистине, день у твоего Господа, как тысяча лет из тех, что вы считаете!” (Коран, 22:47).*
20. *«Он – Вечный, Бесконечный, Постоянный! Он – Желанный, Он – Любимый, Он – Бог (Ма’буд)!»*
21. *«...Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись» (Коран, 2:286).*
22. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим.
** А если они отвернутся, то скажи: «Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого Трона!»» (Коран, 9:128-129).*
«...Скажи: «Я не прошу у вас за это награды, а только любви к ближним...» (Коран, 42:23).
23. *«...а только любви к ближним...» (Коран, 42:23).*
24. *«...И самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный...» (Коран, 49:13).*

25. *«О Аллах! Благослови Мухаммада и семью Мухаммада так же, как Ты благословил Ибрахима (Авраама) и семью Ибрахима. Поистине, Ты – Достославен!»*
26. *«...Скажи: “Я не прошу у вас за это награды, а только любви к ближним...” (Коран, 42:23).*
27. *«Для кого я являюсь господином, для того и Али господин»*
28. *«Не ради любви к Али, а ради ненависти к Умару.»*
29. *“А если они отвернутся, то скажи: “Достаточно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!” (Коран, 9:129).*
30. *«...Достаточно нам Аллаха, Он – Прекрасный Доверенный!» (Коран 3:173).*
31. *«Сила и могущество принадлежат только Аллаху, Высокому, Великому».*
32. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*

*«Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый сон. Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижётесь, не испытывая страха. Он знал то, чего вы не знали, и predetermined перед этим близкую победу. * Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести её над всеми остальными религиями. Довольно того, что Аллах является Свидетелем. * Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Торе. В Евангелии же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своём стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду». (Коран 48:27-29).*
33. *«Воистину, Аллах показал Своему Посланнику сон»...*
34. *«И утвердил до этого близкую победу»*
35. *«Не боясь»*

36. *«Он – Тот, который послал Своего посланника с прямым руководством и верой истины, чтобы дать ей перевес над всякой верой...»*
37. *«Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, – яростны против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц»...*
38. *«Те, которые с ним»*
39. *«яростны против неверных»*
40. *«милостивы между собой»*
41. *«Ты видишь их преклоняющимися и падающими ниц. Они ищут милости от Аллаха и благоволения»*
42. *«Таков образ их в Торе»*
43. *«...образ их в Торе».*
44. *«Но в Евангелии образ их – посев, который извёл свой побег и укрепил его; он стал твёрдым и выровнялся на стебле, восхищая сеятелей, – чтобы разъярить ими неверных». (Коран 48-29).*
45. *“У него посох из железа. С ним он будет воевать, и его народ тоже”.*
46. *«прощение»*
47. *«Чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов и что было позже»...(Коран 48-2).*
48. *«И повели бы их по прямой дороге. А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они – вместе с теми из пророков, праведников, мучеников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасны они как товарищи!» (Коран 4:68-69).*
49. *«...из пророков, праведников, мучеников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасны они, как товарищи!» (Коран 4:69).*
50. *«из пророков»*
51. *«и праведников»*
52. *«и мучеников»*
53. *«мучеников»*
54. *«и благочестивых»*
55. *«И сколь прекрасны они, как товарищи»*
56. *«Поистине после меня халифат – тридцать лет».*

57. «...То они – вместе с теми из пророков, праведников, мучеников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасны они, как товарищи!» (Коран, 4:69).
58. «По пути тех, которым Ты оказал милость...» (Коран, 1:7).
59. «Тех, которые уверовали и делали благое...» (Коран, 2:82).
60. «Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, дабы и Аллах полюбил вас»...» (Коран, 3:31).
61. «Этот мой внук – Хасан – станет командующим и посредством него Аллах примирит два войска»
62. «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»
63. «Алиф, лям, мим»
64. «Милостивого, Милосердного»
65. «...Господи наши! Не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили» (Коран, 2:286).
- «...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (Коран, 2:32).
66. «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»
- «В тот день всякая душа найдёт представленным то, что она сделала доброго и что она сделала злого. И захочет она, чтобы между ней и этим было великое расстояние. Остерегает вас Аллах от гнева Самого Себя, – поистине, Аллах милостив к рабам!» (Коран, 3:30).
67. «Несправедливость не продолжается, но неверие – продолжается».
68. «Этот мир – тюрьма для верующего и рай для неверующего.»
69. «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»
- «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» (Коран, 9:128).
70. «А если они отвернутся, то скажи: «Достаточно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!»» (Коран, 9:129).
- «Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить»...» (Коран, 3:31).
71. «Смерть – это истина».

72. *«А если они отвернутся...»*
73. *«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить»...» (Коран, 3:31).*
74. *«Все бид'аты являются заблуждениями, а все заблуждения ведут в огонь».*
75. *«...Сегодня Я завершил для вас вашу религию...» (Коран, 5:3).*
76. *«Лишён милости Господа тот, кто невоспитан».*
77. *«К вам пришёл посланник...» (Коран, 9:128).*
78. *«А если они отвернутся, то скажи: «Довольно мне Аллаха!»» (Коран, 9:129).*
79. *«О Аллах! Даруй нам благо следования Сунне».*
«Господи наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас вместе с исповедующими!» (Коран, 3:53).
80. *«Человек раб даров»*
81. *«И поистине, ты – великого нрава» (Коран, 68:4).*
82. *«Стой же прямо, как тебе повелено...» (Коран, 11:112).*
83. *«Просвещённому достаточно намёка».*
84. *О Аллах! Благослови и приветствуй вобравшего в себе самый совершенный нрав, и удостоенного секрета (Корана): «И поистине, ты – великого нрава», и сказавшего: “Кто во времена смут моей уммы, будет держаться моей сунны, тот получит воздаяние тысячи шахидов”.*
«... И говорят они: «Хвала Аллаху, который вывел нас на это! Мы бы не вышли, если бы Аллах нас не вывел к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной...» (Коран, 7:43).
85. *Во имя Аллаха, который пречист от всех недостатков!*
“...Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой...” (Коран, 17:44),
Мир вам, и вашим братьям, а также благословение и милость Аллаха!
86. *«Сколько животных, которые не приносят себе пропитания, – Аллах питает их и вас...» (Коран 29:60).*
«Ведь Аллах – Податель надела, Обладатель силы, Мощный!» (Коран 51:58).

87. *“Аллах – (Он) Тот, Который сотворил семь небес и из земли подобное же им [семи небесам]...”*. (Коран, 65:12).
88. *«Прославляют Его семь небес и земля, и те, кто на ней...»* (Коран 17:44). *«...Потом обратился к небу и устроил его из семи небес. Он о всякой вещи знающ!»* (Коран 2:29).
89. *«...и устроил его из семи небес»* (Коран 2:29).
90. *«О Аллах! Благослови и приветствуй нашего Господина Мухаммада, являющегося солнцем небес посланничества и луной над горизонтом пророчества, и его семью и сподвижников, которые словно путеводные звёзды для тех, кто нашёл дорогу!»*
«...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (Коран, 2:32).
«О Аллах! О Хозяин небес и земли! Укрась сердце того, кто написал эту книгу и сердца его друзей звездами истин Корана и Имана. Амин!»
91. *«Прибегаю к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями.»*
92. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«И скажи: «Господи, я прибегаю к Тебе от искушений дьяволов, и я прибегаю к Тебе, Господи, чтобы они не явились ко мне!»» (Коран, 23:97-98).
93. *«...а (добрый) конец – богобоязненным»* (Коран, 7:128).
94. *«...ведь козни сатаны слабы»* (Коран, 4:76).
95. *«...ищи прибежища у Аллаха...»* (Коран, 7:200).
96. *«Поистине, то, что вероятно по своей сути, не причиняет вред убеждённости, основанной на знании.»*
97. *«уверовать в предопределение с его добром и злом.»*
98. *«Небытие недоказуемо»*
99. *«Вера в вечную жизнь»*
100. *«Готова она лопнуть от гнева...»* (Коран, 67:8).
101. *«Истина побеждает, но её победить невозможно.»*
102. *«И не заплакало над ними ни небо, ни земля...»* (Коран, 44:29)
103. *«Довольные (согласные) глаза не заметят ни одного недостатка»*

104. *«Я не оправдываю свою душу (нафс), – ведь душа (нафс) побуждает к злу, если только не помилует Господь мой...» (Коран, 12:53).*
105. *«Ищу прибежища у Аллаха. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«Скажи: «Прибегаю к Господу людей, Царю людей, Богу людей, от зла научателя скрывающегося, который научает груди людей, от джиннов и людей!»» (Коран, 114:1-6).
106. *«...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (Коран, 2:32).*
«И скажи: «Господи, я прибегаю к Тебе от искушений дьяволов, и я прибегаю к Тебе, Господи, чтобы они не явились ко мне!»» (Коран, 23:97-98).
107. *Во имя Аллаха, который пречист от всех недостатков! “...Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой...” (Коран, 17:44). Да пребудут над вами мир, милость и благодать Аллаха!*
108. *«На быке и рыбе».*
109. *«На быке»*
110. *«На рыбе»*
111. *«но знание находится у Аллаха».*
112. *«Земля – на быке и рыбе».*
113. *«На мече и на пере».*
114. *«Истинные причины известны Аллаху».*
115. *«...Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением» (Коран 33:33).*
116. *«...И я отдаю Тебе её и её потомство под защиту от сатаны, побиваемого камнями» (Коран, 3:36).*
117. *«О Аллах! Благослови и приветствуй нашего Господина Мухаммада и его прекрасную, чистую и благочестивую семью, а также его избранных, борющихся на пути истины, благих сподвижников! Амин!»*
118. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«Она сказала: «О знать! Мне было брошено благородное письмо. Оно от Сулеймана, и в нём сказано: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»» (Коран, 27:29-30).

119. «...У Аллаха образец – самый высокий...» (Коран 16:60).
120. «Тебе одному мы поклоняемся...» (Коран, 1:5).
121. “Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи” (Коран, 1:5).
122. «Среди Его знамений – сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов...» (Коран, 30:22).
123. «Воистину, Аллах создал человека по образу Милостивого».
124. «...Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (Коран, 42:11).
125. «...Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый» (Коран, 30:27).
126. «О Аллах! О Милостивый! О Милосердный! Ради истины «Бисмиллахиррахманиррахим» надели нас милостью, как проявление Твоего Милосердия, и позволь нам понять тайны «Бисмиллахиррахманиррахим», как проявление Твоей Милости. Аминь!»
127. «О Аллах! Ради прав “Бисмиллахиррахманиррахим” благослови и одари миром того, кого Ты послал милостью для миров так, как приличествует Твоему Милосердию и Состраданию, а также его семью и сподвижников. И одари нас Своей милостью так, чтобы не осталось у нас нужды в сострадании кого-либо из Твоих созданий.
- «...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (Коран, 2:32).
128. Во имя Аллаха! “...Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой...” (Коран, 17:44). Да пребудут над вами мир, милость и благодать Аллаха!
129. “Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный (или горячий) источник...” (Коран18:86).
130. “...оно закатывается в мутный (или горячий) источник...” (Коран18:86).
131. “...в мутный (или горячий) источник...” (Коран18:86).
132. “...И знает, что в утробах...” (Коран31:34).
133. «(Аллах) Вечный, Он Вечный».
134. «...Ведь молитва неверных – только на ложном пути!» (Коран, 13:14).

135. «...Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!» (Коран, 2:156).
136. «Пусть Аллах поведёт нас и вас по прямому пути»
137. «Абсолютное небытие доказать невозможно, или же только с большим трудом».
138. «Жадный (человек) является несчастным, несущим потери».
139. «Человек находящийся в безделье, жалуется на свою жизнь, а усердно трудящийся – благодарит».
140. «И вдохновил Господь твой пчеле...» (Коран, 16:68).
141. «...И объемлет Его милость всё...» (Коран, 7:156).
142. «Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой...» (Коран, 17:44).
143. «Его повеление, когда Он желает чего-нибудь, – только сказать ему «Будь!» – и оно бывает» (Коран, 36:82).
144. «Хвала же Тому, в чьих руках власть надо всем, и к Нему вы будете возвращены!» (Коран, 36:83).
145. «И выстаивайте молитву...» (Коран, 2:43).
146. «Скажи: «О Аллах, Царь царства!»...» (Коран, 3:26).
147. «Всё грядущее является близким».
148. «Нет бога кроме Тебя, Единого, не имеющего сотоварищей. Последнее слово в этом мире и первое слово в потустороннем, и в могиле, свидетельствую что нет бога кроме Аллаха и свидетельствую что Мухаммад посланник Аллаха (Мир Ему и Благо Аллаха).
149. «...На обязанности Посланника – только сообщение...» (Коран, 24:54).
150. «Не ты ведёшь прямым путём тех, кого хочешь; поистине, Аллах ведёт, кого желает...» (Коран, 28:56).
151. “Счастлив тот, кто знает своё место и не нарушает границ дозволенного” (Хадис).
152. «И падут все люди, кроме учёных; и падут учёные, кроме деющих по знаниям; и падут деющие, кроме искренних; а искренние – в великой опасности потери той искренности».
153. «И не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха...» (Коран, 6:121).

154. *“Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. * И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его” (Коран, 99:7-8).*
155. *«...Обрати свой взор: увидишь ли ты расстройство?». (Коран, 67:3).*
156. *«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»*
«...Ешьте и пейте, но не расточительствуйте...» (Коран, 7:31).
157. *«Встань (оживись) по воле Аллаха!»*
158. *«Воистину, Аллах тот, кто дарует пропитание, Он Могуущественный, Сильный» (Коран, 51:58).*
159. *«Нет на земле ни единого живого существа, которое Аллах не обеспечил бы пропитанием...» (Коран, 11:6).*
160. *«Необходимость равна своей мере.»*
161. *«Довольствование – это нескончаемое сокровище».*
162. *«Довольствующийся малым возвысится, расточитель будет унижен».*
163. *«...Ешьте и пейте, но не расточительствуйте...» (Коран, 7:31).*
164. *«Мы ниспослали тебе писание во истине; поклоняйся же Аллаху, искренне соблюдая религию. Разве искренность не принадлежит религии Аллаха?...» (Коран, 39:2-3).*
165. *«...моя награда только у Аллаха...» (Коран, 10:72; 11:29).*
166. *«...Они дают предпочтение пред собой, хотя бы и было у них стеснение...» (Коран, 59:9).*
167. *“кто пожелает и постарается – тот найдёт”.*
168. *«И сказали женщины в городе...» (Коран, 12:30).*
169. *«сказали бедуины...» (Коран, 49:14).*
170. *«...сказали женщины...» (Коран, 12:30).*
171. *«...и не препирайтесь, а то ослабеете и уйдёт ваша мощь...» (Коран, 8:46).*
172. *«...И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности...» (Коран, 5:2).*
173. *«...а когда проходят мимо пустословья, проходят с достоинством» (Коран, 25:72).*

174. «...И не препирайтесь, а то ослабеете, и уйдёт ваша мощь...» (Коран, 8:46).

«...и стойте пред Аллахом благоговейно» (Коран, 2:238).

«Получил прибыль тот, кто её очистил», «понёс убыток тот, кто её утаил» (Коран, 91:9-10).

«...И не покупайте за Мои знамения ничтожную цену...» (Коран, 2:41).

175. «...И не покупайте за Мои знамения ничтожную цену...» (Коран, 2:41).

176. «...ведь душа (нафс) побуждает к злу, если только не помилует Господь мой...» (Коран, 12:53).

177. «...Они дают предпочтение пред собой...» (Коран, 59:9).

178. «Всякая душа вкушает смерть...» (Коран, 3:185); «Ты ведь смертен, и они смертны» (Коран, 39:30).

179. «О Аллах, ради права суры “Ихлас”, сделай нас искренними рабами. Аминь! Аминь!»

180. «Во имя Аллаха, который пречист от всех недостатков!»

181. “Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного”.

“... А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен. Ведь Аллах совершает Своё дело; установил Аллах для каждой вещи меру”. (Коран, 65:3).

182. “...Господи, я прибегаю к Тебе от искушений дьяволов, и я прибегаю к Тебе, Господи, чтобы они не явились ко мне!” (Коран, 23:97-98).

“О Аллах, о Охраняющий, о Сохраняющий, о Самый Лучший из Защитников! Защити меня и братьев от зла нафса и сатаны, от зла джиннов и людей, от зла злодеев и безбожников! Аминь! Аминь! Аминь!!!”

«...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый!» (Коран, 2:32).

183. “Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!”

“Сказали их посланники: «Разве об Аллахе сомнение, Творце небес и земли?...»» (Коран, 14:10).

184. “...Разве об Аллахе сомнение, Творце небес и земли?...” (Коран, 14:10).

185. “Ваше (со)творение и воскрешение такое же, как и единой души...” (Коран, 31:28).

- “...Наступление часа – как мгновение ока или ещё ближе...” (Коран, 16:77).
186. “...И который над всякой вещью властен”.
187. “...Наступление часа – как мгновение ока или ещё ближе...” (Коран, 16:77).
188. «Хвала Аллаху за совершенный иман, и за религию Ислам».
- «...Пречисты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый!» (Коран, 2:32).
189. “Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!”
- “О пророк, скажи своим жёнам, дочерям и женищинам верующих, пусть они сближают на себе свои покрывала...” (Коран 33:59).
190. “Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!”
- “Тех, которые когда их постигнет бедствие, говорят: “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!” (Коран, 2:156).
- “Который меня кормит и поит, и когда заболел – Он меня лечит”. (Коран, 26:79-80).
191. “Но нет! Человек преступает границы дозволенного, * когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается”. (Коран, 96:6-7).
192. “При всех бедах: “Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся”.
193. “...Хвала Аллаху, который вывел нас на это! Мы бы не вышли, если бы Аллах нас не вывел к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной...” (Коран, 7:43).
- «...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (Коран, 2:32).
- “О Аллах, ниспосли благословение на Мухаммада, являющегося исцелением для наших сердец и лекарством, здоровьем для наших тел и излечением, светом для наших глаз и сиянием, и приветствия и на его род и на сподвижников!”
194. “Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!”
- “Кяф Ха Йа 'айн Сад. * Воспоминание о милости Господа твоего рабу Его Закарийи. * Вот, воззвал он к Господу своему зовом тайным. * Сказал он: «Господи! У меня ослабели мои кости, и голова запылала

- сединай, а я не был в воззваниях к Тебе, Господи, несчастным.” (Коран, 19:1-4).*
195. *«Ставший причиной подобен исполнителю».*
196. *“Будь!” – и оно сбывается”.*
197. *“Воскрешение после смерти”.*
198. *“Каждая душа вкусит смерть...” (Коран, 3:185).*
199. *“Обрадуй тех, которые уверовали...” и до конца. (Коран, 2:25).*
200. *“Любовь к этому миру – глава всех ошибок”.*
201. *“...Тот день, который юношей сделает седыми” (Коран, 73:17).*
202. *“Покинут я, одинок и бессилен, о спасении взываю, прощения прошу, помощи желаю от Обителю Твоей, о Аллах!”*
203. *“Если бы у вас небыли нуждающиеся домашние животные и молочные дети...” и до конца.*
204. *“...Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им – уф! И не кричи на них, а говори им слово благородное. * И преклоняй пред ними обоими крыло смирения и милосердия и говори: “Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким” (Коран, 17:23-24).*
205. *“Нет бога, кроме Него”.*
206. *“...Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи, хотя бы и собрались вместе для этого...” (Коран, 22:73).*
207. *“Ваше сотворение и воскрешение такое же, как и единой души...” (Коран, 31:28).*
208. *“...Всякая вещь гибнет, кроме Его Лица. У Него решение, и к Нему вы будете возвращены!” (Коран, 28:88).*
209. *“...Всякая вещь гибнет, кроме Его Лица...” (Коран, 28:88).*
210. *“Хвалит Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Он – Великий, Мудрый! * Ему принадлежит власть над небесами и землёй; Он живит и мертвит: ведь Он мощен над всякой вещью” (Коран, 57:1-2).*
211. *“Хвала Аллаху за свет веры”*
212. *“Нам”.*
213. *“Достаточно нам”.*
214. *“Аллах – Свет небес и земли...” (Коран, 24:35).*

215. *“...Сдерживающих гнев, прощающих людям...”* (Коран, 3:134).
216. *“...Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас...”*
(Коран, 2:216).
217. *“Благо по воле Аллаха”.*
“...Быть может вам неприятно то, что является благом для вас...”
(Коран, 2:216).
218. *“Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. * Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. * Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладующим могуществом, Крепким”* (Коран, 51:56-58).
219. *“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного”.*
“...Или во время полуденного отдыха” (Коран, 7:4).
220. *“...Или во время полуденного отдыха”* (Коран, 7:4).
221. *“Тысячи, тысячи молитв и тысячи, тысячи приветствий тебе, о Посланник Аллаха!”*
222. *“Тысячи и тысячи молитв и тысячи и тысячи приветствий тебе, о Посланник Аллаха, по числу джиннов и людей и по числу ангелов и звёзд!”*
223. *“Достаточно тебе того, что Аллах Сам шлёт тебе приветствия и молитвы, и ангелы Его тоже шлют приветствия тебе и молитвы”.*
224. *“...Ты скажи: “Аллах!” Затем оставь их в болоте, в которое они погрузились, пусть они играют”.* (Коран, 6:91).
“Какова земля, и каков Аллах – Хозяин причин!”
“Пречисты от всякой схожести качества Аллаха, Чья Суть является пресвятой от подобий. И все знамения свидетельствуют о Его Господстве. Превелик Аллах! Нет бога, кроме Аллаха! Пречист Он от всяких недостатков!”
225. *“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного”.*
«...ведь душа (нафс) побуждает к злу...» (Коран, 12:53).
226. *“...Того, кто обожествил свою страсть...”* (Коран 25:43).
227. *“О Аллах! Защити нас от зла нафса и сатаны, и от зла джиннов и людей!”.*
228. *“...Навечно останутся там...”* (Коран, 4:169).

229. "...останутся..." (Коран, 4:169).

230. "...А потом вы узнаете кто прямого пути обладатель, и кто шёл по прямой дороге" (Коран, 20:135).

231. "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного".

*Они не могут прислушаться к высшему сонму, и их забрасывают со всех сторон * чтобы изгнать оттуда. Им уготованы вечные мучения.* Но если кто из дьяволов выхватит слово, то за ним последует яркий пылающий огонь. (Коран, 37:8-10).*

"Мы украсили уже небо ближайшее светильниками и сделали их побие-нием для дьяволов..." (Коран, 67:5).

232. "Мы украсили уже небо ближайшее светильниками и сделали их побие-нием для дьяволов..." (Коран, 67:5).

233. "...Может быть вы подумаете" (Коран, 2:219).

"...Может быть они размышлят" (Коран, 7:176).

"Разве они не размыслили о самих себе: не создавал Аллах небес и зем-ли (попусту)..." (Коран, 30:8).

"...Знаменья для людей, которые размышляют" (Коран, 13:3).

234. "Час размышления лучше года поклонения".

235. "Мы создали землю. Сколь прекрасно Мы создаем!" (Коран, 51:48).

236. "Чистота – от веры".

237. "...Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся" (Ко-ран, 2:222).

238. "Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосыла-ем Мы их только в известной мере". (Коран, 15:21).

239. Он возвысил небо и установил весы, чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес. (Коран, 55:7-9).

240. «Призывай на путь Господа с мудростью...» (Коран, 16:125).

241. "Хвала Аллаху за веру".

242. "Да будет он, его семья и сподвижники благословлены по числу секунд всех дней и частиц всех людей!"

"...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый!" (Коран, 2:32).

243. *“Скажи: «Он – Аллах – Един» (Коран, 112:1).*

244. *“Земля и небо сгинули бы, если бы на них были другие боги кроме Аллаха...” (Коран, 21:22).*

245. *“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного”.*

“Посмотри же на следы милости Аллаха: как Он оживляет землю после её смерти! Поистине, это – Оживитель мёртвых, и Он над всякой вещью мощен!” (Коран, 30:50).

“Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Сущего, не овладевает Им ни дремота, ни сон...” (Коран, 2:255).

246. *“Он – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет. Он чередует ночь и день...” (Коран, 23:80).*

“Он – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет. Когда же Он принимает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается” (Коран, 40:68).

“...И оживляет ею (водою) землю после её смерти...” (Коран, 30:24).

247. *“...Он Питающий, Обладающий могуществом, Крепким” (Коран, 51:58).*

“Который исцеляет меня, когда я заболеваю” (Коран, 26:80).

“Он – Тот, Кто ниспосылает дождь после того, как они отчаиваются...” (Коран, 42:28).

248. *“Он – Тот, Кто...” “...Он Питающий...”*

249. *“О Живой до всех живых! О Живой после всех живых! О Живой, с Чьей Жизнью не сравнится ничья жизнь! О Живой, Чья Жизнь беспримерна! О Живой, Ненуждающийся ни в чьей жизни! О Живой, Который мертвит всех живых! О Живой, Питающий всех живых! О Живой, Давущий жизнь мёртвым! О Живой, Который никогда не умрёт. Превозносим и прославляем Тебя, нет никакого Бога кроме Тебя, Ты – Избавитель, спаси нас от наказания огнём! Аминь!”*

“...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину! Ты – Знающий, Мудрый!” (Коран, 2:32).

250. *“Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!”*

“...Тот, в Чьей Руке власть над всякой вещью!...” (Коран, 36:83).

“Ему принадлежат ключи небес и земли...” (Коран, 39:63).

“Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас...” (Коран, 15:21).

“...Нет ни одного живого существа, которого бы Он не держал за хохол...” (Коран, 11:56).

251. *“...Ничто не сравнится с Ним...” (Коран, 42:11).*

252. *“...Не овладевает Им ни дремота, ни сон...” (Коран, 2:255).*

“...Нет ни одного животного, которого Он не держал бы за хохол...” (Коран, 11:56).

“У Него ключи небес и земли...” (Коран, 39:63).

253. *“Аллах вознёс небеса на невидимых вами опорах...” (Коран, 13:2).*

254. *“...и к Нему обращается всё повеление...” (Коран, 11:123).*

255. *“...Каждый день Он за делом” (Коран, 55:29).*

“Совершитель того, что пожелает” (Коран, 85:16).

“...Он творит, что пожелает...” (Коран, 30:54).

“...Лишь в Его Руке власть надо всем...” (Коран, 36:83).

“Посмотри же на следы милости Аллаха! Как Он оживляет землю после её смерти...” (Коран, 30:50).

256. *“Мир ему и благословение по числу всех совершенств его уммы!”*

“О Аллах! О Милостивый! О Милосердный! О Единичный! О Живой! О Вечносуший Вседержитель! О Судья! О Справедливый! О Пречистый! Ради прав Твоего Мудрого Корана и ради уважения к Почтеннейшему Твоему Любимцу, и ради прав Твоих Прекрасных Имен, и ради прав Твоего Великого Имени просим Тебя, защитить нас от зла наших страстей и сатаны, и от зла джиннов и людей! Аминь!”

“...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину! Ты – Знающий, Мудрый!” (Коран, 2:32).

257. *“Хвала Ему, и превыше Он того, что о Нём говорят, на великую высоту!” (Коран, 17:43).*

258. *“...Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый!” (Коран, 2:32).*

“...И прозвучит в конце их зова: “Хвала Аллаху, Господу Миров!” (Коран 10:10).

259. *“...Он воззвал из мрака: “Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!” (Коран, 21:87).*
260. *“К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим”. (Коран, 9:128).*
- “Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас...” (Коран, 3:31).*
261. *“Кто будет держаться моей сунны во времена смут моей уммы, тот получит воздаяние тысячи шахидов”.*
262. *“Воистину, Аллах — тот, кто дарует пропитание. Он — могущественный, сильный”. (Коран, 51:58).*
- “Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и из земли столько же. Нисходит повеление между ними, чтобы вы знали, что Аллах над всем мощен и что Аллах всё объемлет знанием” (Коран, 65:12).*
263. *“Скажи: “Прибегаю к защите Господа людей, * Царя людей, * Бога людей, * от зла искусителя исчезающего при поминании Аллаха, * который наущает в груди людей, * от джиннов и людей” (Коран, 114:1-6).*
264. *“Скажи: “Прибегаю к защите Господа людей” (Коран, 114:1).*
265. *“Знайте себя умершим ещё до смерти” (Хадис).*
266. *“Нет бога, кроме Аллаха, Единственного, Которому нет сотоварища”.*
267. *“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!”*
- “Мы ниспослали тебе Писание во истине...” и до конца. (Коран, 39:2).*
268. *“Тех, которые когда их постигнет бедствие, говорят: “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!” (Коран, 2:156).*
269. *“Который меня кормит и поит, и когда заболею – Он меня лечит”. (Коран, 26:79-80).*
270. *“Скажи: «Какой прок от вас, если нет вашего обращения (ду'а)?...” (Коран, 25:77).*
271. *“Те, которые больше всех подвергаются бедам и трудностям, являются самыми лучшими, совершенными из людей”.*
272. *“Не рожден и не был рождён” (Коран, 112:3).*

273. *“Посмотри же на следы милости Аллаха: как Он оживляет землю после её смерти! Поистине, это – Оживитель мёртвых, и Он над всякой вещью мощен!”* (Коран, 30:50).
274. *“Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Сущего, не овладевает Им ни дремота, ни сон...”* (Коран, 2:255).
275. *“Вера в Аллаха, в ангелов, в священные писания, в посланников, в Судный день и в предопределение”.*
276. *“...И среди них будут несчастные и счастливые”.* (Коран, 11:105).
277. *“Никто не знает скрытого, кроме Аллаха!”*
278. *“Строками выстроены иностранные буквы”.*
279. *“Свет лампы скрыто горя – разъясняет, свет света скрыто горя – освещает”.*
280. *“О человек несущий в себе высокоуважаемое имя”.*
281. *“Боя не бойся, войны не страшись”.*
282. *“О мюрид! Будь Абдулькадиром своего времени. Обрети абсолютную искренность. Будешь счастлив в пропитании.”*
283. *“О достигший этого времени”.*
284. *“Не бойся”.*
285. *“Иди на встречу, не убегай”.*
286. *Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! О Аллах! О Милостивый! О Милосердный! О Единственный! О Живой! О Вседержитель! О Судия! О Справедливый! О Чистейший!*

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

– А –

Абджат – числовое значение букв арабского алфавита. Иными словами, каждая буква соответствует определённой цифре, и каждое слово в арабском алфавите имеет цифровое значение. И, исходя из этого, можно производить суммарный подсчёт.

Адаб – нормы поведения соответственно Исламской религии.

Адиль – Справедливый.

Адль – Справедливость. Тот, у Кого порядок, решения, дела справедливы; Тот, Кто Сам не проявляет несправедливости и запретил это остальным; Тот, Кто чист от несправедливости в Своих делах и решениях Употребляется в качестве имени Всевышнего.

Азраил – ангел смерти, уполномоченный забирать души. Один из Великих Четырёх Ангелов (наряду с Джабраилом, Микаилом и Исрафилом).

Акрабият – близость Аллаха к человеку.

Актабы – Кутубы. “Предводители” истинных тарикатов.

Ала-и Иллиин – самая высшая степень Рая. Высшая степень человечности.

Алем-и мисаль – см. **Мир Мисаль**.

Ал-и Аба – часть семьи Пророка (*Мир Ему и Благо*), которых он однажды накрыл своей буркой (абой) и при этом помолился за них.

Али Бейт (Ахл-и Бейт) – потомки Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), являющиеся источниками, хранителями и последователями Его высокой Сунны.

Алиф – первая буква арабского алфавита.

Аллаху Акбар – выражение, означающее: «Аллах Превелик».

Альхамдулиллях – вкратце смысл этого выражения: Вся признательность и благодарность, от кого бы то они ни исходили и к кому бы ни пред-

назначались, от извечности до вечности присущи Аллаху. Выражение, которое излагает веру, благодарность, восхваление, удовлетворённость.

Амма(джуз) – смотри Джуз “Амма”.

Арафат – благословенная гора вблизи Мекки.

Арш-и Азам –самый великий Арш. Арш- трон; место проявления величия, господства и могущества Всевышнего. Слово трон, является аллегорией, которая выражает божественное господство, правление и могущество Всевышнего. Арш охватывает Вселенную, Знания и Могущество Аллаха же охватывает все.

Аср (намаз Аср) – время послеполуденного намаза.

Аср-и Саадет – Век Счастья. Период Пророческой миссии Мухаммада (*Мир Ему и Благо*).

Асфал-и Сафилин – самый низший уровень Ада. Самое низкое состояние.

Асфия – великие учёные Ислама, ставшие наследниками Пророка (*Мир ему и Благо*), обладающие чистотой, благочестием, совершенством, которые (занимались) работали над тем, чтобы возродить, возобновить и провести в жизнь путь и цель Пророка (*Мир ему и Благо*).

Асхабы Кяхф – “Людипещеры”о которых говорится в суре “Пещера”.

Асхабы Суффы – сподвижники Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), жившие под навесом мечети в Медине и обучавшиеся у него религиозному знанию.

Азуубиллях – “Прибегаю к Аллаху”, “Ищу прибежища у Аллаха”.

Аулия – святые, праведники, которые всегда стремились следовать не своим желаниям, а довольству Аллаха, достигшие высокой степени в поклонении и повиновении, в благочестии и воздержании. Люди, которые близки к Аллаху.

Ахадият – проявление единства Творца в каждой вещи.

Ахират – потусторонний, вечный мир; Иной мир.

Ахл-и Суннат валь-Джамаат – люди Сунны и (согласия) общины – мусульмане-сунниты, следующие Сунне, “пути жизни” Пророка Мухаммада (*Мир ему и Благо*) и «мнению общины» в решении религиозных вопросов, которую представляют авторитетные богословы и ученые.

Аят – 1) Предложение, стих Корана. 2) Знамение, служащее духовному пробуждению.

Аят Хасбия – смотри **Хасбия**.

– Б –

Баракаллах – выражение в значении: Аллах благословил. Да благословит Аллах! Да будет благодатным и обильным!

Баракат – благодать. Благо или изобилие благ, ниспосланные свыше.

Батман – мера веса (8 килограмм).

Берзах – загробный мир, в котором пребывают души умерших до Судного Дня.

Бид’а – то, чего ранее не было и появилось позже; новшества, которые были выдуманы и введены в Исламскую религию после периода жизни Пророка Мухаммада и Его сподвижников.

– В –

Ваджиб – правовой термин, который обозначает необходимость обязательного исполнения того или иного религиозного предписания. В то же время, эта обязательность, не так явно выражена в Коране и Сунне, как действия, попадающие под категорию фарза. Неисполнение же оценивается как большой грех.

Вадуд – Любящий своих рабов и любимый ими Аллах.

Вахданият – Единственность Всевышнего. Это качество Всевышнего включает в себе смысл того, что Он чист от уменьшения, прибавления, разделения и размножения.

Вахдетуль Вуджуд – принцип некоторых суфиев, согласно которому нет ничего существующего, кроме Аллаха.

Вахидият – проявление единства Творца в целом во Вселенной.

Век Счастья – смотри **Аср-и Саадет**.

Вирд – очень часто и постоянно читаемая молитва.

– Г –

Гази – мусульмане, участвующие в войне за веру. Газиями называли также оставшихся в живых участников войны за веру. Погибшие же в такой войне называются шахидами.

– Д –

Даджаль – по сообщению хадисов и описанию великих ученых – это ужасная безбожная личность, которая появится во времена, предшествующие наступлению Конца Света.

Дар-уль Хикмет – «Место Мудрости». Во времена Османского Халифата так называлось высшее управление по вопросам религии. (Управление при Шейхуль Исламе).

Джалъджалютия – касыда, составленная Почтенным Али (*да будет доволен им Аллах*) на основе полученного им от Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) урока, который он в свою очередь получил в откровении от Аллаха.

Джамаат – община верующих, например какой-либо мечети.

Джамиль – Тот, Кому присуща безграничная красота. Одно из имён Все-вышнего.

Джаушан-уль-Кабир – (Большая броня) – название очень важной, содержащей бесконечно много пользы молитвы пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), пришедшей к нему в откровении, и содержащей тысячу прекраснейших Имён Аллаха.

Джифр – наука, дающая возможность, по числовым значениям букв арабского алфавита, выявлять из выражений указания к будущим или прошлым событиям.

Джуз – одна тридцатая часть Корана.

Джуз “Амма” – последний из тридцати джузов (частей) Корана.

– З –

Закят – один из пяти столпов Ислама. Мусульманин, имеющий определённую сумму денег или соответствующее имущество, ежегодно выплачивает одну сороковую часть в пользу неимущих.

Зикр – поминание Всевышнего Творца языком, сердцем.

Зимми – немусульманин, принявший по взаимосогласию жизнь в мусульманской стране, в которой его жизнь будет защищена.

– И –

Иблис – имя джинна, за знания свои возведённого на уровень ангелов, но отверженного и проклятого Аллахом за непокорность Ему. Сатана, глава дьяволов, сводящих людей с верного пути.

Иджма – согласие во мнениях учёных.

Ильмихаль – книга религиозных правил и основ поклонения.

Имам Раббани – Ахмад аль-Фаруки Сирхинди (1562, Сирхинд – 1624, Дели) – мусульманский религиозный деятель, глава тариката Накшбенди, распространённого главным образом в Иране, Средней Азии и Индии.

Имам-и Мубин – (Ясное руководство) – это название одной из разновидностей Божественного знания и повелений, относящихся более к скрытому миру, чем к миру явному.

Иман – вера. Основные столпы веры: Вера в Аллаха, в ангелов, в священные писания, в пророков, в Судный день, в предопределение, в воскресение из мёртвых.

Иншааллах – выражение в значении: “Если пожелает Аллах”.

Исар – это восславленное Кораном качество сахабов, то есть, в приёме подарков и пожертвований предпочитать себе других и, осознавая, что материальные выгоды приходящие за религиозное служение, являются только лишь Божьей милостью, не просить их и не желать их сердцем, не становиться обязанным людям и не брать ничего в качестве воздаяния за свою службу.

Исрафил – ангел, который возвещая о приходе Дня Воскресения, подует в трубу Сур.

Ифрит – название джинна, способного причинить вред людям. Это слово применяется и в отношении джинна, обладающего большой силой.

Ишаратульиджаз – книга из собрания сочинений “Рисале-и Нур”.

–К–

Кааба – первый в истории человечества храм Единобожия, святыня Ислама. Расположена в Мекке.

Каййум – имя Всевышнего Создателя этой Вселенной, означающее, что Он является извечным и вечносущим. То есть, существующим Сам по

Себе, постоянно, вечно. Тот, существованию Которого нет начала и нет конца; Тот, Кто всегда был и останется навечно. Все вещи существуют, имеют продолжение, остаются в сфере бытия и обретают вечность лишь благодаря Ему.

Каййумият – качество Всевышнего из которого происходит имя Каййум.

Карамат – необычное, сверхъестественное явление, дарованное Аллахом праведным людям.

Карим – Щедрый, Великодушный. Одно из имён Всевышнего.

Китаб-и Мубин – (Ясная Книга) является неким наименованием, тетрадью и книгой могущества и воли Всевышнего, нежели Его знания и повеления.

Куддус – Святой. Имя Всевышнего, означающее, что Он чист от любых недостатков и пороков.

Кун фаякун – повеление: “Будь!” – и оно сбывается”.

Курайшиты – одно из самых известных и почитаемых арабских племён, к которому принадлежал Пророк Мухаммад.

Курбият – приближение человека к Аллаху своими стараниями.

Кыбла – направление на Каабу, которого надо придерживаться при совершении молитв (намазов).

-Л-

Лукман – один из величайших людей, упоминаемый в Коране, который прославился своими наставлениями, духовными и медицинскими изречениями. По предположениям он жил во времена Пророка Дауда (*мир ему*), но есть разногласия в вопросе, был ли он пророком или святым.

Ля иляхаилла Ху – Нет Бога кроме Него (Аллаха).

Лявх-и Махв Исбат – часть Извечной Скрижали, подобная «доске», на которой что-либо пишется, объясняется, а затем стирается.

Лявх-и Махфуз – Хранимая Скрижаль, книга, в которой записано всё происходящее во Вселенной, одно из названий Божественного Знания.

Ляйлятуль Кадр – так называется одна из ночей месяца Рамадан. Это самая священная и возвышенная ночь, когда Пророку Мухаммаду (*Мир Ему и Благо*) стали ниспосылаться первые откровения.

-М-

Мабуд – Тот, Кому поклоняются – одно из Имён Аллаха.

Махди – личность из рода Пророка, которая появится перед Концом Света и станет причиной пробуждения всех мусульман, укрепления религии и обновления веры через произведения, содержащие истины Имана и Корана.

Машааллах – выражение удивления и одобрения, буквально: “Так пожелал Аллах”.

Мевлеви – мусульмане, последователи тариката Мевляны Джалаледдина Руми. Во время радений они кружатся, уподобляясь всеобщему движению и вращению во Вселенной, размышляя о Божественном Величии, управляющем Небесами и Землёй.

Ми’радж – вознесение пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) к Всевышнему.

Милость для Миров – одно из имён Пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*). “Рахметеллиль-алемин”.

Мир мисаль – один из духовных миров, мир подобий всех существ, состояний и происшествий нашего мира. Мир Мисаль можно созерцать во сне.

Муджизат – чудеса, которые с соизволения Аллаха совершались пророками.

Мубах – то, что не обязательно, но и не осуждается в шариате. Что-либо, носящее нейтральный характер, соблюдение или несоблюдение которого не является ни грехом, ни поощряемым.

Муджаддидальф-и сани – обновитель второго тысячелетия – титул Имама Раббани.

Муджтахид – мусульманский богослов, имеющий право выносить самостоятельные богословско-правовые заключения, совершать иджтихад.

Мун’им – Дарующий Блага. Одно из имён Всевышнего.

Муртад – тот, кто будучи мусульманином, отрекся от веры, от Ислама.

Мустахаб – действия, за исполнение которых верующий получает саваб, но неисполнение этого не приравнивается к греху.

Мутазилиты – представители заблудшего направления в Исламе. Они верят, что человек сам создаёт свои поступки, что означает, что они считают человека творцом действий (халик аль-аф’аль), таким образом придавая Аллаху сотоварища по созданию.

-Н-

Навафиль(нафиле) – общее название любых добровольных молитв, постов и прочих благочестивых дел.

Нафс – самость человека, эго. Источник низменных, животных страстей и влечений.

Нафс-и эммарэ – повелевающие страсти, эго.

Ночь Могущества – смотри **Ляйлятуль Кадр**.

Нур – свет; также употребляется в значении «Рисале-и Нур».

-О-

Омейяды – династия арабских халифов (661-750), происходившая из мекканского курейшитского рода Омейя.

-Р-

Рабб – Всевышний Аллах, который сотворил всё сущее, всесторонне заботится о своих творениях и правит Вселенной. Это – одно из прекрасных имён Всевышнего Аллаха.

Рабыта-и маут – принцип осмысления прихода смерти, благодаря которому человек, размышляя о своей смерти, осознав бренность мира, спасается от козней своего нафса.

Раззак – Кормилец (одно из Имен Аллаха).

Раззакыят – качество Аллаха давать пропитание всем созданиям;

Рахим – Милосердный, Милостивый, Проявляющий милость, Обладающий бесконечной милостью.

Рахман – Всемилоостивый Аллах, дающий пропитание всем живым существам и проявляющий по отношению к ним свою милость.

Рубубият – Единственность Аллаха в обладании Господством. Этот элемент веры в Аллаха подразумевает убеждённость и признание того, что только Аллах является Творцом всего сущего, его Владыкой, Хранителем, Оживляющим и Умертвляющим, Дарующим средства к существованию, а также обладающим всеми теми атрибутами, которые присущи истинному Господу (Ар-Рабб). Мусульмане верят также, что нет у Аллаха равного Ему в господстве, сотоварища, партнёра или помощника.

-С-

Саваб – воздаяние, награда Аллаха за благие дела.

Салават – молитва, благопожелание Пророку Мухаммаду (*Мир Ему и Благо*).

Самадият – одно из качеств Всевышнего Аллаха – Тот, без Чьего ведома не происходит ничего; Тот, в Ком нуждаются все во всём, а Сам Он не нуждается ни в ком и ни в чём.

Сахабы – сподвижники пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), мусульмане которые видели, слышали пророка Мухаммада и общались с ним.

Сейфуллах – буквальный перевод – “Меч Аллаха”. Имя данное Халиду Ибн Валиду.

Софисты – те из неверующих, кто ради отрицания Создателя, отрицают существование себя и Вселенной.

Субханаллах – “Пречист Аллах от всех недостатков!” – возглас удивления и восторга.

Сунна (суннат) – поступки, действия, слова и повеления пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*).

Сунниты – смотри **Ахл-и Суннат валь-Джамаат**.

Сура – так называются главы Корана. Все суры состоят из аятов (стихов). Всего в Коране содержится 114 сур.

Сура «Амма» – (или «Ан-наба») – 78 сура Корана «Весть».

Суфизм – смотри **Тасаввуф**.

Суфьян – Антихрист (Даджал) мусульманского мира. Ужасная личность, называемая “Суфьян”, под маской лицемерия отрицающая пророческую миссию Мухаммада (*Мир Ему и Благо*), возглавит лицемеров и будет стараться разрушить Исламский шариат.

Сыддыки – искренние, праведные люди верные Аллаху и Пророку. Сыдыком прозван первый халиф Абу Бакр (*Да будет доволен им Аллах*).

– Т –

Табиинны – следующее после сахабов поколение мусульман, которые были знакомы со сподвижниками пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*) и получили от них религиозные знания.

Такбир – возвеличивание Аллаха.

Тарикат – буквально путь, дорога; путь постепенного приближения сердцем к познанию Истины, путь религиозно-нравственного совершенствования, включает в себя аскетическую практику.

Тасаввуф – тоже что и **суфизм, тарикат**. Школа духовного усовершенствования, искренности с Аллахом. Существует тасаввуф истинный и ложный. Истинный базируется на Коране и Сунне пророка (*Мир Ему и Благо*), а ложный, соответственно, противоречит им. Конечная цель тасаввуфа заключается в познании Всевышнего и раскрытии истин Веры.

Тасбихат – восхваление Всевышнего, соответствующими Его качествами и именами.

Тафсир – произведение, которое объясняет, толкует смыслы Священного Корана.

Ташаххуд – слова, произносимые молящимся в сидячем положении в намазе.

Теватур (мутаватир) – это хадис, число рассказчиков которого столь велико, что невозможно предположить, что все они сговорились лгать. Хадисы Мутаватир делятся на два вида:

- **Сарих** (явный; по словам) – это хадис, переданный различными рассказчиками почти одними и теми же словами, то есть все передатчики хадиса единодушны в своих сообщениях;
- **Ма’неви** (смысловой) – это хадис, переданный рассказчиками различными словами, иногда даже не совпадают события, о которых идёт речь, но все рассказчики единодушны в передаче основного смысла предания.

– У –

Узайр (*Мир Ему*) – упоминаемый в Коране великий человек. Есть расхождения в том, был ли он пророком, или нет.

Умма – сообщество людей, объединённых по религиозному, национальному, географическому или иному признаку. Умма Мухаммада – мусульмане.

Устаз – учитель, наставник.

– Ф –

Фард – Единственный, Единичный и не имеющий подобия Всевышний Аллах.

Фарз – обязательное для исполнения религиозное предписание, повеление Аллаха, которое выражается в ясных и бесспорных доказательствах из Корана и Сунны. В Коране это слово упоминается во многих аятах.

Фасубханаллах – возглас удивления: “Аллах превыше всех недостатков”.

Фатабаракаллах – смотри **Баракаллах**.

Фенафиррасуль – растворится в духовной личности Пророка. То есть жить в соответствии с Сунной Посланника Аллаха, и не противоречить этому ни в чём.

Фенафишшейх – этот термин, присущий последователям тасаввуфа, означает получать всю свою духовность от духовной личности своего наставника и его духовного влияния.

Фуркан – Коран, различающий истину ото лжи.

– X –

Хадис – сообщения о различных эпизодах жизни пророка Мухаммада (*Мир Ему и Благо*); его высказывания, переданные устным или письменным путем.

Хазрети – обращение к великим святым с почтением, как Хазрет-и Коран, Хазрет-и пророк, Хазрет-и уstad (учитель).

Хайй – одно из имён Всевышнего. Живой, Не Умирающий.

Хайй-уль Каййум – Вечно живой; Тот, жизни Которого нет начала и нет конца; Тот, Кто всегда был живым и останется навечно живым; Все вещи существуют, имеют продолжение, остаются в сфере бытия и обретают вечность лишь благодаря Ему.

Хакем – Судящий, решающий и правящий в соответствии с мудростью. Одно из имён Всевышнего.

Хакикат – правда, истина; истинное положение вещей; Суть, сущность, основа каждой вещи.

Хаким – Мудрейший. Одно из имён Всевышнего. Тот, Кто всё делает мудро; Тот, у Кого дела правильные; Тот, Кто знает суть, внутреннее содержание всех дел; Тот, Кто хорошо знает мудрое решение, предопределённое Им Самим; Тот, у Кого все дела, все решения, справедливые, мудрые.

Хамсе-и Ал-и Аба – пятеро накрытых буркой. (Смотри **Ал-и Аба**).

Ханафитский мазхаб – один из четырёх мазхабов (школ), признанный в Исламе соответствующим предписаниям Корана и Сунны Пророка

Мухаммада (*Мир Ему и Благо*). Его основателем является Имам Азам Абу Ханифа.

Хариджиты – первое в истории Ислама религиозно-политическое движение, обособившееся от основной части мусульман.

Хасбия – сокращённое название аята ³⁰ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (Коран, 3:173).

Хафиз – 1) Сохраняющий, Хранитель (одно из имён Аллаха). 2) человек знающий Коран наизусть.

Хашир – День воскресения из мертвых; место, где в Судный день соберутся все люди.

Хиджра – мусульманский лунный календарь, в котором исчисление ведётся от даты переселения Пророка Мухаммада из Мекки в Медину, что соответствует сентябрю 622 года по григорианскому календарю.

– III –

Шариат – комплекс предписаний, закреплённых прежде всего Священным Писанием и действиями, словами посланника Аллаха, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности верующих, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.

Шахид – умерший на пути Всевышнего.

Ширк – придание Творцу соучастников, сотоварищей; многобожие (что является самым великим грехом).

– Э –

Эрджузе – название знаменитой касыды Имама Али (*Да будет доволен им Аллах*), с указаниями на будущие времена.

Эхл-и Суннат – смотри **Ахл-и Суннат валь-Джамаат**.

**КНИГИ И БРОШЮРЫ ИЗ СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ «РИСАЛЕ-И НУР»,
ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
«HIZMET VAKFI YAYINLARI»:**

- Слова
 - Письма
 - Сияния
-
- Путеводитель для молодёжи
 - Десятое Слово (о воскрешении из мёртвых)
 - Плоды Веры
 - О Рамадане
 - Коран – слово Аллаха, как Господа Миров

